

کتاب مستطاب

احسن الفوائد فی شرح العقائد

جمعی میں

تمام شیعہ مذاہب و مذاہب کے کفران کریم، ائمہ و علمائے مسنونین اور اہل علم کی روشنی میں عبارت کیا گیا ہے اور دیگر فرقے اسلام کے ساتھ مل کر ایک جامع و سادہ و سہل سے
شیعہ اصول و احکام کی روشنی میں لکھی گئی ہے اور یہ سب موضوع پر جامع و سادہ و سہل کے علاوہ فقہ شیعہ کے احکام و فتاویٰ اسلامیہ سے علم و تہذیب و ادب کی روشنی میں لکھا گیا ہے

روایات و احادیث

مصنف: سرکار صدوق اعلیٰ درجہ کیس القیادہ و الکودشین حضرت ابو جعفر محمد علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی علیہ الرحمۃ

ترجمہ و تالیف

محقق اسلام مولانا سید منظور حسین بخاری اعلیٰ اللہ مقامہ

تاریخ

سرکار صدوق اعلیٰ درجہ کیس القیادہ و الکودشین حضرت ابو جعفر محمد علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی علیہ الرحمۃ
محقق اسلام مولانا سید منظور حسین بخاری اعلیٰ اللہ مقامہ

مکتبہ السبکیر

269/9 بی سیٹلائٹ ٹاؤن، سرگودھا

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اس سے بہتر کس کی بات ہو (تو کہوں) کو خدا کی طرف بلا کر اور اپنے لیے کام کرے اور کہے میں بھی یقیناً (خدا کے) فرستیدار ہوں میں سے ہوں

احسن الفوائد

شرح العقائد

جمہوریہ

تمام شیعہ حاکم و مسلمات کو قرآن کریم و احادیث مصونہ اور عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے اور دیگر فرقہ کے اسلام کے مقابلہ میں بے لامل قاطعہ و براہین ساطعہ سے شیعہ اصول و عقائد کی برتری واضح کی گئی ہے اور ہر موضوع پر طائرہ و منکرین کے جملہ محکوک و شبہات کو صحیح و غلطی اور اس سے علوم قدیمہ و جدیدہ کی روشنی میں رد کیا گیا ہے

رسالہ اعتقادیہ

محقق: سرکار صدوقی نظام رئیس الفقہاء و المحدثین حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ اہل علیہ السلام

مترجم رسالہ

محقق اسلام مولانا سید منظور حسین بخاری اعلیٰ اللہ مقامہ

شارح

سرکار صدوقی نظام رئیس الفقہاء و المحدثین سلطان المؤمنین بحمدہ الاسلام والمسلمین

حضر علامہ الشیخ محمد حسین انجفی

مدظلہ العالی علی رؤس المؤمنین

زاہد کالونی

عقب جوہر کالونی
سرگودھا

ناشر

مکتبۃ السبطين

نام کتاب

احسن الفوائد فی شرح العقائد

تصنیف

سرکارِ صدرِ اہلسن سلطان امین رحمۃ الاسلام دہلی
حضرت علامہ الحاج محمد حسین النجفی مدظلہ العالی ای مدظلہ العالی

طابع:

سید اظہار الحسن رضوی

طباعت:

اظہار سنغز پرنٹرز

۹۔ ریٹی گن روڈ لاہور فون: 042-37220761

کمپوزنگ

0307-6719282
048-3214705 سید صغیٰ طبعی

ہدیرہ

روپے

ملنے کا پتہ

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زاہد کالونی عقبہ جو ہر کالونی سرگودھا

فہرست

احسن الفوائد فی شرح العقائد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۹	قرآنی طرز استدلال سے اس کی تائید	۱۳	علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کی خدمات
۹۴	ائمہ طاہرین کے طرز استدلال سے تائید مزید	۱۳	علم کلام کی تعریف
۹۸	خدا کی ہستی کے موضوع پر ایک سو پچاس مسائل	۱۳	علم کلام کی فضیلت عقل سلیم کی روشنی میں
۹۹	استدلال بروہو و خدا بطریقہ عرفاء شاخین		علم کلام و حکمین کی فضیلت
۱۰۱	فقہ دہریہ کے چند محکوک و شبہات کا ازالہ	۱۴	احادیث کی روشنی میں
۱۰۶	حدوث مادہ پر پانچ دلائل	۱۶	ائمہ اہل سنت کی مخالفت علم کلام
۱۱۴	انسانی جسم کے معجزات	۲۰	علم کلام کی تدوین
۱۱۶	چھوٹی سی کائنات		حضرت صدیق کے علم کلام کو زیادہ ترقی
۱۲۲	ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا بطلان	۲۱	دینے کے حل و اسباب
۱۳۳	سابقہ اثبات کا خلاصہ		بعض علماء حکمین متقدمین و متاخرین کے
۱۳۳	اثبات صانع پر اقامتی دلائل	۲۲	جامع حالات اور خدمات کا تذکرہ
	ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد		صفحہ ۲۲ سے اس میں مکمل
۱۳۶	(یہاں آٹھ قاعدے ذکر کیے گئے ہیں)	۷۳	ایک موعظاء اعلام کا تذکرہ کیا گیا ہے
۱۳۲	خداوند عالم کی کائنات حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے		باب اول
۱۳۵	کم از کم کس قدر معرفت خدا ضروری ہے	۷۵	توحید باری تعالیٰ کے حقیقی شیعہ کا اعتقاد
۱۳۸	صفات ثبوتیہ اور انکساریہ ذات ہونے کا بیان	۷۶	صانع عالم کا وجود بدیہی ہے یا نظری؟
۱۵۱	خداوند عالم کی صفات کالیہ غیر محدود ہیں	۷۶	خالق کائنات کی ہستی کا اجمالی اقرار بدیہی ہے
۱۵۲	صرف آٹھ صفات کالیہ میں انحصار کی وجہ	۸۲	استدلال بروہو و خدا بطریق فلاسفہ و حکماء
	چند صفات ثبوتیہ کا بیان	۸۳	حدوث عالم پر پانچ دلائل
۱۵۳	(یہاں بارہ صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے)	۸۸	استدلال بروہو و خدا بطریق حکمین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۲	چند صفات سلبیہ کا بیان (یہاں پانچ عدد شہادت قویہ کے جو اہیات دیے گئے ہیں)	۱۶۲	چند صفات سلبیہ کا بیان (یہاں چودہ عدد صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے)
۲۳۰	اعادیت طینت کا حل	۱۷۵	توحید ذاتی کے دلائل و براہین (یہاں آٹھ دلائل ذکر کیے گئے ہیں)
۲۳۲	اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید	۱۸۱	توحید صفاتی کا بیان
۲۳۳	پانچواں باب	۱۸۵	توحید افعالی کا بیان
۲۳۴	نئی جبر و تکوین کے حلقہ اعتقاد	۱۹۰	توحید عبادتی کا بیان
۲۳۵	الامر بین الامرین کی تحقیق	۱۹۲	توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان
	چھٹا باب	۱۹۴	فرقہ مجتہد کا تذکرہ
۲۳۹	خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان		آیات متشابہات کا صحیح مفہوم سوائے خدا و رسول
۲۴۰	شیخ مفید کی تہذیب اور اس کا جواب	۱۹۷	اور آل رسول کے اور کوئی نہیں رکھ سکتا
۲۴۲	بعض متعلقہ آیات کے حلقہ توحیدی بیان		دوسرا باب
	ساتواں باب	۲۰۵	صفات ذات اور صفات فعل
۲۴۷	تفاوت قدر کے حلقہ اعتقاد		تیسرا باب
	اس مسئلہ کی حقیقت سوائے راہنوں فی العلم کے	۲۰۸	تکلیف شرعی کے حسن اور اس کی مقدار کا بیان
۲۴۸	اور کوئی نہیں جانتا	۲۱۰	شرعی تکلیف کے شرائط
۲۵۱	اس نازک مسئلہ کی کچھ تشریح و توضیح		چوتھا باب
۲۵۶	تکوینی تفاوت قدر کی تقسیم	۲۱۳	بندوں کے افعال کے حلقہ اعتقاد
	آٹھواں باب	۲۱۴	افعال تکوینی و تشریعی کا باہمی فرق
۲۵۸	فطرت و ہدایت کا بیان		فطریہ جبر کی رد اور بندوں کے
	اور معنائے فطرت کی وضاحت	۲۱۵	قائل غلغلہ ہونے پر اولہ حقیقت
۲۶۱	معیار صداقت	۲۱۷	اس موضوع پر اولہ شرعی
۲۶۲	دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات	۲۲۱	فطریہ تکوین کی رد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	چودھویں باب		نواں باب
۲۹۳	عرش کا بیان	۲۹۶	بہروں کی استطاعت کے متعلق اعتقاد
	عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے		اس مسئلہ میں اختلاف اور
۲۹۳	اشتباه کی اصل وجہ	۲۹۷	حضرات شیعہ کے نظریہ کا بیان
۲۹۳	عرش کے معانی کی تفصیل جمیل		دسویں باب
۲۹۴	استواء علی العرش کے مفہوم کی تحقیق	۲۷۰	مسئلہ ہدا کی حقیقت اور اس کے متعلق اعتقاد
۲۹۷	موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کا بیان	۲۷۴	خداوند عالم کو کبھی بوجہ جہل ہوا نہیں ہوتا
۲۹۹	عرش الہی میں کیا ہے؟	۲۷۵	حقیدہ ہدا کی تحقیق ایش
۳۰۰	اظہار حقیقت	۲۷۶	ہدا علم مخزون میں ہوتا ہے نہ کشف میں
	پندرہویں باب	۲۷۹	لوح محفوظ اور لوح عمود اثبات کا بیان
۳۰۲	نفس و روح کے متعلق اعتقاد	۲۸۰	اجل مضموم وغیر مضموم کا بیان
۳۰۲	حقیقت نفس و روح کا معلوم کرنا مشکل ہے	۲۸۲	روایات اہل سنت سے ہدا کی تائید
۳۰۳	اطلاقات روح		گیارہویں باب
۳۰۵	روح کے متعلق چار اہم اقوال کا بیان	۲۸۵	مجادلہ کا بیان
۳۰۶	اور احقاقی ماہو بحقی و ابطال باطل	۲۸۶	ازالہ اشتباہ اور حبیہ
۳۱۱	روح کے جسم طبعیت و نورانی ہونے پر دلائل		بارہویں باب
۳۱۵	روح کے قدم و حدوث کی بحث	۲۸۹	روح و قلم کا بیان
۳۱۶	خلقت اجسام سے قبل خلقت ارواح کا بیان	۲۸۹	شیخ مفید کی تنقید
۳۱۸	عالم ذر و عہد مسرت کا اجمالی تذکرہ	۲۹۰	قول فیصل
۳۱۹	بعض شبہات کے جوہر		تیرہویں باب
۳۲۰	تنازع کا صحیح مفہوم اور اس کا ابطال	۲۹۱	کرسی کا بیان
۳۲۳	روح کے فنا ہونے کی بحث		کرسی کے معنائے مذکور کی
۳۲۸	روح کے بعض حالات کا بیان	۲۹۱	کتب لغت سے تائید مزید

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷۲	عالم برزخ میں روحیں کس حال میں رہتی ہیں	۳۳۰	سوئہول باب
۳۷۴	بعض شبہات کے جوابات	۳۳۱	موت اور اس کی حقیقت کا بیان
۳۷۸	اٹھاروں باب	۳۳۶	فلسفہ موت و حیات کا بیان
۳۷۸	رجعت کے حلقہ اعتقاد	۳۳۷	موت کو بکثرت یاد کرنے کے فوائد
۳۸۱	مفہوم رجعت کی تعیین	۳۳۷	معیار صداقت تمنا کے موت ہے
۳۸۱	رجعت کا اثبات قرآن کریم کی روشنی میں	۳۳۹	عامۃ الناس کے موت سے ڈرنے کی وجہ
۳۸۷	اثبات رجعت احادیث مصونین کی روشنی میں	۳۴۲	موت کے لیے استعداد کی فکر حاصل ہوتی ہے
۳۸۷	کیفیت رجعت کے حلقہ	۳۴۶	پیارے کے فوائد
۳۸۸	اجالی اعتقاد رکھنا کافی ہے	۳۴۹	موت اور نفیس میں مشابہت
۳۸۹	اس سلسلہ میں بعض شبہات کے جوابات	۳۵۲	خاتمہ مجتہد در حضور ائمہ علیہ السلام
۳۹۰	زمانہ رجعت میں کیا ہوگا	۳۵۵	موت طبعی و اختراعی کا بیان
۳۹۲	وقاوت جنتی پر کیے گئے استدلال کے جوابات	۳۵۵	ستر ہواں باب
۳۹۵	تعارض کا مفہوم اور اس کے اقسام	۳۵۶	قبر میں سوال و جواب کے حلقہ اعتقاد
۳۹۶	اس کے بطلان پر دلائل	۳۵۷	عالم برزخ اور اس کے بعض شہائد کا بیان
۳۹۶	(یہاں دس دلائل بیان کیے گئے ہیں)	۳۵۸	موت کے بعد قیامت تک درمیانی مدت میں
۳۹۶	انیسواں باب	۳۵۸	مرنے والے پر کیا بتائی ہے
۴۰۱	قیامت کبریٰ کا بیان	۳۵۹	منکر و مخیر کے سوال کی کیا ضرورت ہے
۴۰۱	اس کے شرعی مفہوم کی تعیین	۳۶۰	آیا ہر شخص سے قبر میں سوال ہوتا ہے
۴۰۱	نیز جسمانی و روحانی کا بیان	۳۶۳	کن چیزوں کے حلقہ سوال ہوتا ہے
۴۰۲	قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات	۳۶۴	فتاویٰ قبر کا اثبات
۴۰۲	(یہاں پانچ دلائل ذکر کی گئی ہیں)	۳۶۶	مغرب زدہ مسلمانوں کے رویہ پر تنقید
۴۱۰	اعتقاد آخرت کے اخلاقی پہلو	۳۶۷	بعض ایرادات کے جوابات
۴۱۲	معاد جسمانی و روحانی کا اثبات	۳۷۱	فتاویٰ قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۶	تینیسول باب	۳۱۶	منکرین کے چند شبہات مع جوابات
۳۵۷	نامہ ہائے اعمال کے لکھے جانے کا بیان	۳۲۲	قتلے عالم کبیر کا عقلی امکان
۳۵۷	ملائکہ کے موجود ہونے اور انکے اقسام کا بیان	۳۲۳	علوم جدیدہ کی روشنی میں
۳۵۷	عبادت کا بیان	۳۲۷	قیامت کبریٰ کا سماں اور حشر و نشر کی کیفیت
۳۵۸	کرنا کا تین کے تقرر کا وقت	۳۲۷	تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے
۳۶۰	شب و روز کے کاتب اعمال طیعرہ طیعرہ ہیں	۳۲۹	بیسول باب
۳۶۰	کرنا کا تین نامہ ہائے اعمال سرکار محمد و آل محمد	۳۳۰	حوض کوثر کا بیان
۳۶۲	کی خدمت میں بخش کرتے ہیں	۳۳۱	حوض کوثر کی کیفیت کا بیان
۳۶۳	کتابت اعمال کے بعض اسرار کا بیان	۳۳۳	حضرت امیر کے ساتھی کوثر جوئے کا اثبات
۳۶۳	چالیس برس کے بعد نگرانی کا شدید ہونا	۳۳۳	حوض کوثر سے بعض صحابہ کے
۳۶۳	حالت مرض میں بدستور اعمال صالحہ کا لکھا جانا	۳۳۶	دور ہٹانے جانے کا بیان
۳۶۵	چوبیسول باب	۳۳۶	اکیسول باب
۳۶۵	دل خداوندی کے حقیقی اعتقاد	۳۳۶	شفاعت کا بیان
۳۶۷	یہ عقیدہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے	۳۳۹	شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات
۳۶۷	افعال خداوندی کا بتنی بر تفضل ہونا	۳۴۰	مقام محمود کی توضیح
۳۷۱	پچیسول باب	۳۴۳	کون حضرات شفاعت کریں گے
۳۷۳	مقام اعراف کے حقیقی اعتقاد	۳۴۵	کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی
۳۷۵	اصحاب اعراف کون بزرگوار ہوں گے	۳۴۷	ایک ضروری وضاحت
۳۷۸	اعراف میں کون لوگ رہیں گے	۳۴۸	تو یہ بھی باعث ثبات ہے
۳۷۹	چھیسول باب	۳۴۹	قبولیت تو یہ کے شرائط کا اجمالی بیان
۳۷۹	پل صراط کے حقیقی اعتقاد	۳۵۲	شفاعت کے حقیقی چند شبہات اور انکے جوابات
۳۷۹	ایک تاویل طیل		بانیسول باب
۳۷۹	پل صراط سے گزرنے کی وجہ		دعہ اور دعوہ خداوندی کے حقیقی اعتقاد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱۳	جسمانی جنت و جہنم کا اثبات اور دیگر آراء قاسدہ کا ابطال	۳۸۲	حضرت امیر المومنین کے پروردانہ کے بغیر کوئی شخص پل صراط عبور نہیں کر سکتے گا
۵۱۵	جنت و جہنم کے مخلوق و موجود ہونے کا اثبات		ستائیسواں باب
۵۱۸	ازالہ ادھام	۳۸۳	عقبات محشر کے متعلق اعتقاد
	بہشت اور اس کے بعض لذائذ کا بیان	۳۸۳	ان عقبات کا اثبات
۵۲۲	قرآن کی روشنی میں بہشت کے بعض اوصاف کا بیان	۳۸۴	ان کے جسمانی یا غیر جسمانی ہونے کی بحث
	احادیث کی روشنی میں		انہائیسواں باب
۵۳۲	شدائد و ذرغ کی اجمالی کیفیت	۳۸۷	حساب و میزان کے متعلق اعتقاد
۵۴۰	غذاب جہنم کا مختصر بیان بڑبان حضرات ائمہ	۳۸۸	حساب کا مفہوم کیلئے
۵۴۷	جنت و جہنم کا غلو و دوام	۳۸۸	حساب لینے کا متولی کون ہوگا
۵۵۱	سبب غلو و اہل جنت و جہنم	۳۹۰	کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا
۵۵۳	انذار ضروری الاظہار	۳۹۱	کن چیزوں کا حساب ہوگا
۵۵۵	بعض اہم حکوک و ادھام کا ازالہ	۳۹۲	حقوق الناس کی شدت کا بیان
۵۵۵	تیسواں باب	۳۹۷	ادائیگی حقوق کی ترتیب
۵۶۱	کیفیت نزول وحی کا بیان	۳۹۹	بروز قیامت خدا کے تعالیٰ کے احتجاج کا بیان
۵۶۲	وحی کی فلسفی و شرعی حیثیت	۵۰۰	نامہ ہائے اعمال کا اہتوالیٰ میں دیا جاتا
	قرآن، حدیث قدسی اور عام حدیث کا	۵۰۳	حقیقت میزان کا بیان
۵۶۳	باہمی فرق	۵۰۴	دو شبہات اور ان کے جوابات
۵۶۴	وحی شیطان کا تذکرہ	۵۰۶	قیامت میں محکم اعمال کے بعض دلائل
	اکتیسواں باب	۵۱۰	احاطہ و تکثیر اور موازنہ
۵۶۶	لیلة القدر میں نزول قرآن کا بیان		انتیسواں باب
۵۶۸	دو شبوں کا ازالہ	۵۱۲	جنت و دوزخ اور ان کے ضروری استیذان سے ہونے کا بیان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	چونتیسواں باب		تیسواں باب
۶۰۷	انبیاء و اوصیاء کی ملائکہ پر افضلیت کا بیان	۵۷۱	قرآن کے حقائق اعتقاد کا بیان
۶۱۳	سجدہ تنظیفی کا ناجائز ہونا	۵۷۱	قرآن جناب رسول خدا کا نمونہ خالص ہے
۶۱۳	سجدہ تنظیفی کا عدم جواز از روئے قرآن کریم	۵۷۲	قرآن کی پھر نہ حیثیت کیا ہے
	سجدہ تنظیفی کا عدم جواز		فضائل قرآن اور اس کے ساتھ تمسک
۶۱۳	از روئے احادیث سید المرسلین	۵۷۳	کرنے کی تائید
	سجدہ تنظیفی کا عدم جواز		تلاوت قرآن کا ثواب
۶۱۵	از روئے ارشادات ائمہ مصومین		قرآن حادث ہے نہ قدیم
	سجدہ تنظیفی کا عدم جواز	۵۷۶	قرآنی عظمت کا بیان بربان اختیار
۶۱۷	از روئے عقل سلیم		تیسویں باب
۶۱۸	ایک عظیم شبہ کا ازالہ	۵۸۰	مقدار قرآن کے حقائق اعتقاد
۶۲۱	ملائکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے	۵۸۰	مسئلہ تحریف قرآن کو آج کا گہا اختلاف بنانے کی وجہ
۶۲۲	ملائکہ کی خوراک	۵۸۱	مفہوم تحریف کی تعیین
۶۲۳	ملائکہ کی کثرت تعداد	۵۸۳	موجودہ قرآن کی توثیق از ائمہ اہل بیت
۶۲۳	ملائکہ کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان	۵۸۶	شیعہ علماء اعلام کی تصدیق
۶۲۳	بعض شکوک و شبہات کا ازالہ	۵۹۰	شیخی روایات تحریف کا لازمی جواب
	پینتیسواں باب	۵۹۱	روایات اہل سنت کے قرآنی سورتوں میں تحریف
	انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد	۵۹۲	روایات اہل سنت کے قرآنی آیات میں تحریف
۶۲۸	کے حقائق اعتقاد	۵۹۵	ایک تا دہل طیل کا ابطال
۶۲۸	حقیقت نبوت کا اجمالی بیان	۵۹۷	قائلین تحریف کی دلیل
۶۲۹	شرائط و خصوصیات نبوت کا بیان	۶۰۲	سبعاصرت کی توثیق و تشریح
۶۳۰	بشریت انبیاء علیہم السلام	۶۰۵	لوگوں سے لطف و مدارات کرنے کا حکم
۶۳۱	انبیاء و اوصیاء دو جہے رکھتے ہیں	۶۰۵	آیات متشابہ کی تاویل لازم ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶۶	ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے	۶۳۲	کفار کے مثل کے اشتباہ کی نشاندہی
۶۶۸	بعض شکوک و شبہات کا ازالہ	۶۳۲	تصویر کے دونوں رخ
	چھ تیس سوال باب	۶۳۴	ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ
۶۷۱	عصمت انبیاء و ائمہ اور غلامہ کا بیان	۶۳۵	بعثت انبیاء کی ضرورت اور غرض و غایت
۶۷۱	اس مسئلہ میں مسلمانوں کے اختلاف کا بیان	۶۳۷	انبیاء کی شناخت کا معیار
۶۷۲	عصمت کی اصطلاح تعریف	۶۳۹	مُجرہ اور مکرہ میں فرق
۶۷۲	عصمت انبیاء کے دلائل	۶۴۱	نئی دروس میں کیا فرق ہے
۶۷۵	عصمت ائمہ کا جانی بیان	۶۴۱	انبیاء کی تعداد کتنی ہے
	سی تیس سوال باب	۶۴۳	اولوالعزم کا مطلب کیسے
۶۷۷	شرک کی بوہلیاں شخصیت پرستی کا نتیجہ ہیں	۶۴۳	افضلیت رسول خدا بر جمیع انبیاء
۶۷۷	دنیا میں شرک کی ابتدا	۶۴۶	شریعت اسلامیہ کی بعض خصوصیات
۶۷۸	بت پرستی میں تدریجی ترقی	۶۴۷	ختم نبوت
	عام لوگ ہمیشہ بزرگان دین کے حلقے	۶۴۷	ختم نبوت قرآن کریم کی روشنی میں
۶۸۰	افراط و تفریط میں مبتلا رہے ہیں	۶۴۹	ختم نبوت احادیث نبویہ کی روشنی میں
۶۸۱	مقام معرفت میں میں نہ روی لازم ہے	۶۵۲	ختم نبوت احادیث ائمہ طاہرین کی روشنی میں
	غالبوں کی مذمت ارشادات مصطفیٰ	۶۵۳	ختم نبوت حجت سلیم کی روشنی میں
۶۸۲	کی روشنی میں	۶۵۴	چند شکوک و شبہات کا ازالہ
۶۸۵	ظہر کے انواع و اقسام	۶۵۵	بجز نخی مرتبت دیگر انبیاء پر ائمہ ہدی کی افضلیت
۶۸۶	فقد مفقودہ کے حقائق کا بیان	۶۵۸	ائمہ اہل بیت کی امامت و خلافت کا اثبات
۶۸۸	مفقودہ کی خدمت ارشادات ائمہ کی روشنی میں	۶۶۳	حقیقہ مہدی کا اطلاق ہونا
۶۸۹	فقد مفقودہ فقہ حلیہ کی ایک قسم ہے	۶۶۳	حضرت مہدی اہل بیت رسول سے ہوں گے
۶۹۱	ابطال تقویٰ قرآن کی روشنی میں	۶۶۵	حضرت مہدی کی شکل و شمائل
۶۹۴	دینی امور میں تقویٰ کا بیان	۶۶۶	حضرت مہدی کی ولادت باسعادت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	انتالیسواں باب	۷۰۰	مستحقہ مسئلہ میں صحیح شیعہ عقیدہ
۷۵۱	اسلام آباد النبی والوصی کا بیان	۷۰۲	بارگاہ رب العزت میں حاجت طلب کرنے کا طریقہ
۷۵۱	اس مسئلہ میں اختلاف کا بیان	۷۰۶	چند محکوک و شبہات کا ازالہ (یہاں پارہ عدد
۷۵۲	اسلام آباد النبی پر واردہ نقلیہ	۷۲۷	شبہات کا مع ازالہ کر کے کیا گیا ہے)
۷۵۸	اولیٰ عقائد پر اسلام آباد النبی		اڑتیسواں باب
	چالیسواں باب	۷۲۸	ظالموں کے حقائق اعتقاد کا بیان
۷۶۰	مفہوم تقیہ کی تعین اور اس کا اثبات	۷۲۸	حق و باطل کی باہمی معرکہ آرائی
۷۶۷	تقیہ پر بعض عام کردہ اعتراضات کے جوابات	۷۳۰	خلافت علوی کا جائز بیان
۷۷۰	تقیہ کے اقسام	۷۳۱	ائمہ اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت
	ائمہ طاہرین کے افعال میں	۷۳۳	برائت و بیزاری کا عقلی و نقلی ثبوت
۷۷۰	ظاہری اختلاف کی وجہ	۷۳۷	مذہب شیعہ میں کسی کو کال دینا جائز نہیں
	اکتالیسواں باب	۷۳۷	مذہب شیعہ میں اصحاب باہقا کی محبت جزو ایمان ہے
۷۷۴	سادات کرام کے حقائق اعتقاد کا بیان	۷۳۹	صحابہ کرام میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے
۷۷۴	اولاد علیؑ اور ولایت علیؑ	۷۴۰	حدیث اصحابی کا لایم وضع ہے
۷۷۷	آل رسولؐ کی محبت واجب ہے	۷۴۲	منکرین امامت ائمہ اطہار کا کلام
	بدعتیہ جوئے سے شرف سادات	۷۴۳	اہل بیت رسولؐ کے ساتھ امت کا سلوک
۷۸۲	ختم ہو جائے		مختلین کے ساتھ حضرت امیرؑ کے
۷۸۴	صحیح النسب سادات کا تائب ہو کر مرنا	۷۴۴	جنگ نہ کرنے کی وجہ
۷۸۶	آل رسولؐ پر صدقہ حرام ہے		حضرت علیؑ سے جنگ رسول خداؐ سے
۷۸۷	سادات کے لیے ثواب و حساب دو گنا ہوتا ہے	۷۴۴	جنگ کے مترادف ہے
	بیالیسواں باب	۷۴۵	قاتلین انبیاء و ائمہ کا کفر
۷۸۸	مجل اور مفصل احادیث کی تحریف	۷۴۶	افضلیت جناب سیدہ ریزانہ عالمیان
۷۸۸	ان حدیثوں کا حکم	۷۴۷	مسئلہ کب پر مختصر تصدیق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۹۸	حدیث کی تعریف		بینتالیسوں باب
۸۰۰	فن حدیث کی فہمیت	۷۹۰	حرمیت و اباحت کے حقائق اعتقاد کا بیان
۸۰۶	فقہاء ائمہ کی حدیث	۷۹۰	اس مسئلہ میں اختلاف، نظار
۸۰۷	ضرورت حدیث کے دلائل	۷۹۰	محقق کی تائید
	احادیث اہل بیت میں فی الحقیقت	۷۹۱	ضروری وضاحت
۸۱۱	کوئی اختلاف نہیں		چوالیسوں باب
۸۱۲	اختلاف احادیث کے علل و اسباب		طب کے بارے میں وارد شدہ احادیث کے
۸۱۶	اقسام و انواع حدیث کا بیان	۷۹۲	حقائق اعتقاد کا بیان
۸۱۷	تبادل و تراجم کا بیان	۷۹۲	مرض و شفا کا مضامین اللہ ہونا
۸۱۷	حکام جو رکی طرف رجوع کرنے کی ممانعت	۷۹۳	اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم
۸۱۸	علامہ کرام کی عمومی نیابت کا بیان	۷۹۴	حفظانِ صحت کے بعض ذریعہ اصول
	تسمہ مہمہ	۷۹۵	طب روحانی و جسمانی
۸۲۰	قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے		ائمہ اطہار کی تعلیم کردہ ادویہ
۸۲۱	ایک عجیب واقعہ	۷۹۶	سب لوگوں کے لیے مفید ہیں
۸۲۳	کلام امام سے بعض محل آیات کا تشریحی بیان		بینتالیسوں باب
۸۳۱	خاتمہ کتاب	۷۹۸	مختلف مریضوں کے بارے میں اعتقاد

قطعہ تاریخ کتاب ہذا

تیسرے شاعر اہل بیت سید وزیر حسین شیرازی سرمدی کا
اب تک چھپی نہ ہوئی اسی کتاب شاید
تفصیل سے ہو جس میں شیعوں کے سب عقاید
جس سے وزیر ہر اک کرتا ہو استفادہ
وہ عزیز ہدایت ہے "احسن الفتاویٰ"

۲ ۹ ۳ ۱ ۷

پیش لفظ

علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کی خدمات

مندرجہ ذیل مضمون جس کا عنوان اوپر مذکور ہے آج سے چند سال قبل رسالہ علمیہ المبلغ کے خصوصی نمبر محمدیہ جہنری میں شائع ہو کر قوم سے خراج تحسین حاصل کر چکا ہے۔ اب جب کہ ہماری کتاب ”احسن الفوائد فی شرح العقائد“ طبع ہو رہی ہے، ہم نے موضوع کی مناسبت کے لحاظ سے اس مضمون کو بطور مقدمہ اس میں شامل کرنا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ مفید اضافہ کے بعد قند مکرر سمجھ کر اسے درج کیا جا رہا ہے اور اس مضمون کے آخر میں حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مختصر حالات اور ان کے رسالہ اعتقادیہ کی اہمیت پر کچھ تبصرہ بھی کر دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ حتیٰ الامکان ہماری یہ علمی بخش کش ہر حیثیت سے مکمل و مختتم ہو۔ و ما توفیقی الا باللہ

علم کلام کی تعریف

علم کلام وہ علم ہے کہ جس میں اعتقاداتِ حقہ ایمانیہ اور معارف اسلامیہ رہنمائی کا اہل و براہین تفصیلیہ یقینیہ سے اثبات اور ان پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ ان اعتقادات و معارف کا اصل الاصول مسئلہ توحید ہے۔

علم کلام کی فضیلت، عقل سلیم کی روشنی میں

ارباب دانش و بینش پر محقق و مستور نہیں ہے کہ کسی علم کی رفعت و بلندی یا خست و پستی کا معیار و میزان اس علم کے موضوع کی شرافت یا خست ہوتی ہے۔ جس علم کا موضوع جس قدر عظیم و عظیم ہوگا، اسی قدر وہ علم جیسے القدر و عظیم الشان ہوگا اور جس علم کا موضوع جس قدر خست و حقیر ہوگا اسی قدر وہ علم بے قدر و قیمت و خست ہوگا۔ بنا بریں چونکہ علم کلام کا موضوع ذاتِ باری و مآلِ معلق بہ ہے، ظاہر ہے کہ ذاتِ باری ہر شے سے اشرف و اعلیٰ اور افضل و ارفع ہے، بلکہ باقی اشیاء کو اس ذاتِ ذوالجلال

کے فضل و کمال کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ ”ہیں القرائب وارب الارباب“ تو جس علم کا موضوع یہ ذاتِ بابرکات ہوگی وہ علم یقیناً دیکر سب علوم و فنون سے اشرف و اعلیٰ ہوگا۔ کمالیٰ بنیٰ۔

علم کلام متکلمین کی فضیلت، احادیثِ معصومینؑ کی روشنی میں

اس علم کی عظمت و جلالت اور اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حافظانِ دین و حامیانِ شرع متین، حضراتِ ائمہ معصومین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین نے مختلف طرق و اسالیب سے اس علم کی عظمت و جلالت لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی مسلسل کوشش فرمائی ہے۔ کبھی تو براہِ راست اس علم کی شرافت و بزرگی بیان فرمائی اور کبھی اس علم کے علماء کی عظمت شان و رفعت مکان کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ پہلے سلسلہ میں:

سرکارِ حق مرتبت ﷺ فرماتے ہیں: اول الدین معرفة الجملہ۔ دین کی اصل بنیاد معرفتِ باری ہے۔ (کتاب توحید الشیخ الصدوق صیال رحمہ)

اسی طرح حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”اول الدین معرفتہ“۔ دین حق کی پہلی کڑی معرفت خالق ہے۔ (نفع البلاغہ)

ان حقائق سے ظاہر ہے کہ اس علم کو باقی سب علوم پر ترجیح و تہنیک حاصل ہے۔ اور دوسرے سلسلہ میں حضراتِ معصومین علیہم السلام نے اس علم کے علماء کی رفعت و عظمت بیان کرتے ہوئے انھیں عباد و وزہد بلکہ دیگر سب صوم کے علماء و فضلاء پر فضیلت و اشرفیت کی سند عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ:

معاویہ بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو آپ کی فرمائشات، تعلیمات کو کثرت کے ساتھ نقل کرتا ہے اور اس کے ذریعہ مخالفین کے دلوں میں مذہب حق کو جاگزین کر تلے اور کمزور شیعوں کے اعتقاد کو حکم و مضبوط۔ آیا وہ افضل ہے یا وہ عبادت گزار و زاہد شب زندہ دار، جو اس سابقہ فضیلت سے محروم ہے؟ آں جناب نے فرمایا کہ وہ عالم جو مخالفین کا دفاع کرے اور ہمارے ضعیف الاعتقاد شیعوں کے اعتقاد کو حکم کرے، وہ ایسے ہزار عابدوں سے بہتر و برتر ہے۔ (اصول کافی)

اسی طرح انہی حضرات سے منقول ہے کہ

علماء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و عفریتہ یمنعونہم عن الخروج علی ضعیفاء و شیعتنا و عن ان یتسلط علیہم ابلیس و شیعتہ التواصب الا فمن

انتصب لذلك من شيعتنا كان المضل ممن جاهد الروم والترك والخز الف الف مرة لانه يدفع عن اديان محبيننا وذلك يدفع عن ابدانهم

فرمایا ہمارے شیعوں کے علماء اعلام اس سرحد پر ڈیرہ زن ہیں جو شیطان اور اس کے سرکش اعمان و انصار سے متقی ہے، وہ شیطین کو اور ان کے پیروکار و خوارج و نواصب کو ہمارے کمزور شیعوں پر خروج کرنے اور ان پر مسلط ہونے سے روکتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے (علماء) شیعہ میں سے جو شخص اس مہم کو سر کرنے کے لیے سینہ سپر ہو جائے وہ ترک و خزر کے کفار سے جہاد کرنے والوں سے ہزار ہزار مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ کیونکہ یہ عالم دین ہمارے محبوں کے دین کی حفاظت و عراست کرتا ہے اور وہ مجاہدان کے بدلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پس جو فرقہ دین اور ابدان میں ہے وہ ہی تفاوت ان کی محافظت کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی ہے۔

اور جناب امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے:

لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين اليه و الدالين عليه الذابين عن دينه بجمع الله و المنقذين لضعفاء عباد الله من شباك ابليس و مردته و من فحاح النواصب الذين يمسكون ازمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك السفينة سكانها لما يبق احد الا ارتد عن دين الله اولئك هم الافضلون عند الله

عز وجل

فرمایا: اگر قائم آل محمد کی غیبت کبریٰ کے بعد ایسے علمائے اعلام موجود نہ ہوتے جو آنجناب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان جناب کے وجہ و ذی جوہ کی دعوت دیتے اور راہبری کرتے ہیں اور ان کی دین حق سے دلائل و ثبوت کے ساتھ مدافعت کرتے ہیں اور کمزور بندگانِ خدا کو شیطین کے شکنجوں سے اور ان ناصبیوں و خدجیوں کے دام تزدیر سے نجات و چھٹکارا دلاتے ہیں، جو کمزور شیعوں کے دلوں کی باگ ڈور کو اس طرح پکڑتے ہیں جس طرح کشتی اپنے اندر بیٹھنے والوں کو پکڑتی ہے، تو ایک آدمی بھی ایسا باقی نہ رہتا جو دین الہی سے مرتد اور برگشتہ نہ ہو جاتا۔ (پس اس دور پرفتن و پر آشوب میں جو کچھ دین و دیانت موجود اور اسلام و ایمان کے کچھ آثار مشہود ہیں یہ سب ایسے علمائے اعلام و متکلمین اسلام کے وجہ و ذی جوہ کے برکات ہیں) اس لیے یہ حضرات خداوند عالم کے نزدیک سب لوگوں سے افضل ہیں۔ (نیتہ امرید و احتجاج طبرسی)

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آل جناب نے فرمایا کہ جس شخص کا مطمح نظر یہ ہو کہ

اہل ایمان سے نصاب و خوارج کا دفاع کرے اور ان کے ناقص العیار مذہب کے نقائص و عیوب نکال کر انھیں ذلیل و خوار کرے اور سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے مذہب حق کی صداقت و حقانیت کو ثابت کرے، تو خداوند عالم ملائکہ جنت کا مطمح نظر، اس کے لیے مکانات و قصور تعمیر کرنا قرار دے دیتا ہے اور اس کی ہر ہر دلیل و حجت کے عوض جو وہ مخالفین پر قائم کرتا ہے، خداوند عالم جنت میں اس قدر ملائکہ کو اس کے مکانات و عمارات کی تعمیر میں لگا دیتا ہے جن کی تعداد روکے زمین والے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اور طاقتور اتنے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک فرشتہ سب زمینوں اور آسمانوں کو اٹھا سکتا ہے۔ پس ایسے عالم مجاہد کے لیے جنت میں اس قدر نعمات و محلات ہیں کہ لا یعرف قلدھا الا رب العالمین کہ ان کی جدالت و منزلت کا صحیح اندازہ رب العالمین ہی لگا سکتا ہے (عماد الاسلام وغیرہ)

ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس قسم کی حدیث فضیلت بیان کر کے اپنے شیعوں اور نام بیواؤں کو علم کلام کی تحصیل کی جو ترغیب و تحریریں دلائی ہے، اس سے خود ان سرچشمہ ہائے علم و معرفت کی اس علم کے ساتھ لگاؤ و وابستگی اور اس کی ترویج و ترقی میں دلچسپی لینے کا قدرے اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔

ائمہ اہل سنت کی مخالفت علم کلام

جس زمانہ میں حضرات مصنفین علم کلام کی ترویج و ترقی کے لیے یہ مساعی جمیدہ فرما رہے تھے یہ ایسا دور تھا کہ اس میں آج کل کے علم برداران علم کلام کے ائمہ و بزرگان کے اس سلسلہ میں سرومہری و مجود کا یہ عالم تھا کہ وہ اس علم کی تعلیم و تعلم کی حرمت کے فتوے صادر کر رہے تھے اور اس کے پڑھنے والوں کی ہر طرح توہین و تذلیل کر کے ان کی ہمتوں کو پست کرنے میں مشغول تھے۔ اگر یقین نہ آئے تو جناب شبی نعمانی کی کتاب ”علم الکلام“ حصہ اول صفحہ ۲۸ ملاحظہ کریں، وہ لکھتے ہیں:

”علم الکلام کے پیدا ہونے کے ساتھ محدثین اور ارباب ظاہر نے نہایت زور شور سے مخالفت کی۔ امام شافعی، احمد بن حنبل، سفیان ثوری اور اکثر محدثین نے اس علم کو حرام بتایا۔ امام غزالی ”احیاء العلوم“ میں عقائد کے ذکر میں لکھتے ہیں: والی القویہ ذہب الشافعی و مالک و احمد بن حنبل و سفین و جمیع اہل الحدیث من السلف۔ امام شافعی کا قول تھا کہ اہل کلام کو درے لگانے چاہئیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اہل کلام زندق ہیں۔“

لیکن بایں ہمہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو کہ دین اسلام کے صحیح محافظ و نگہبان اور اس کی حفاظت و مراست کے طور و طریق سے کا حق و احق و آگاہ تھے، وہ جہاں خود بھی بتیمم الہی اس علم کے سب سے

تاویل کی شاہد وہ روایت ہے جو اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ ایک شامی ان جناب کے اصحاب سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تو آپ نے جناب یونس بن عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "یایونس لو کنتم تحسن الکلام"۔ اے یونس کاش تم علم کلام میں مہارت رکھتے جوتے اور آج اس شامی سے بحث کرتے۔ اس پر یونس نے عذر خواہی کرتے ہوئے عرض کیا کہ آقا! میں نے اس لیے اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے آپ کو اہل کلام کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: "انما قلت لہم وبل اذاکم کما اقول وصلوا الی ما یویدون"۔ (اے یونس تجھے مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے) میں نے ان کی مذمت اس صورت میں کی ہے کہ اگر وہ اسے ترک کر دیں جو کچھ میں کہتا ہوں۔ اور وہ اپنی خود ساختہ دلیلوں سے کام لیں۔ (اصول کافی صفحہ ۹۹ طبع نوکلشور)

پس معلوم ہوا کہ اگر اس علم کا سرچشمہ اللہ ہدیٰ کو قرار دے کر انہی سے فیض حاصل کیا جائے تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ یہ علم جائز، بلکہ مستحب بلکہ بعض حالات میں واجب ثابت ہوتا ہے۔ ہاں ان کی تعلیمات مقدسہ کو پس پشت ڈال کر اپنے قیاسی و اختراعی دلائل سے کام لینا جائز نہیں ہے۔ ورنہ ان تمام لوگوں کو ناجی تسلیم کرنا پڑے گا جو صراطِ مستقیم سے منحرف ہیں۔ مگر وہ اپنی گمراہی کو اپنے قیاسات سے عین رشد و ہدایت تصور کرتے ہیں۔ ولایقول بہ احد۔

جواب دوئم۔ متفقہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ فطرتاً ایسے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ حق کی تائید کرنا چاہیں لیکن وہ اس سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے، بلکہ مخالفت سے مغلوب و مقہور ہو کر بجائے حق کی نصرت و تائید کے الناس کی توہین و تذلیل کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس مہم سے کا حق عہدہ برآ ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں اور مخالفین کا ناخلفہ باحسن وجہ بند کر سکتے ہیں۔ حضرات معصومین نے اول الذکر کو اس کی ممانعت فرمائی ہے اور ثانی الذکر کو اس کی ترغیب و تحریص دلائی ہے۔ اس کا ثبوت بھی کلام معصوم سے ملاحظہ ہو:

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو کلام سے روکا، اور بعض کو اس کا حکم دیا، تو حاضرین میں سے بعض نے یہ استفسار کیا کہ مولا! اس میں کیا راز ہے کہ آپ نے ایک کو کلام کی ممانعت فرمائی ہے اور دوسرے کو اس کا حکم دیا ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا: "هذا ابصر ببلحج و ارفق مہ"۔ کہ میں نے اس لیے اسے اجازت دی ہے کہ یہ اولہ قائم کرنے میں اس پہلے شخص سے زیادہ با بصیرت اور کلام کرنے میں زیادہ رفق و مدارات برتنے والا ہے۔

ہیں ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات کی ممانعت فقط بعض مخصوص لوگوں کے لیے بعض مخصوص وجوہ کی بنا پر ہے، نہ علی الاطلاق۔ کمالا یغنی عن من له آئی العالم بالکلام۔ اس کے اہل کو تو یہاں تک اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا: ”تخلصوهم و بینوا لهم الهدی الذی اتم علیہ و بینوا لهم ضلالہم و باہلوہم فی عنی علیہ السلام۔“ تم مخالفین سے مبادشتہ کرو اور ان کے سامنے اپنی ہدایت و حقانیت کا بیان کرو، جس پر تم ہو۔ اور ان کی ضلالت و گمراہی کو ان پر واضح کرو۔ اور علی علیہ السلام کے سلسلہ میں مبادلتہ بھی کرنا پڑے تو کر گزرو۔ (کتاب العیون والحاسن اشخ المفید)

جو اب سوم ائمہ اطہار علیہم السلام کے بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جس کلام و جدال کی ممانعت و قرح وارد ہوئی ہے، اس سے مراد وہ کلام ہے جو بطریق غیر احسن ہو۔ اور جس کی مدح و ثناء وارد ہوئی ہے اس سے مراد وہ جدال ہے جو بطریق احسن ہو۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ روایت پیش کی گئی کہ جناب رسول خدا ﷺ نے دین کے بارے میں جدال و کلام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا:

لم ینہم مطلقاً ولکمہ ذی عن الجدال الذی فی غیر احسن اما تسمعون قول اللہ:
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْقُرْآنِ أَحْسَنُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ لا

یعنی آں حضرت ﷺ نے علی الاطلاق جدال و کلام کی ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ اس جدال سے روکا ہے جو غیر احسن طریقہ پر ہو۔ کیا تم خداوند عالم کا یہ ارشاد نہیں سنتے؟ کہ اہل کتاب کے ساتھ جدال نہ کرو مگر احسن طریقہ سے۔ (عنکبوت ۴۶)۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے: اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دو۔ اور احسن طریقہ کے ساتھ کلام و جدال کرو۔ (نحل ۱۲۵)

(احتجاج طہری)

اس سے معلوم ہوا کہ صرف جدال غیر احسن ممنوع ہے، نہ جدال احسن۔ بلکہ وہ تو شرقاً مرغوب و مطلوب ہے۔ و هو بالمقصود۔

علم کلام کی تدوین

اگرچہ علم کلام کے مخترع و موجد کے بارے میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا ہے اور ہر شخص نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اس فضیلت کا تاج کسی شخص کے سر پر رکھا ہے۔ بعض نے واصل بن عطا کو اس شرف سے نوازا ہے (اوائل سیوطی) اور بعض نے ابوالہذیل علاء کو اس فضیلت کا تاج پہنا یا ہے (الکلام شملی) لیکن ہماری ناقص رائے ان سب حضرات سے مختلف ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیگر اسلامی علوم مثل فقہ و تفسیر و اخلاق وغیرہ کی طرح اس جلیل القدر علم کا سرچشمہ بھی خود صاحب شریعت غرا و مبلغ قانون اسلام مدینۃ العلوم حضرت سرکار ختمی مرتبت رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ اگر کسی صاحب کو اس امر کی صداقت میں کچھ شک و شبہ ہو تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احتجاجات و استدالات کو ملاحظہ کرے جو آں جناب نے مختلف مذاہب و ادیان کے لوگوں کے سامنے پیش فرما کر ان کے مذاہب باطلہ کا ابطال اور مذہب اسلام کا اثبات بطریق احسن فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں احتجاج طبری اور راجع بخارالانوار کا مطالعہ ہی کافی ہے اور آں جناب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس علم کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر ان کے حقیقی جانشین حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین یکے بعد دیگرے اپنے اپنے دور میں بحسب تقاضائے ظروف زمان و مکان اس علم کی نشر و اشاعت فرماتے رہے اور اپنے مدرسہ الہیہ سے مستفید باکمال تلامذہ پیدا کر کے لوگوں کی رشد و ہدایت اور نجات و فلاح کے لیے بہت کچھ سامان مہیا فرمادیا۔

اس سلسلہ میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام مثل دیگر فضائل و فواضل کے دیگر سب مصومین سے پیش نظر آتے ہیں، بلکہ صاحب "اعیان الشیعہ" نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے: ہواذل من سن ما یسوق علم الکلام۔ آپ پہلے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے علم کلام کی طرح ذائقہ صاحب "اعیان الشیعہ" اعلیٰ اللہ مقامہ کی یہ رائے گرامی ہماری ناقص رائے کے سے کچھ تضاد و تباہی نہیں رکھتی۔ کیونکہ آں جناب کا علم بھی تو مشکوٰۃ نبوت کے نور سے ہی مشتعل و مکتسب ہے۔ دروازے سے وہی کچھ ملتا ہے جو مکان کے اندر ہو۔ (انا مدینۃ العلم و علی بابہا) اس سلسلہ میں آں جناب کے وہ خطبات و احتجاجات جو آپ نے مختلف مکاتیب اور اپنے مد مقابلین کے ادعائے خلافت کے ابطال میں ارشاد فرمائے ہیں۔ بالخصوص اس امر کا قطعی ثبوت ہیں۔ جناب ابوالائمہ الطاہرین کی طرح ان کے بعد دیگر سب ائمہ دین بھی اس علم کی ترویج و ترقی میں برابر حصہ لیتے رہے ہیں۔ خاص کر حضرات امامین ہمامین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور پھر ان میں سے بھی حضرت صادق

علیہ السلام نے اس سلسلہ میں وہ زریں خدمات انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک سہری حروف سے لکھی جائیں گی اور ہمیشہ اہل علم و انصاف سے فرارح تحسین و آفرین حاصل کرتی رہیں گی۔

حضرت صادق علیہ السلام کے علم کلام کو زیادہ ترقی دینے کے علل اسباب

اس کی معتقد و جہ ہیں

وجہ اول: چونکہ اس وقت حکومت بنی امیہ کو زوال آرہا تھا، اور حکومت بنی عباسیہ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ اول الذکر اپنی حکومت کو بچانے اور ثانی الذکر اپنی حکومت کو بنانے کی تدابیر میں مشغول و منہمک تھے۔ اس طرح حضرات صادقین علیہما السلام کو اسلامی حقائق کے نشر و اشاعت اور بالخصوص علم کلام کی ترویج و ترقی کا اچھا موقع مل گیا۔

وجہ دوم: اب تک کلام کا کام صرف اسلامی عقائد و نظریات کا اثبات تھا۔ لیکن جب حضرت صادق علیہ السلام کے عصر میں منصور و ائمتہ نے دنیا کی تمام زبانوں کی علمی و مذہبی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ کرانا شروع کیا، تو ان کو پڑھ کر سینکڑوں مسلمانوں کے عقیدے متزلزل ہو گئے۔ اس لیے اس وقت علم کلام کے دوسرے شعبے کی طرح ڈالی گئی اور یہ دوسرا شعبہ علم کلام وہ تھا جو فلسفہ یونان کے مقابلہ کے لیے ایجاد ہوا۔ اس طرح علم کلام اگرچہ ابتدا میں ایک مختصر اور سادہ سا علم تھا لیکن رفتہ رفتہ اس میں جن چیزوں کا اضافہ ہوتا گیا ان کے اعتبار سے اب علم کلام دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

① اسلامی عقائد کا اثبات۔

② فلسفہ ملاحدہ و دیگر مذاہب باطلہ کا رد۔

اندریں حالات چونکہ مسلمانوں کے عقائد میں تزلزل پیدا ہو رہا تھا، اس کے ازالہ کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس طرف خاص توجہ مبذول فرمائی، اور علم کلام کی ترویج و ترقی میں نمایاں حصہ لیا۔

وجہ سوم: چونکہ اول اول اسلام فقط عربوں تک ہی محدود تھا، جن کی طبیعتوں میں ایک قسم کا جمود و غموض پایا جاتا ہے۔ لیکن جوں جوں اسلام کو زیادہ وسعت ہوئی اور ایرانی و یونانی اور ہندی وغیرہ اقوام اسلام کے حلقہ میں آئی شروع ہوئیں تو عقائد کے متعلق نکتہ آفرینیاں اور باریک بینیاں زیادہ شروع ہو گئیں۔ اس طرح اس علم کی اہمیت و عظمت اور بڑھ گئی اور عام و خاص اس کی اہمیت و افادیت کو سامنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت صادق نے تعلیمات اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے جو مدرسہ عالیہ

قائم کیا تھا جس میں اطراف و اکناف عالم سے آنے والے تقریباً چار ہزار منتعشان علوم ربانیہ یعنی طلبہ صوم و ینبہ کسب فیض کر کے اپنی تشنگی علم و معرفت کو بجھاتے تھے۔ (از معتبر محقق علی صیہ الرحمہ صفحہ ۵ طبع ایران) اس مدرسہ عالیہ سے جہاں اور اسلامی علوم و فنون مثل فقہ و حدیث و تفسیر اور اخلاق کے ہزاروں فضلاء فلاح تحصیل ہو کر نکلے وہاں اس نے بیسیوں با کمال متکلم بھی پیدا کیے جنہوں نے اس علم جلیل کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا۔

ایضاً: محقق نہ ہے کہ ہم نے اس سلسلہ میں صرف انہی اصحاب و علماء کا اجمالی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے صرف تقریر سے نہیں بلکہ بذریعہ تحریر بھی اس علم جمیل کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا۔ اسی طرح یہاں ان کی صرف انہی کتب کا تذکرہ کیا جائے گا جو انہوں نے اسی موضوع پر لکھی ہیں۔

بعض علماء کرام کا تعارف

① عیسیٰ بن روضہ۔ جناب نجاشی نے اپنی کتاب رجال نجاشی صفحہ ۲۰۸ پر لکھا ہے: "کان متکلماً جید الکلام ولہ کتاب فی الامامة" کہ یہ بڑے بلند پایہ متکلم تھے۔ انہوں نے مسئلہ امامت میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ ابن ندیم نے اور بعض دیگر ارباب رجال نے یہ لکھا ہے کہ جناب علی بن اسماعیل میثقی "اول من تکلم علی مذهب الامامیہ وصنعت کتاباً فی الامامة معاً بالکامل"۔ کہ یہ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے مذہب امامیہ میں مسئلہ امامت پر کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے کاس رکھا۔ (فہرست ابن ندیم) لیکن صاحب "اعیان الشیعہ" نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے جناب عیسیٰ بن روضہ کو پہلا مصنف قرار دیا ہے اور بظاہر انہی کی رائے گرامی گج معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جناب میثقی پر متقدم ہیں۔ کیونکہ یہ بزرگ منصور دوانقی کے عہد میں تھے۔ اور جناب میثقی ہارون و مامون کے دور میں۔ (متوفی اواسط قرن دوم)

② عبدالرحمن بن احمد العسکری: جناب نجاشی نے اپنے رجال صفحہ ۱۶۳ طبع بمبئی پر ان کے متعلق لکھا ہے: "متکلم من اصحابنا احسن"۔ یہ ہمارے حضرات شیعہ میں سے بڑے متکلم اور عمدہ مصنف ہیں۔ انہوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بنام "کاس" تصنیف فرمائی۔ (قرن دوم)

③ ابو جعفر محمد بن علی المعروف بومن طاق: علم کلام کے بڑے ماہر تھے۔ ابن ندیم نے فہرست صفحہ ۲۵۰ پر ان کے متعلق لکھا ہے کأن متکلماً حللاً قال۔ کہ وہ بڑے ماہر اور حاذق متکلم تھے۔ انہوں نے اپنے مناظرات کی وجہ سے محاضین پر قافیہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ ان کو مومن طاق کی بجائے

شیطان طاق کہتے تھے۔ سوادِ اعظم کے امام اعظم کے ساتھ مختلف موضوعات و مسائل پر ان کے بڑے دلچسپ مناظرات کتب سیر و تاریخ میں موجود ہیں۔ بوجہ خوفِ طوالت ان سب کا بیان تو یہاں نہیں ہو سکتا البتہ برادرانِ ایمان کے جلسے ایمان کی خاطر ان کا ایک مختصر سامنظرہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

مومن طاق کا ایک دلچسپ مناظرہ

ایک مرجع امام اعظم نے ان سے طنزاً کہا کہ ”تم چونکہ رجعت کے قائل ہو، اس لیے مجھے پانچ سو دینار قرضہ دے دو، زمانہ رجعت میں جب ہم واپس آئیں گے، اس وقت واپس لے لینا۔“ مومن طاق نے برجستہ کہا کہ ”مجھے قرضہ دینے میں تو کوئی تامل نہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ رجعت کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں دشمنانِ اہل بیت مخ ہو کر اٹھیں گے۔ لہذا تم مجھے اس امر کا کوئی ضامن دے دو کہ جب تم اس وقت اٹھو گے تو انسان ہی ہو گے۔ (مجالس المؤمنین) ابن ندیم نے ان کی آٹھ تصانیف کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ کتاب الامت، کتاب ارد علی المعتزلہ، کتاب ارد علی المفوضہ، کتاب الاستطاعہ۔ (متوفی اواسط قرن دوم)

④ زرارہ بن اصین: جناب نجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ ”شیخ اصحابنا فی زمانہ و متقدمہم و کان قلوبا فقیہا متکلمہ شاعرا ادیباً۔“ یہ جناب اپنے زمانے میں ہمارے اصحابِ شیعہ کے بزرگ اور فضل و کمال میں ان پر متقدم تھے اور وہ بیک وقت قاری، متکلم، شاعر اور ادیب تھے۔ جناب صحیح صدوق کا بیان ہے کہ میں نے ان کی ایک کتاب استطاعت و جبر کے مسئلہ پر دیکھی ہے۔

(اواسط قرن دوم)

⑤ حمزان بن اصین: صاحب ”اعیان الشیعہ“ نے لکھا ہے۔ ”کان معروفا بعلم الکلام۔“ یہ بزرگوار علم کلام میں بہت مشہور و معروف تھے۔ انھوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ (اواسط قرن دوم)

⑥ ہشام بن الحکم: یہ وہی بزرگوار ہیں جن کے متعلق حضرت صدوق علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ”لا تزال مؤیدنا بروح القدس مانصرتنا بلسانک“ کہ اے ہشام جب تک تم اپنی زبان سے ہماری نصرت کرتے رہو گے روح القدس سے تمہاری تائید ہوتی رہے گی۔ (اصول کافی) ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ ”کان حاذقا بصناعة الکلام حاضر الجواب۔“ کہ جناب ہشام علم کلام میں بہت حاذق و ہر اور بڑے حاضر جواب تھے۔ (فہرست ابن ندیم صفحہ ۲۵۰ طبع مصر)

ہشام کی حاضر جوابی کا ایک عجیب واقعہ

دربار خلافت میں چونکہ جناب ہشام کے جرم تشیع کا عموماً تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ دربار ہارون عباسی میں تشریف رکھتے تھے کہ یحییٰ بن خالد برمکی نے ان سے پوچھا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کی وفات کے بعد جب حضرت علی و عباسؓ نے آل حضرت کی وراثت میں جھگڑا کیا تھا اور ابو بکر کے پاس گئے تھے، ان دونوں میں سے حق پر کون تھا؟ جناب ہشام کہتے ہیں کہ یہ سوال سن کر میں قدرے گھبرایا، کہ اگر یہ کہتا ہوں کہ عباسؓ حق پر تھے تو یہاں رخصت ہوتا ہے اور اگر یہ کہتا ہوں کہ علیؓ حق پر تھے تو جان جاتی ہے۔ لیکن صادق علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اس کا بہترین جواب فوراً میرے ذہن میں آگیا۔ میں نے یحییٰ سے کہا کہ جب جناب داؤد علی نبیاد آکہ علیہ السلام کے پاس دو فرشتے جھگڑا لے کر آئے تھے (جس کا تذکرہ قرآن مجید سورہ ص آیت ۱۸ میں بالتفصیل مذکور ہے) تو بتائیے ان دونوں میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون؟۔ یحییٰ نے کہا: ”وہ تو فرشتے تھے۔ دونوں حق پر تھے۔ ان کا آپس میں درحقیقت کوئی جھگڑا نہ تھا، بلکہ وہ جناب داؤد کو ایک حکم پر تنبیہ کرنے آئے تھے۔ جناب ہشام کہتے ہیں کہ میں نے کہا: بس بعد اسی طرح حضرت علی و عباسؓ کا بھی درحقیقت آپس میں ہرگز کوئی جھگڑا نہ تھا، وہ تو خیفہ اول کو وراثت پیغمبر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ ہارون نے جناب ہشام کے اس جواب کو بہت پسند کیا اور یحییٰ برمکی اپنا سامنہ لے کر رہ گیا۔ (از مجالس المؤمنین وغیرہ)

ان جناب نے علم کلام میں معتقد و کتب تصنیف فرمائیں جن میں سے متعدد جہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں ① کتاب الامامت ② کتاب الدلائل علی حدوث الاشیاء ③ کتاب الرد علی الزنادقہ ④ کتاب الرد علی اصحاب الاشئین ⑤ کتاب التوحید ⑥ کتاب الرد علی اہل الطوائف ⑦ کتاب الرد فی الجبر و القدر، ⑧ کتاب المعترزہ ⑨ کتاب الرد علی من قال بامامۃ المفضول۔ (اواخر قرن دوم)

④ ابو الحسن علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم التمار معروف بہ میثمی: یہ بزرگوار جناب میثم جو کہ حضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب اختیار میں سے تھے مکے پوتے ہیں، ان کے حقیق ابن ندیم اور دیگر بعض علماء رجال مثل ابو علی حارری صاحب ”فتی المقال“ نے یہ رائے ظاہر کی ہے، ”اول من تکلم علی مذهب الامامیۃ و صنعت کتابہ فی الامامۃ“ کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے مذہب امامیہ کے مطابق علم کلام میں حصہ لیا اور امامت کے موضوع پر کتاب لکھی۔

(فتی المقال صفحہ ۲۰۷-۲۰۸ و فرست ابن ندیم صفحہ ۲۴۹ طبع مصر)

لیکن ان کی اولیت پر صاحب "اعیان الشیعہ" اعلیٰ اللہ مقامہ نے جو برا دکیا ہے، ہم اس کا تذکرہ جناب میٹھی بن روضہ کے حالات میں کر چکے ہیں۔ یہ جناب بڑے معظّم و مناظر تھے۔ ابوالہذیل عَلاَف اور نظام وغیرہم کے ساتھ ان کے بڑے معرکتہ الآراء مناظرات کتب سیر و تاریخ میں مذکور ہیں۔ ان کا فہم ایک مناظرہ جو انھوں نے ابوالہذیل عَلاَف کے ساتھ کیا تھا، قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لیے یہاں درج کیا جاتا ہے۔

جناب میٹھی کا ابوالہذیل کے ساتھ ایک عجیب مناظرہ

جناب میٹھی نے ابوالہذیل سے پوچھا: کیا یہ ٹھیک ہے کہ شیطان سب اچھے کاموں سے روکتا ہے اور سب برے کاموں کا حکم دیتا ہے؟۔ ابوالہذیل نے کہا کہ: ہاں یہ ٹھیک ہے۔
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب اچھے کاموں سے روکے اور سب برے کاموں کا حکم دے۔ لیکن ان سب اچھے یا برے افعال کی معرفت نہ رکھتا ہو؟ (میٹھی نے کہا)
نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ (ابوالہذیل نے جواب دیا)
تو اس سے ثابت ہوا کہ شیطان تمام اچھے اور برے افعال کا عالم ہے؟ (میٹھی نے کہا)
ہاں اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے (ابوالہذیل نے جواب دیا)
کیا جسے تم اپنا نام بگھتے ہو وہ تمام امورِ خیر و امورِ بد سے واقف ہے؟ (میٹھی نے استفسار کیا)
نہیں، وہ ان سب امور کے عالم نہیں۔ (ابوالہذیل نے جواب دیا)
تو معلوم ہوا کہ شیطان ان سے زیادہ عالم ہے۔ (میٹھی نے کہا)
یہ سن کر ابوالہذیل بہت شرمندہ ہوا اور خاموش ہو کر رہ گیا۔ (از مجالس المؤمنین وغیرہ)

جناب میٹھی کا دُوسرا مناظرہ

دل چاہتا ہے کہ یہاں جناب میٹھی کا ایک اور دلچسپ اور مفید مناظرہ بھی قارئین کرام کی جلاء ایمانی کی خاطر درج کر دیا جائے۔ یہ جناب جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، ہارون و مامون عباسی کے عہد میں تھے، اور ابوالہذیل کے معاصر۔ معاہدہ اور مخالفین کے ساتھ آپ کے معرکتہ الآراء مناظرے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب حسن بن سہل (وزیر مامون) کے دربار میں گئے تھے، حسن کے پاس ایک دھریہ بیٹھا ہوا تھا۔ جناب میٹھی نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرات! آج

میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ سب حاضرین نے دریافت کیا، کیا دیکھا ہے؟ فرمایا، ایک کشتی ہے جو کسی ملاح کے بغیر لوگوں کو دریا سے دریا کے آریارے جا رہی ہے اور لا رہی ہے۔ دہریہ نے حسن بن سہل کو خطاب کرتے ہوئے کہا، حضور! آپ اس شخص کی باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ کیونکہ یہ دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل و شعور نہ رکھنے والی کشتی ملاح کے بغیر موجوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جائے؟ جناب میثقی نے لکھ سے فرمایا: جو بات میں نے بیان کی ہے یہ زیادہ تعجب خیز ہے یا وہ جس کے تم قائل ہو کہ آسمان سے بارش خود بخود برسی ہے، شمس و قمر خود بخود جاری و ساری ہیں۔ اور یہ تمام نظام عالم بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے۔ جناب میثقی کا کلام سن کر دہریہ مبہوت اور لا جواب ہو گیا۔

ابن ندیم نے ان کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب الامامة اور کتاب الاستحقاق۔ (قرن دوم)

خاندانِ نوبخت کا اجمالی تذکرہ

مذکورہ بالا حضرات کے بعد علم کلام کی خدمت کے سلسلہ میں خاندانِ نوبخت کا ذکر آتا ہے۔ یہ خاندان ولایت اہل بیت میں مشہور و معروف ہے اور علم کلام میں انھوں نے جو ذریعہ خدمات انجام دی ہیں ان کا اپنوں اور بیگانوں سب کو اقرار ہے۔ چنانچہ اپنوں میں سے صاحب ریاض نے اس خاندان کے متعلق لکھا ہے: ”بنو نوبخت طائفة معروفة من متکلمی الامامية“۔ اور بیگانوں میں سے شبلی نعمانی صاحب نے اپنی کتاب ”علم الکلام“ صفحہ ۴۱ پر لکھا ہے ”علم کلام کی ترقی کے ذکر میں خاندانِ نوبخت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ فضل بن نوبخت، ہارون الرشید کے خزانہ الحکمت کا افسر تھا۔ اور فارسی زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔ اسماعیل جو نوبخت کا پوتا تھا، بہت بڑا عالم اور علم کلام کا ماہر تھا۔ اس کے ہاں ایک خاص مجلس مقرر ہوا کرتی تھی جہاں متکلمین جمع ہوا کرتے تھے اور مسائل کلام پر مباحثے کرتے تھے۔ علم کلام میں اس کی بہت سی تصانیف ہیں، جن میں کتب ذیل کا تذکرہ ابن الندیم نے کیا ہے۔ کتاب ابطال القیاس، نقض کتاب عبث الحکمت علی الراوندی، نقض التاج علی الراوندی، کتاب شکیث الرسائل، اسماعیل کا بھانجا حسن بن موسیٰ اس خاندان میں سب سے زیادہ نامور ہوا۔ ابن الندیم نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ متکلم بھی تھا اور فلاسفر بھی۔ فلسفہ یونان کی بہت سی کتابیں اسی کے حکم اور اہتمام سے ترجمہ کی گئیں۔ ابو عثمان دمشقی، اسحاق ثابت بن قرۃ جو مشہور مترجم گزرے ہیں، اس کے دربار میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اس کی ایک تصنیف کا تذکرہ آگے آئے گا۔

اس جلیل القدر خاندان میں بہت سے نامور محکم گزرے ہیں جن کی تعداد صاحب ایمان الشیعہ نے تو ستائیس تک پہنچائی ہے لیکن ان میں سے جو آسمانِ عظمت پر آفتاب بن کر چمکے وہ یہ ہیں:

⑧ فضل بن نوبخت: جس کا تذکرہ شبلی کے کلام میں ابھی اور ہو چکا ہے۔ (آخر ملا الشیر)

⑨ فضل بن شاذان: جناب شیخ ابوعلی حائری نے اپنی کتاب مفتی القائل صفحہ ۲۴۱ پر ان کے متعلق لکھا ہے: "وكان ثقة اجل اصحاب الفقهاء والمتكلمين وله جلالة في هذه الطائفة وهو في قدره اشهر من ان نصفه"۔ جناب فضل بہت قابل وثوق اور ہمارے فقہاء متکلمین میں بہت جلیل القدر تھے وروہ طائفہ امامیہ میں خاص عظمت و جلالت کے مالک ہیں۔ اور وہ اپنی قدر و عظمت کے لحاظ سے اس سے اشر و اعرف ہیں کہ ہم ان کی کچھ تعریف و توصیف کریں۔ شیخ نجاشی نے لکھا ہے کہ انہوں نے مذہب حق کی تائید و نصرت میں ایک سو اسی کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے بہت سی کتابیں علم کلام میں ہیں، جن میں سے متعدد جہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

① کتاب الرد علی اہل القبطین ② کتاب الرد علی الثوریہ ③ کتاب الرجعة ④ کتاب الرد علی الغالیہ ⑤ کتاب التوحید ⑥ کتاب الرد علی الفلاسفہ ⑦ کتاب الخصال فی الامامۃ۔ (قرن سوم ۲۶۵ھ)

⑧ جناب حسن بن موسیٰ نوبختی: ان کا تذکرہ بھی شبلی کے کلام میں آگیا ہے۔ ابن ندیم نے ان کی بہت سی کتب شمار کی ہیں، جن میں سے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں

① کتاب الآراء والدیانات ② کتاب الرد علی اصحاب التنازع ③ کتاب الامامۃ وغیرہا۔ (۳۱۵ھ)

④ ابوسہل اسماعیل بن علی بن اسحاق: شیخ طوسی نے فہرست اور نجاشی نے اپنے رجال میں ان کے متعلق لکھا ہے: کان شیخ المتکلمین من اصحابنا ببغداد و وجہم۔ کہ وہ بغداد میں ہمارے علمائے متکلمین کے شیخ اور ان کے سردار تھے۔ اور ان کی ایک خاص مجلس ہوتی تھی جس میں علماء حاضر ہوتے تھے۔ ابن ندیم نے ان کی متعدد تصانیف کا تذکرہ کیا ہے، جن میں یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتاب التنبیہ، امامت میں کتاب الرد علی الخلاۃ، کتاب نقض رسالۃ الشافعی، کتاب حدوث العالم، کتاب ابطال القیاس۔ باقی وہی ہیں جن کا تذکرہ شبلی نے بھی کیا ہے۔ جب شلمغانی نے دعویٰ مہدویت کیا تو اس نے جناب اسماعیل کو بھی اپنی بیعت کا دعوت نامہ بھیجا، اور اس میں اپنے منجزات دکھانے کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب اسماعیل کے سر کے اگلے حصہ پر بال نہیں تھے۔ جب قاصد دعوت نامہ لایا تو جناب اسماعیل نے فرمایا: ہمیں ان کے دیگر منجزات کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا مہدی میرے سر کے بال ہی اگا دے تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا۔ قاصد نے واپس جا کر شلمغانی کو یہ پیام دیا۔ شلمغانی

نے ایسی چپ سادی کہ پھر زندگی بھران سے خط و کتابت نہ کی۔ رحال نجاشی صفحہ ۲۱ (۳۱۱ھ)
 ۱۲) ابراہیم بن اسحاق بن ابی سہل نو بجنتی: یہ بزرگوار بھی علم کلام میں یدِ طولی رکھتے تھے۔
 انھوں نے اس علم میں ایک جلیل القدر کتاب بنام ”یا قوت“ تصنیف فرمائی۔ جس کی شرح حضرت
 علامہ علی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے اور مقدمہ میں اس کے مصنف کی بہت تعریف و توصیف فرمائی ہے۔
 (قرن چہارم)

۱۳) محمد بن عبد الرحمن بن قہر رازی: یہ وہی بزرگوار ہیں جن کا کتب اصول فقہ کے بحث اصل
 برأت میں بجزرت ذکر خیر آتا ہے۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ابن ندیم نے فہرست صفحہ ۲۵۰
 پر ان کے متعلق لکھا ہے: ”من متکلی الشیعة و حقائقہم“۔ یہ شیعوں کے بڑے حاذق اور ماہر علما کے
 متکلمین میں سے تھے۔ جناب نجاشی نے لکھا ہے یہ بزرگوار پہلے معتزلی تھے۔ بعد ازاں مذہب امامیہ قبول
 فرمایا۔ مزید برآں نجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے: ”متکلم عظیم القدر حسن العقیدہ“۔ (صفحہ ۲۶۵)
 نجاشی اور ابن ندیم نے علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جیسے کتاب الانصاف،
 کتاب الإمامۃ، کتاب الرد علی المزید، کتاب المستثبت وغیرہا۔ (متوفی اوائل قرن چہارم)

۱۴) ابوالحسن محمد بن بشر سنجری: معروف یہ جہانی منسوب بہ آلِ محمدان۔ پہلے معتزلی العقیدہ
 تھے۔ پھر مذہب شیعہ خیر البریہ اختیار کیا۔ اور اپنے سابق استاد ابوالقاسم طائی کے نظریات فاسدہ کی
 تردید میں ایک کتاب بھی لکھی۔ جناب نجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے: ”متکلم جید الکلام“ کہ وہ
 علم کلام کے بڑے جید عالم تھے۔ ابن ندیم نے مسئلہ امامت میں ان کی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے۔
 المقنع اور المقتد۔ ان کے زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ ابن بطہ نے اپنی فہرست میں ذکر کیا ہے ”انہ حج
 علی قدمیہ حسنین حجۃ“۔ کہ انھوں نے پیدل چل کر پچاس حج کیے۔ (اوائل قرن چہارم)

۱۵) حسن بن ابی عقیل عمّانی: مشہور عالم و فقیہ و متکلم تھے اور حضرت محمد الاسام کلینی قدس سرہ
 کے معاصر تھے۔ اگرچہ ان پر فقہ غالب تھا اور افعال آبِ قلیل وغیرہ بعض مسائل فقہ میں مخصوص
 آراء رکھتے تھے لیکن علم کلام میں بھی صاحب تصنیف ہیں۔ چنانچہ اس علم میں ان کی ایک کتاب بنام
 الفرد الکراکاز ذکرہ ملتا ہے۔ (اوائل قرن چہارم)

۱۶) علی بن حسین مسعودی: یہ بزرگوار علاوہ مورخ شہیر ہونے کے بڑے جلیل القدر متکلم بھی
 تھے۔ ان کی کتاب اثبت الوصیۃ موضوع امامت پر حال ہی میں نخت اشرف میں چھپی ہے۔ ان
 کے مذہب اور اس کتاب کے ان کی طرف انتساب کے بارہ میں اگرچہ قدرے اختلاف ہے لیکن حق

یہ ہے کہ یہ کتاب ان ہی کی تالیف ہے۔ اور یہ بزرگوار شیعہ علمائے کبار میں سے ہیں۔ ولقائمة الدلائل محل اخر۔ علاوہ بریں علم کلام میں ان کی دو اور کتابوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ ① کتاب الصفة در بحث امامت ② کتاب الاستبصار۔ (۳۲۶ھ قرن چہارم)

⑬ ابو جعفر محمد بن جریر ابن رستم الطبری الآثلی: علمائے امامیہ میں سے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ اکثر کتب علم لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے اور وہ محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ طبری و تفسیر ابن جریر کو یہ ہی ابو جعفر ابن رستم کہلی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور پھر صاحب تاریخ طبری کے تصنیف کا ڈمنڈورا پیٹتے ہیں۔ اس طرح ان کی مشہور عالم تاریخ کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی مذموم سعی کرتے ہیں اور اس اشتباہ کی وجہ بظاہر ان ہر دو حضرات کی کنیتوں اور ان کے والدین کے اسموں کا اشتراک ہے۔ کیونکہ دونوں کی کنیت ابو جعفر اسم محمد اور والد کا نام جریر ہے۔ ان کا باپ بھی امتیاز ان کے دادا کے نام سے ہوتا ہے۔ ہمارے ابن جریر کے دادا کا اسم گرامی رستم ہے اور ابن جریر (سنی) کے دادا کا نام یزید ہے۔ ان دونوں کو ایک بھٹنا جہالت یا تجاہل کی دلیں ہے۔ جناب ابو جعفر کی مسئلہ امامت پر مشہور تصنیف المسترشد فی الامامت ہے، جو حال ہی میں نجف اشرف میں طبع ہوئی ہے۔ (اواسط قرن چہارم)

⑭ ابوالقاسم علی بن احمد الکوفی: علمائے متکلمین میں سے بڑے جلیل القدر عالم تھے اور کثیر التصنیف والتالیف، ان کی کتب میں سے زیادہ مشہور کتاب "الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ" ہے جو ماضی قریب میں نجف اشرف میں چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسئلہ امامت پر ایک کتاب بنام "الاوصیاء" بھی لکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آخر میں ان کے مذہب میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا۔ واللہ العالم۔ (قرن چہارم ۳۵۲ھ)

⑮ محمد بن احمد بن جنید اسکانی: بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ نجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے: ثقة جلیل القدر صنف فاکثر۔ (صفحہ ۲۷۲) کہ ابن جنید بڑے ثقہ اور جلیل القدر عالم اور کثیر التصنیف مصنف تھے، اگرچہ ان کی زیادہ شہرت فقہی اعتبار سے ہے اور وہ فقہ میں بعض آراء بھی رکھتے ہیں۔ لیکن علم کلام میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں بہت سے مقامات پر ان کے مقالات کلامیہ کو نقل کرتا ہے۔ ان کی کتب کلامیہ میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کا تذکرہ نجاشی نے کیا ہے۔ "الشہب المحرقہ تبصرۃ الوارث" "نور الیقین" اور "ازالۃ الران"۔ (قرن چہارم ۳۸۱ھ)

⑯ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی: یہ عالم ربانی و نور شمعانی رئیس

الحمد شین اپنی علمی و عملی جلالت و شہرت کی بنا پر ہر قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنی ہے۔ اگرچہ ان کی زیادہ شہرت ایک عظیم الشان فقیہ اور عظیم القدر محدث ہونے کی حیثیت سے ہے۔ مگر بنظر غائر ان کے حالات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوار تمام علوم متداولہ میں مہارت رکھتے تھے اور جہل و کلام میں بھی یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شہید ثالث اعلیٰ اللہ مقامہ نے مجالس المؤمنین میں جناب رکن الدولہ دہلوی وغیرہ سے ان جناب کے بعض مکالمات طلیۃ کلامیہ کو نقل فرمایا ہے۔ ہم یہاں بغرض افادۂ عام ان کے بعض مکالمات طلیۃ درج کرتے ہیں:

جب حضرت شیخ صدوق کے فضل و کماں کی شہرت تمام اطراف و اکناف میں پھیل گئی تو بادشاہ رکن الدولہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوا۔ چنانچہ انھوں نے بڑے احترام و اہتمام سے حضرت شیخ قدس سرہ کو اپنے ہاں دعوت دی۔ جب آپ تشریف لائے تو ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اپنے پہلو میں ان کو جگہ دی۔ دینی مزاج پرسی کے بعد اس طرح سلسلہ کلام کا آغاز ہوا:

رکن الدولہ: جناب شیخ اس بزم میں کچھ ایسے فہم بھی موجود ہیں جو ان مخصوص اشخاص کے بارہ میں جن پر حضرات شیعہ طعن و تشنیع کیا کرتے ہیں۔ باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ طعن ضروری ہے اور بعض اسے غیر ضروری بلکہ ناجائز بتاتے ہیں۔ آپ کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہے؟

شیخ صدوق: اے بادشاہ خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ اس کے بالمقابل جو جوئے خدا ہیں، جب تک ان کی نفی نہ کی جائے وہ اپنی توحید کا اقرار قبول نہیں کرتا، جیسا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے نبی اعظم کی نبوت کا اقرار بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کے بالمقابل تمام جوئے مدعیان مثل مسیحہ کذاب و اسودطی و سحاح وغیرہ کی نبوت باطلہ کا انکار نہ کیا جائے، اسی طرح وہ حضرت امیر المؤمنین کی امامت کا اقرار بھی ہرگز قبول نہیں کرتا جب تک غلط مدعیان و متصدیان خلافت سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔

رکن الدولہ نے جناب شیخ کے جواب متین کو بہت پسند کیا اور مدح و ثناء کے بعد جناب شیخ سے التماس کیا کہ ہم ان لوگوں کا انجام معلوم کرنا چاہتے ہیں جو ظلم و ستم سے مسند آرائے خلافت ہو گئے تھے؟

شیخ صدوق: سورۃ برائتہ کے واقعہ نے اس امر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہ ان لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے اور یہ کہ حضرت علیؑ کی امامت آسمان سے نازل ہوئی ہے۔

رکن الدولہ اس قصہ کی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں۔

شیخ صدوق تمام مخالفت و موافقت مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ جب سورہ برائت نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے ابوبکر کو بلا کر فرمایا کہ اس سورہ کو مکہ میں جا کر کفار و مشرکین کے سامنے میری طرف سے علی الاعلان پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ ابوبکر لے کر روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ جبریل امینؑ نازل ہوئے اور تحفہ درود و سلام کے بعد عرض کیا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ”لَا يَحِىٰ عَنْكَ الْاِثْمُ اور جل مصلح“۔ اس سورہ کی تبلیغ آپ خود کریں یا وہ شخص کرے جو آپ سے ہو۔ چنانچہ آک حضرت ﷺ نے حضرت امیر المومنین علیؑ کو حکم دیا کہ جا کر ابوبکر سے سورہ برائت سے لو اور خود موسم حج میں لوگوں کو پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ آک جناب نے تعمیل ارشاد کی اور اس وظیفہ دینی کو انجام دیا۔ (مزید تسکین کے لیے یہ کتب ملاحظہ ہوں۔ درمنثور جلد ۳ صفحہ ۲۰۹، تفسیر کبیر قرطبی رازی جلد ۲ صفحہ ۵۸۴، مسند امام احمد بن حنبل، ترمذی، دلائل نبی، مصنف ابن ابی شیبہ، بخاری و مسلم وغیرہ۔ (ازفک النجاة جلد ۱ صفحہ ۷۹) پس اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ فلاں آک حضرت سے نہ تھا، اور جب آک حضرت سے نہ ہوا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آک حضرت کا پیروکار بھی نہ تھا۔ کیونکہ ارشاد قدرت ہے: من تبعنی فانہ منی۔ (سورۃ ابراہیم ۳۶) جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اور جب آپ کا پیروکار نہ ہوا تو پیغمبر کی زبانی خدا اور رسول کا دوست بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ ارشاد رب العزت ہے: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ (آل عمران: ۳۱) ظاہر ہے کہ جب دوست خدا اور رسول نہ ہو تو ان کا دشمن ہوگا۔ نتیجہ و شرح ہے کہ محبت خدا اور رسول ایمان اور ان کا بغض کفر ہے۔

☆ اور اسی روایت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت علیؑ پیغمبر اسلامؐ میں سے ہیں اور اس روایت کے علاوہ اور بھی بکثرت روایات سے یہ امر ظاہر ہے۔ جیسا کہ آیت مہر کہ۔ ”انمن کان علیٰ بیئۃ من دہ ویتلوہ شاہدا منہ“ (ہود: ۱) کی تفسیر میں وارد ہے کہ شاہدا منہ سے مراد حضرت امیر المومنین علیؑ ہیں۔

☆ اسی طرح جنگ احد میں جب اکثر اصحاب راہ فرار اختیار کر گئے اور حضرت علیؑ بڑی دلیری و دہمائی سے داد شجاعت و حق نصرت ادا کر رہے تھے اور ہاتھ فیضی ”لا فقی الاعلیٰ لا سیف الا ذوالفقار“ کی نڈا کر رہا تھا، تو جناب جبریلؑ نے حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! مواست و

ہمدردی اس کا نام جو علی ادا کر رہے ہیں۔ اہل حضرتؑ نے فرمایا: بھلا علیؑ کیونکر ایسا نہ کریں۔
 ”ادھ مغی وانا منہ“۔ اس وقت جبریلؑ نے کہا: ”وانا منکم“۔ اور میں آپ دونوں میں سے
 ہوں۔ (مدارج النبوت جلد ۲ صفحہ.....)

اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو خداوند عالم قرآن مجید کی چند آیتیں لوگوں تک پہنچانے
 کا حق دار نہیں سمجھتا، اسے امامت کبریٰ اور تمام قرآن کی تبلیغ کا اہل کیونکر سمجھ سکتا ہے؟

رکن الدولہ جو کچھ آپ نے افادہ فرمایا ہے وہ بالکل واضح اور صحیح ہے۔ رکن الدولہ کے مقررین
 میں سے ایک شخص ابوالقاسم نامی دربار میں موجود تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی
 کہ وہ حضرت شیخ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اجازت ملی اور وہ اس
 طرح گویا ہوا:

ابوالقاسم: جناب شیخ! یہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ امت ضلالت و گمراہی پر اجتماع کرے، حالانکہ
 پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا ہے: ”لا تجمع امفی علی الضلالة“۔ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔

شیخ صدوق امت لغت عرب میں، بمعنی جماعت ہے اور جماعت کا کم از کم تین افراد کے مجموعہ پر بھی
 اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ایک مرد و زن کے مجموعہ کو بھی جماعت کہا جا سکتا ہے اور
 خداوند عالم نے تو فقط ایک شخص کو بھی امت کہا ہے۔ چنانچہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارہ
 میں فرمایا ہے: ”ان ابراہیم کان امة فالتا الله حنیفا“ (نحل: ۱۲۰) لہذا بنا برتسلیم صحت حدیث
 عین ممکن ہے کہ اس سے حضرت علیؑ اور ان کے حقیقی پیروکار مراد ہوں۔

ابوالقاسم جو کچھ بھی ہو حدیث سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ اسے سوادِ اعظم کے معنی پر محمول کرنا چاہیے جو
 تعداد میں زیادہ ہیں۔

شیخ صدوق: ہم نے جہاں تک غور و فکر کیا ہے قرآن میں مستعد مقامات پر کثرت کی مذمت و رقت کی
 مدح دی گئی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: ”ولکن اکثرهم یبھلون“ (انعام ۱۱۱) ”و لکن اکثرهم
 فاسقون“ (آب عمران ۱۱۵) ”اکثر الناس لا یشکرون“ (یوسف: ۳۸) ”الذین امنوا و عملوا
 الصالحات و قلیل ما هم“ (س: ۳۸) ”و قلیل من عبادی الشکوک“ (سبا: ۱۳) ”و ما امن معہ الا
 قلیل“ (ہود: ۱۱) نیز اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے لفظ امت حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی قوم میں سے چند ہدایت یافتہ لوگوں پر اطلاق کیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: ”و من قوم
 موسیٰ امة یھدون بالحق و بہ یعدلون“ (اعراف: ۱۵۹) اسی طرح ہمارے پیغمبر اسلام ﷺ کی

امت کے بعض افراد کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے: ”وَمِنْ خَلْقِنَا اُمَّةٌ يَعْلَمُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْمَلُونَ“ (اعراف ۱۸۰) حضرت شیخ کا مدلل و مکمل جواب باصواب مَن کر ابوالقاسم خاموش ہو گیا علاوہ بریں اگر لفظ ”امت“ کو عمومی معنی پر بھی غموں کیا جائے تو بنا بر صحت حدیث، مطلب یہ ہوگا کہ تمام امت کبھی ضلالت و گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی۔ لہذا اگر ایک یا دو فرد بھی مخالفت ہو جائیں تو دیگر تمام افراد کی فطرتی کامکان باقی رہے گا اور متعلقہ مسئلہ میں تو بنا بر اتفاق فریقین حضرت علیؑ اور ان کے مخصوص اتباع بلکہ تمام بنی ہاشم مخالفت تھے۔ جیسا کہ بخاری شریف جلد صفحہ طبع مجتہباتی دہلی میں بھی تصریح موجود ہے۔ پھر رکن الدولہ نے سلسلہ کلام جاری کرتے ہوئے کہا:

رکن الدولہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آل حضرت کی وفات کے بعد باوجود قرب عہد آپ کی امت میں سے بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہو جائیں؟

شیخ صدوق اس میں کوئی بات محل تعجب ہے، جب کہ خود خداوند عام خبر دیتا ہے: ”وَمَا عِندَ الرَّسُولِ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اِذَا نِ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْتَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ“ (آل عمران ۱۴۳) محمدؐ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول، ان سے پہلے بھی اللہ سبحانہ کے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ مرجائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں (کفر کی طرف) پلٹ جاؤ گے؟

آل حضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد کچھ لوگوں کا ارتداد، قوم موئی کے ارتداد سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰؑ زندہ تھے، فقط تیس دن کا وعدہ کر کے کوہ طور پر گئے اور اس دوران حضرت ہارونؑ کو اپنا جانشین بھی مقرر کر گئے تھے۔ مگر بحکم ایزدی تیس کے بجائے چالیس دن کر دیے گئے اور قوم صبر نہ کر سکی۔ حضرت ہارونؑ روکتے رہ گئے، مگر سامری نے ایک گوسالہ بنا کر لوگوں سے کہن شروع کیا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ اور لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی اور حضرت ہارونؑ کو اس قدر مجبور کر دیا کہ قریب تھا کہ ان کو شہید کر دیں، جیسا کہ خداوند عالم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے: ”يَا اَبْنِیْ اِمْرَانِ الْقَوْمِ اسْتَطْعَفُوْنِیْ وَكَادُوْا یَقْتُلُوْنِیْ“ (اعراف ۱۵۰) پس جس طرح ایک اولوالعزم نبی کی زندگی میں فقط چند روز کی غیبت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اس کے نامزد خلیفہ کی مخالفت کر سکتے ہیں، تو یہ اس امت کے لیے کیونکر ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے حقیقی خلیفہ سے روگردانی کر کے چار ضلالت میں جا گرے؟

☆ رکن الدولہ نے حضرت شیخ کے جواب باصواب کو بہت پسند فرمایا۔ یہ مکالمہ بہت طویل ہے۔

حضرت شیخ نے اور بھی چند اہم اختلافی مسائل کو بڑی عمدگی کے ساتھ حل فرمایا ہے۔ بنظر اختصار ہم باقی ماندہ حصہ کو نظر انداز کرتے ہیں۔

حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تصنیفات و تالیفات میں علم کلام کی بھی چند کتب کے نام ملتے ہیں، جن میں سے بعض مطبوع و موجود ہیں۔ ① التوحید، ② البیۃ، ③ اثبات الوصیۃ لعلی، ④ اثبات النقص علی الائمہ، ⑤ التقیۃ، ⑥ الثوری، ⑦ ابطال الغلو و التتقصیر، ⑧ ابطال الاختیار و اثبات النقص، ⑨ اکابر الدین، ⑩ رسالہ اعتقادیہ۔ (قرن چہارم ۳۸۱ھ)

⑪ اسماعیل بن عباد: المعروف بالصاحب۔ مشہور و معروف فاضل جلیل اور جامع بین السعادتین الوزارة الدنویہ و الجلالۃ العلمیہ تھے۔ علاوہ اپنی ادبی مہارتوں کے وہ علم کلام میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ علم کلام میں ان کی دو کتابوں کا نام ملتا ہے۔ ① کتاب اسماء اللہ وصفہ اور ② کتاب الانوار و کتاب الدیانہ۔ ہر دو امامت کے موضوع پر ہیں۔

⑫ محمد بن محمد الحارثی المعروف بابن شیخ المفید: یہ بزرگوار اپنی عظمت و جلالت اور معرفت و شہرت کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں اور بھلا اس شخص کی وصف ہو ہی کیونکر سکتی ہے جس کو امام زمانہ "الاخر الرشید" کے جلیس اقدس و خطاب سے مخاطب فرمائیں۔ (احتجاج طبری) اور ان کی وفات حسرت آیت پر خود مرثیہ لکھیں۔ (فوائد رضویہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۰)

امین ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے: انتہت ریاستہ متکلی الشیعۃ الیہ۔ شیخ کے دور میں شیعہ متکلمین کی ریاست آپ کے پاس تھی۔ میں یہ لکھتا ہوں کہ ان کی ریاست کو فقط علم کلام میں منحصر قرار دینا ان کی کسر شان کا موجب ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ جناب اپنے عہد میں علی الاطلاق تمام علوم اسلامیہ میں رئیس کل تھے۔ خواہ حدیث ہو، تفسیر ہو یا کلام، علمائے مخالفین کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے مناظرات کر کے کلمہ حق کو بلند کیا۔ مذہب حق کی ترویج و ترقی کے سلسلہ میں ان کا یہ دستور تھا کہ وہ جہاں کہیں من لیتے تھے کہ فلاں جگہ فلاں مذہب کا بہت بڑا عالم رہتا ہے، تو باوجود اپنی عظمت و جلالت کے خود اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اس سے مباحثہ کر کے وہاں شیعیت کے نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ آتے۔

اگر خوف طوالت و امن گیر نہ ہوتا تو ہم کچھ واقعات ہدیہ قارئین کرتے۔ ہاں محض اس خیال کے پیش نظر کہ ان کی افادات عالیہ سے ہمارے قارئین کرام یکسر محروم نہ رہ جائیں، ان کا ایک مختصر، مگر معرکہ الآراء مناظرہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

جناب شیخ مفید کا قاضی عبد الجبار کے ساتھ ایک عظیم الشان مناظرہ

جب جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے قاضی عبد الجبار معتزلی کے متعلق سنا کہ وہ آسمانِ عظمت و شہرت پر مہر نیمروز کی طرح چمک رہا ہے۔ جناب شیخ نے حسبِ عادت اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے رختِ سفر باندھا اور بروز جمعہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھ کہ قاضی صاحب جامع مسجد میں منبر پر جلوہ فگن ہیں اور مسجد لوگوں سے کچھ کچھ بھری ہوئی ہے اور مختلف لوگ ان سے مختلف مسائل پوچھ رہے ہیں، اور وہ ان کا جواب دے رہے ہیں۔ جناب شیخ بھی اسی جمعیت میں جا کر بیٹھ گئے اور جب فرصت میسر ہوئی تو اٹھ کر قاضی صاحب سے یوں مخاطب ہوئے

حضرت شیخ: میں ایک مسافر آدمی ہوں، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں؟

قاضی: ہاں ضرور پوچھیے!

شیخ مرحوم: آپ حدیث غدیر (من کنت مولاً فهذا غی مولاً) کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آیا یہ حدیث صحیح ہے؟

قاضی: ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ: آپ لفظ ”مولا“ سے کیا معنی مراد لیتے ہیں؟

قاضی: اولیٰ بالتصرت۔

شیخ: اگر یہ حدیث صحیح ہے، اور ”مولیٰ“ کے معنی بھی ”اولیٰ بالتصرت“ ہیں تو پھر آپ کے خلفاء کی خلافت کیا ہوئی؟

قاضی: حدیث غدیر اگرچہ صحیح ہے لیکن پھر بھی روایت ہے اور ہمارے خلفاء کی خلافت درایت ہے اور روایت، درایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ درایت بہر حال روایت پر مقدم ہوتی ہے۔

شیخ: جناب شیخ نے بحث کا رخ بدلتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص امام برحق کے خلاف خروج کرے آپ اس کے متعلق کیا فتویٰ دیتے ہیں؟

قاضی: وہ کافر ہے (پھر استدراک کرتے ہوئے کہا) نہیں بلکہ فاسق ہے۔

شیخ: آپ جو تھے مرتبہ پر علی کی خلافت و امامت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟

قاضی: یقیناً وہ امامِ مسلمین و خلیفہ رسول رب العالمین تھے۔

شیخ: تو پھر آپ طلحہ و زبیر اور معاویہ و ام المومنین عائشہ کے متعلق کیا فتویٰ صادر کرتے ہیں جنہوں

نے علیؑ کے برخلاف فروج کیا اور بغاوت پھیلائی؟۔

قاضی: جنگ جمل اور صفین والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔

شیخ: قاضی صاحب! ان کا جنگ کرنا یہ درایت ہے اور توبہ کرنا روایت۔ اور آپ خود ابھی ابھی کہہ چکے ہیں کہ روایت جس قدر بھی معتبر ہو وہ درایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور درایت بہر حال روایت پر مقدم ہوتی ہے۔

قاضی لا جواب ہو کر بولا: آپ کا نام کیا ہے؟

شیخ: میں آپ کا مخلص محمد بن محمد حرثی ہوں۔

قاضی: "انت المفید حقاً"۔ آپ صحیح معنوں میں مفید ہیں۔ یہ کہا اور اٹھ کر شیخ کے بغل گیر ہو گیا اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ (از مجلس المؤمنین وغیرہ)

حضرت شیخ مفید نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جیسے الافصاح (در مسئلہ امامت) العیون والحاجن، واول المقالات، شرح عقائد شیخ صدوق علیہ الرحمہ وغیرہ۔ یہ سب کتابیں عراق و ایران میں کئی بار چھپ کر دنیا کے علم و فضل سے فراج آفرین و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ مخالفین جناب شیخ کے مناظرات اور ان کی خداداد قوت استدلال اور ان کے فضل و کمال سے کس قدر ہراساں و تالاں تھے؟ اس کا اندازہ مورخ ابن خلکان کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو اس نے حضرت شیخ کی وفات حسرت آیات کے متعلق لکھے ہیں۔ وہ لکھتا ہے: لما مات شیعۃ شامون العن راضی و اراح اللہ مہ الناس۔ جب شیخ مفید کا انتقال ہوا تو اسی ہزار راضیوں نے ان کے جنازہ کی تشییع کی، اور خدا نے لوگوں (اہل جماعت) کو ان سے راحت پہنچی۔ (ازوفیات الاعیان۔ قرن پنجم ۴۲۸ھ)

۴۳) علی بن الحسین الموسوی المعروف بالسید المرتضیٰ علم الہدی: یہ عالم جلیل حضرت علامہ السید رضی جامع نیج البادعہ کے بڑے بھائی اور حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کے ارشد و اکمل تلامذہ میں سے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل جلیل اور منکظم نبیل تھے۔ سرکار علامہ علی نے اپنے خلاصۃ الرجال صفحہ ۲۶ میں ان کے متعلق لکھا ہے: "متوحد فی علومہ کثیرۃ جمیع علی فضلہ متقدم فی علم الکلام و الفقه"۔ کہ جناب سید صوم کثیرہ، بالخصوص اصول فقہ و فقہ اور ادب و کلام میں یگانہ تھے۔ اور ان کی عظمت و جلالت اور فضل و کمال پر سب کا اجماع و اتفاق ہے۔ علم کلام میں ان کی کتاب "الثانی" جو کہ قاضی ابوبکر باقلانی کی کتاب "المغنی" کا کافی و شافی جواب ہے اور خود آج تک بے جواب ہے۔ نیز اسی موضوع پر ان کی دوسری کتاب الفصول الخیرہ ہے جو کہ ان کے استاد وحید

حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب المیعون والمحسن اور مجالس کا مویا ایک جامع خلاصہ ہے۔ نعت اشرف عراق میں دو مرتبہ چھپ چکی ہے۔

جناب شیخ مفید کے بعد ریاست امامیہ انجی کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ علم و فضل کا یہ آفتاب ۴۳۶ھ میں غروب ہوا۔ (قرن پنجم ۴۳۶ھ)

۴۴) ابو الفتح شیخ محمد بن عثمان کراچی، بڑے جلیل القدر عالم و محکم تھے۔ شیخ عباس قی مرحوم نے فوائد رضویہ جلد ۲ صفحہ ۵۷۱ پر ان کے ترجمہ میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا: ”شیخ اجل اقدم اعلم بفضل متکلم فقیہ محدث نقہ جلیل القدر شیخ مشایخ طائفة و تلمیذ شیخ مفید است“۔
اس شیخ جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی معتقد و کتابیں تصنیف فرمائیں۔ من جملہ ان کے کتاب التجتب اور کتاب التحصیل ہر دو مسئلہ امامت میں ہیں اور کتاب کنز الفوائد ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے، جس میں انھوں نے مختلف موضوعات پر نہایت تحقیقانہ بحثیں فرمائی ہیں۔
(قرن پنجم ۴۳۶ھ)

۴۵) ابو یعلیٰ محمد بن حسن بن حمزہ جعفری: یہ بزرگوار حضرت شیخ مفید کے داماد اور ان کے جانشین تھے۔ اور فقہ و کلام میں بڑے ماہر تھے۔ شیخ نجاشی نے اپنے رجال صفحہ ۲۸۸ پر ان کے متعلق فرمایا ہے: ”متکلم و فقیہ فیم بالامین جلیلاً“۔ ابو یعلیٰ فقہ و کلام دونوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یہ عالم جلیل بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، جو اکثر سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ علم کلام میں بھی انھوں نے چند کتابیں لکھی ہیں۔ من جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب ہیں جن کا ذکر جناب نجاشی نے کیا ہے۔ ① المسئلة، ② الرد علی الغلات، ③ الموجز فی التوحید، ④ مسئلہ فی ایمان آباء النبی طہیم السلام وغیرہا۔ (متوفی قرن پنجم ۴۳۶ھ)

۴۶) ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی المعروف شیخ الطائفة۔ یہ فرائض و ذخر الشریعہ اس سے کہیں اجل و ارفع ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف میں کچھ قلم فرسائی کی جائے۔ حضرت شیخ مفید اور جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ کتب اربعہ میں سے دو کتابیں ”تہذیب الاحکام“ اور ”استبصار“ اسی بزرگوار کے فضل و کمال کا شاہکار ہیں۔ اس جامع افنون و العلوم عالم جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی معتقد و کتب تصنیف فرمائیں۔ من جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب کا شیخ نجاشی نے ذکر فرمایا ہے:

① کتاب المفصح فی الامامة، ② المدخل الی علم الکلام، ③ تلخیص الشافی (یہ کتاب شافی مصنفہ

جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا جامع خلاصہ ہے اور مطبوعہ موجود ہے۔ (قرن پنجم ۳۶۵ھ)

(۷۷)

۷۸ شیخ سید الدین محمود بن علی المحمسی الرازی الحلی: مشہور عالم و متکلم ہیں۔ مرحوم فخر عباس قی نے فوائد رضویہ جلد ۲ صفحہ ۲۶۵ پر ان کے متعلق لکھا ہے: علامہ متبحر متکلم۔ اور علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ من جملہ ان کے کتاب المنقذ من التقليد والمرشد الی التوحید، کتاب التبيين فی التحسين والتفہيم و هداية الهداية۔ یہ وہی بزرگوار ہیں کہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں مختلف مسائل پر ان کے احتجاجات و استدلالات کو نقل کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں بہت ہی کھیانے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسا کہ جواب دہی میں اس کی عادت ہے۔ قاموس اللغت جلد ۲ صفحہ ۱۹۹ میں ان کے متعلق لکھا ہے۔ محمود بن علی المحمسی متکلم اخذ عنہ الامام غفر اللہ عنہ الرازی۔ کہ محمود بن علی المحمسی اتنے عالم جمیل ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ (قرن ششم)

۷۹ السيد مرتضیٰ بن السيد حسين الرازی: آپ بہت جمیل القدر عالم و فاضل تھے۔ علماء متاخرین مثل علامہ مجلسی و مفتاح اردبیلی و امثالہم اپنی کتب میں ان کی کتب سے حوالے لیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ جب حج بیت اللہ الحرام پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں امام غزالی کی رفاقت کا اتفاق ہوا۔ اور ان کے درمیان حدیث غدیر پر گفتگو شروع ہوئی۔ چنانچہ سید نے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے اس حدیث کی صحت اور دلالت پر اہمیت امیر المؤمنین غزالی پر ثابت کر دی۔ غزالی بے ساختہ کہہ اٹھا: انت علم الہدی، انت علم الہدی۔ چنانچہ پھر ان کا یہ لقب مشہور ہوا۔ مگر یہ یاد رہے کہ یہ بزرگوار اور ہیں اور حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ برادر حضرت رضی، شاگرد شیخ مفید اور بزرگ ہیں۔ جس سے متاثر ہو کر غزالی نے اپنا رسالہ ”سرا لیلین“ لکھا۔ جس میں اس حدیث کی صحت کا اقرار کرتے ہوئے خاصیت خلافت علویہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ سید کی ”تبصرة العوام“ بہت نافع اور سودمند کتاب ہے۔ (قرن ششم)

۸۰ ابوالمکارم السيد حمزہ بن علی بن زہرہ حسینی معروف بہ سید ابن زہرہ۔ یہ سید بزرگوار بہت جلیل القدر عالم فاضل اور متکلم تھے۔ جناب ابن زہرہ کا تمام خاندان ہی ایک علمی خاندان ہے۔

چنانچہ ان کے والد ماجد جناب السید علی اور جد امجد جناب ابوالحسن اور برادر معظم ابوالقاسم سید عبداللہ اور بھتیجا جناب سید محمد بن عبداللہ۔ اسی طرح ان کے دیگر تمام اعمام اور بنی علم و فضل تھے۔ انہوں نے دیگر اسلامی علوم کے علاوہ علم کلام میں بھی چند کتب لکھیں۔ جیسے قبس الانوار فی نصرۃ العترة الاخیرہ، رسالہ در اعتقاد امامیہ وغیرہ۔ (قرن ششم ۵۸۵ھ)

۳۱) قطب الدین راوندی: آپ کا اسم گرامی سعد بن ہبہ اللہ ہے۔ آپ بلند پایہ عالم و فاضل اور جامع الفنون تھے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون میں معتقد و کتب نافذہ تصنیف و تالیف فرمائیں۔ جن میں سے دو چار علم کلام میں بھی ہیں۔ ① جوہر الکلام ② ایقاظ الہب فی طلبہا علی ہر جمعہ ③ زہر المباحثہ وغیرہ۔ (قرن ششم ۵۷۳ھ)

۳۲) نصیر الدین محمد بن محمد الطوسی معروف بہ محقق طوسی: یہ بزرگوار صرف فیلسوف اور محکم ہی نہیں، بلکہ افضل حکماء و دانشمندان، سلطان الحقیقین علامہ البشیر الحقول اعادی عشر ہیں۔ (فواہد رضویہ) یہ وہی بزرگوار ہیں کہ جب کتب فلسفہ و کلام میں ان کا نام آجائے تو علما کے فریقین کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ان کی جلالت قدر اور عظمت شان میں سب محتاجات و مواصلات رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ اس جامع المعقول و المتقول عالم جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی معتقد و کتب تصنیف فرمائیں، جن میں سے ”تجربہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کی علما کے فریقین نے اب تک بیسیوں شروح لکھی ہیں۔ اور ہنوز سلسلہ جاری ہے۔ دوسری کتاب ”قواعد العقائد“ ہے۔ تیسرا رسالہ ”الجبر والاختیار“ ہے۔

علاوہ بریں کتاب ”شرح اشارات و اخلاق ناصری“ و ”شرح مجسطی“ و ”اوصاف الاشراف“ بھی اسی بحر بے کنار کے جوہر آبدار ہیں۔ یہ بزرگوار اخلاقی حسنہ میں اپنے ائمہ کرام طہیم السلام کے اخلاقی جمیدہ کا گنج نمونہ تھے۔

جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ کے خلق جمیل کا ایک عجیب واقعہ

ایک دفعہ کسی گستاخ نے ان کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے ان کو ”یا کلب ابن کلب“ (معاذ اللہ) کہہ کے خطاب کیا، جس کے جواب میں جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے اس کو لکھا: اے عزیز! تو نے جو مجھے کلب کہا ہے، اس میں تجھے اشتباہ ہوا ہے۔ کیونکہ کتے کے خواص و فضول میرے خواص و فضول سے جدا ہیں۔ وہ چار ٹانگوں پر چلتا ہے، مگر میں دو پر چلتا ہوں۔ اس کے ناخن بے لمبے ہوتے

ہیں اور میرے چڑے ہیں، اس کی جلد بالوں سے ڈھکی رہتی ہے اور میرے جسم پر اتنے ہال نہیں، وہ بھونکنے والا حیوان ہے اور میں بولنے والا انسان ہوں۔ اسی طرح کلب اور اپنے امتیازی خواص بیان کر کے اسے خلیج دیا۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ گستاخ عرقِ انفصال میں غرق ہو گیا، اور معافی مانگتے پر مجبور ہوا۔ (فوائد رضویہ جلد ۲ صفحہ ۴۰۹)

وہ ہے کہ خداوند عام تمام اہل ایمان کو بالعموم اور ان میں سے اہل علم حضرات کو بالخصوص بخش طوبیٰ کی طرح اپنے ائمہ کرام علیہم السلام کی تقلید و تاسی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فضل و کمال کا یہ مہر نیمروز قرن ہفتم ۳۶ھ میں غروب ہوا۔ اور کاظمین میں امامین کی جانب سرمد فون ہوا۔ (قرن ہفتم)

۳۳ شیخ علی بن سلیمان البحرینی: بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ انھوں نے علم کلام میں ایک کتاب لکھی، جس کا نام "اشارات" ہے۔ (قرن ہفتم)

۳۴ السید رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس معروف بسید ابن طاووس، اس سید اجل ازہد، اعبدا و قدوة العارفین و مصباح المتجربین صاحب کرامات باہرہ و مناقب فاخرہ کی مدح و ثنا سے قلم دوز بان و جزو حیران ہے۔ علی بن حمزہ شاعر نے ان جناب کے حق میں کیا خوب کہا ہے:

فہذا علی بن موسیٰ بن جعفر

شیبہ علی بن موسیٰ بن جعفر

سرکار علامہ علی نے اپنی کتاب منہاج الصلاح میں ان جناب کے بارے میں لکھا ہے: "وكان اعمد من دأبنائنا من اهل زمانہ"۔ یہ بزرگوار اپنے دور میں ان تمام لوگوں سے بڑے عابد و زاہد تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ سادات بنی طاووس سب کے سب فضلاء و اقیاء تھے۔ چنانچہ حضرت سید کے برادر معظم جمال الدین السید احمد بن موسیٰ بن جعفر بھی بڑے عابد و زاہد اور عالم و فاضل اور تقریباً اسی کتب کے مصنف و مولف تھے۔ اسی طرح ان کے بھتیجے غیاث الدین السید عبدالکریم بن السند احمد (مذکور) صاحب فرقۃ الفرئی بھی عالم و فاضل تھے۔ اسی طرح سید صاحب کے دو فرزند ارجمند جناب السید محمد اور جناب سید علی بھی فضلاء و اقیاء میں سے تھے۔

سدتم الناس بالتقى و سواکم

سودتہ البیضاء و الصفراء

مختلف عناوین پر سید نے بیسیوں کتب جلید نافحہ لکھیں۔ ان میں سے چند علم کلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں: ① طرائف در مذہب طوائف ② کشف اللجج الثمرة المہجہ ③ سعد السعود ④ کتاب الاختصاص

④ طرف وغیرہا۔ زہد و تقویٰ اور علم و فضل کا یہ آفتاب عالم تاب ۵ ذی القعدہ ۶۶۳ھ میں غروب ہوا۔ (قرن ہفتم)

⑤ میثم بن علی البحرینی بہت بلند پایہ متکلم و فیلسوف تھے۔ انہوں نے علم کلام میں معتقد مکتب تصنیف فرمائیں، جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ① شرح اشارات (جو ان کے استاد محترم شیخ علی بن سیدمان البحرینی کی کتاب اشارات کی شرح ہے) ② قواعد النجۃ فی القیامۃ فی امر الامۃ، ③ استقصاء النظر فی امامۃ الاثنی عشر، ④ شرح نفع البلاغہ معروف بشرح ابن میثم بحرانی بھی ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ عالم جلیل علاوہ متکلم و فیلسوف ہونے کے علوم ادبیہ میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار آبداران ہی کی جو دست طبع کا نتیجہ ہیں۔

طلبت فنون العلم ابغی بہا العلی

فقصر عما سموت بہ القل

میں نے مختلف علوم طلب کیے اور میری غرض یہ تھی کہ سربلندی حاصل کروں لیکن میرے ارادہ میں میری قلت مال حائل ہو گئی۔

تبت لی ان المحسن کلہا

فروع و ان المال هو الاصل

تلخ تجربات کے بعد مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ جس قدر غویاں ہیں وہ سب فرع ہیں اور مال ان کی اصل ہے۔

ان اشعار کے متعلق ان کے اور علمائے نجف کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ بھی رونما ہوا، جسے بوجہ خوف طوالت نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شائقین کتاب مجالس المؤمنین اور لولؤ البحرین کی طرف رجوع فرمائیں۔ (قرن ہفتم)

⑥ حسن بن داؤد علی: صاحب رجال مشہور، انہوں نے علم کلام میں دو منظوم کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ① الدلائلین فی اصول الدہن، ② المزیلۃ العزدا فی العقیدۃ الغضا۔ (اواخر قرن ہفتم یا اوائل قرن ہشتم)

⑦ حسن بن یوسف المعروف بہ علامہ علی: یہ وہی علامہ علی ہیں کہ جن کے فضل و کمال اور عظمت و جلال کے تذکروں سے شرق و غرب اور برد و بحر چمک رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی زیادہ تر شہرت اصول فقہ و فقہ میں ہے، لیکن چونکہ یہ بحر العلوم اور جامع معقول و المنقول تھے، اس لیے

انہوں نے دوسرے علوم و فنون کی طرح علم کلام میں بھی معتقد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جیسے ① شرح تجرید الکلام جو ان کے استاد علامہ حضرت شیخ طوسی عید الرحمن کی کتاب تجرید کی مختصر مگر بہت مفید شرح ہے اور اکثر مدارس دینیہ میں داخل نصاب ہے۔ ② منہاج الکرامہ۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے رد میں ابن تیمیہ حرانی نے ایک کتاب بنام ”منہاج السنہ“ لکھی اور پھر شیعان حیدر کرار کی طرف سے جناب علامہ سید مہدی قزوینی البصری نے کتاب ”منہاج الشریعہ“ لکھ کر ہمیشہ کے لیے مخالفین کا ناطقہ بند کر دیا۔ ③ بیج الحق۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا جواب فصل بن روز بہان مشہور فاضل سنی نے بنام ”ابطال الباطل“ لکھا۔ جس کے جواب میں العام السری حضرت قاضی نور اللہ شومتری معروف بہ شہید ثالث علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا، اور ”احقاق الحق“ نامی مشہور عالم کتاب لکھی اور کچھ اس انداز سے مدلل جواب لکھا گویا کہ مخالفین کی رگ حیات کو کاٹ دیا کہ پھر انہیں آج تک اس کے جواب میں قلم فرسائی کی جرأت نہ ہو سکی۔ نیز ماضی قریب میں جناب شیخ محمد حسن مظفر نجفی نے بھی اسی ابطال الباطل کے رد میں تین جلدوں میں ایک کتاب ”لائل الصدق لکھی جا احقاق الحق کی طرح بہت دلچسپ ہے، اسی طرح سرکار علامہ کی مسئلہ امامت میں ”انفین“ بھی بہت مشہور و مقبول ہے۔ ④ البقین فی امرۃ امیر المومنین۔ بہر حال اس بحر العلوم نے کم و بیش چالیس کتابیں علم کلام میں تصنیف فرمائیں۔ شاہ خدا بندہ کے دربار میں سرکار علامہ کا مذاہب اربعہ کے اکابر علماء کے ساتھ مذہب امامیہ کی صداقت و حقیقت پر مناظرہ کر کے ان سب کو لاجواب کرنا اور بادشاہ کا ان کے دلائل سے متاثر ہو کر مذہب شیعہ قبول کر لینا بہت مشہور اور دلچسپ ہے اور بغیر اختصار ہم اسے درج کرنے سے قاصر ہیں۔ شائقین کتاب روضات الجنات، مجالس المومنین، سفینۃ البحار وغیرہ کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ ہاں محض اس خیال سے کہ ناظرین کرام اس مناظرہ جلید کے افادات سے بالکل محروم نہ رہ جائیں، اس کا ایک مختصر سا تمہیہ نقل کیا جاتا ہے۔

علامہ علی کے ایک تاریخی مناظرہ کا تتمہ

جب سرکار علامہ نے مختلف فیہا مسئلہ میں مذاہب اربعہ کے علماء کو لاجواب کر کے مذہب حق کے موقف کو دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کر دیا تو بادشاہ نے ان سے خواہش کی کہ وہ اسی مجلس میں مذہب شیعہ کی حقیقت پر ایک جامع تقریر کریں۔ سرکار علامہ نے اس کی استدعا کو قبول کر لیا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اثنائے خطبہ میں انہوں نے حسب فرمان نبوی اکل حضرت پر صلوات بھیجنے

کے بعد ان کی آل اطہار پر صلوات بھیجی۔ اس پر ایک نام نہاد موصی سید آتش زیر پا ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب! غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز نہیں۔ سرکارِ علامہ نے جواب فرمایا کہ قرآن کی رو سے غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ چنانچہ ارشادِ رب العزت ہے:

وَالَّذِينَ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ (البقرة: ۱۵۵، ۱۵۷)

”اے رسول! ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جن پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ (جزع و فرح نہیں کرتے بلکہ) کہتے ہیں: ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ ایسے لوگوں پر خداوند عام صلوات بھیجتا ہے۔“

معلوم ہوا کہ جو بھی مصیبت پر صبر کرے اس پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ موصی نے کہا تو آلِ محمد پر کون سی مصیبت نازل ہوئی تھی جس پر وہ صبر کر کے صلوات کے مستحق قرار پاتے ہوں؟۔ جناب علامہ نے فرمایا کہ اہل بیت نبویؑ پر اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئی کہ تجھ ایسا ناخلف بھی یہ کہتا ہے کہ میں سید اور آلِ رسول ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ”فہت الذی کفو“ سرکارِ علامہ نے قرن ۲۶ھ میں وفات پائی۔

۳۸) محمد بن الحسن معروف بہ فخر الحقیقین، یہ عالم جلیل سرکارِ علامہ علی کے غلف رشید اور ان کے علم و عمل کے صحیح وارث تھے۔ اور سرکارِ علامہ کی زندگی میں ہی انھوں نے علمی میدان میں وہ بلند مقام حاصل کر لیا تھا کہ علامہ مرحوم نے انھیں اپنی نامکمل تصانیف کے مکمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ بزرگوار اپنے تحقیقی و علمی کارناموں کی وجہ سے علمی حلقوں میں فخر الحقیقین کے جلیل القدر لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ انھوں نے علم کلام میں ایک کتاب بنام ”الکافیہ الوافیہ“ لکھی۔ (متوفی قرن ۸ھ شتم)

۳۹) مقداد بن عبد اللہ السیوری الکلی المعروف بفاضل مقداد: بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ان کی کتاب ”کنز العرفان فی شرح آیات الاحکام“ بہت مشہور و مقبول ہے۔ انھوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں، جیسے ”شرح نہج المسترشدین“ اور ”شرح باب حادی عشر“ جو عراق و عجم وغیرہ کے اکثر مدارس دینیہ میں داخل نصاب ہے۔ ”شرح حصول اللوامع الالہیہ فی المباحث الکلامیہ“ وغیرہ۔ (اواخر قرن ۸ھ شتم)

۴۰) حسن بن محمد بن راشد علی، صاحب ریاض العلماء (علی، نقل عنہ) نے ان کے متعلق لکھا ہے: ”المتکلم الفاضل الجلیل“۔ انھوں نے علم کلام میں ایک کتاب بنام ”مصباح المہتدیین فی اصول الدین“ لکھی۔ (قرن ۹ھ شتم)

۳۱) محمد بن ابی جمہور الاحسایی: شیخ عباس مرحوم نے فوائد رضویہ جلد ۲ صفحہ ۳۸۲ پر ان کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ "عالم، عارف، حکیم، متکلم، محقق مدقق فاضل، محدث خیر، متبحر، ماہر" اور علم کلام میں ان کی چار کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اٹھلی شرح باب حادی عشر، زاد المسافرین فی اصول الدین اور اس کی شرح مسی بہ کشف البراہین۔ انہوں نے مخالفین کے ساتھ بڑے بڑے مناظرات بھی کیے جن میں سے بعض کا تذکرہ مجالس المؤمنین درروضات الجنات میں اور تمام نامہ دانشوراں میں مذکور ہیں۔ (قرن دہم) "اٹھلی" ہمارے پاس موجود ہے، اس کے دیکھنے سے ان کا رجحان تصوف و عرفان کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

۳۲) احمد بن محمد الارونیلی النجفی المعروف بہ مقدس اردوبیلی: بہت بلند پایہ عالم ربانی اور فقیہ صدرانی تھے۔ ان کی وثاقت و جلالت اور فضل و نبالت، زہد و دیانت اور ورع و امانت اس سے مشہور تر و افروز تر ہے کہ قلم اس کا احاطہ کر سکے۔ اگرچہ وہ ایک عظیم المرتبت فقیہ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بلند پایہ متکلم بھی تھے۔ چنانچہ شیخ عباس قی مرحوم نے اپنی کتاب "النجفی واللقب" جلد ۳ صفحہ ۱۶۶ پر ان کے متعلق لکھا ہے۔ "کان متکلماً فقیہاً عظیم الشان جلیل القدر دافع المنزلة اذرع اهل زمانه واعيدهم وانقاهم"۔ علم کلام میں ان کی مشہور کتاب "حديقة الشيعه" ہے۔ (قرن دہم ۹۹۳ھ)

۳۳) الشیخ علی بن عبد العالی معروف بہ محقق کرکی و محقق ثانی: یہ شیخ عالی مقدار اپنے وقت میں مروج مذہب و ملت اور رئیس مشائخ اجلہ تھے اور بہت بلند مرتبہ عالم و فاضل اور فقیہ و متکلم تھے۔ اگرچہ ان کی شہرت زیادہ تر ایک فقیہ نبیہ ہونے کی حیثیت سے ہے اور ان کی فقہی کتاب "جامع المقاصد" فقہاء کی نگاہ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ لیکن علم کلام میں بھی ان کی کافی خدمات ہیں۔ ان کا رسالہ جفریہ اور نفحات اللابوت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جناب شاہ طہاسب صفوی کے عہد میں یہ شیخ الاسلامی کے منصب رفیع پر فائز تھے اور بادشاہ ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا، اور یہاں تک کہتا تھا کہ درحقیقت بادشاہ آپ ہیں۔ چونکہ آپ نائب امام ہیں، آپ کا نائب ہو کر آپ کے حکم کے مطابق حکومت کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی تمام قلمرو سلطنت میں ایک شاہی فرمان بھیجا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ مجتہد جامع الشرائط کے حکم کی مخالفت ہو جب فرمان امام عالی مقام شرک کے برابر ہے۔ لہذا جو شخص بھی حضرت محقق کرکی کے کسی حکم کی مخالفت کرے گا وہ ملعون اور ہماری بارگاہ سے مردود و مطرود ہوگا۔

تحقیق کر کی کی حاضر جوابی کا ایک عجیب واقعہ

ایک بار آپ شہنشاہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھاکہ بادشاہ ورم کا سفیر بھی شرف یاب ہوا۔ اثناء گفتگو میں اسے شرارت سوچی اور کہنے لگا۔ اے شیخ آپ کے مذہب و طریقہ کے اختراع کا مادہ تاریخ ہے۔ ”مذہب ناسخ“ (۹۰۶) شاپان صفویہ کی بادشاہت کی تاریخ ہے۔ جس سے آپ کے مذہب کا بطلان ظاہر و عیاں ہوتا ہے۔ شیخ نے برجستہ جواب دیا کہ ہم عربی الاصل ہیں، اور ہماری اصل زبان عربی ہے نہ عجمی۔ لہذا اگر آپ لفظ مذہب کو ضمیر جمع معظم (نا) کی طرف مضاف کر دیں تو یوں جملہ بنے گا۔ ”مذہبنا حق“ (ہمارا مذہب حق ہے) فہیت الذی کفروہ بقی کانما القم جھو۔ ان کے فرزند ارجمند شیخ عبدالعالی بھی بہت عالم و فاضل اور معظم تھے۔ (۸ ذی الحجہ ۹۴۰ھ قرن دہم)

(۳۳) غیاث الدین منصور بن صدر الدین آحسینی الشافعی۔ یہ بزرگوار بہت بلند پایہ عالم عامل اور فاضل کا سن تھے۔ یہ علامہ سید علی خان شارح صحیفہ کاملہ کے جد امجد ہیں۔ اور شیراز کے مدرسہ منصور یہ کے بانی ہیں۔ شاہ طہماسب صفوی مرحوم کے عہد مہدلت انگیز میں ”صدر صدور الممالک“ کے جمیل القدر لقب سے ملقب اور صدر الصدور کے مرتبہ عالیہ پر فائز تھے۔ علم کلام میں ان کی چند کتابیں ہیں۔ حجت الکلام، حواشی بر الہیات شفا و اشارات وغیرہ۔ (۹۴۰ھ قرن دہم)

(۳۴) قاضی نور اللہ بن شریف الدین آحسینی الشافعی معروف بہ شہید ثالث بہت بلند پایہ عالم عظیم الشان معظم فصیح البیان تھے۔ باوجود ناظم حالات سے دوچار ہونے کے علم کلام میں بہت سی مکتب جلیلہ تصنیف فرمائیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب بہت مشہور و مفید ہیں:

- ① ”اتحاق الحق“۔ اس کا تذکرہ علامہ علی کے حالات میں ہو چکا ہے۔ ① مصائب النواصب
- ② الصلوات المحرقہ عقائد امامیہ۔ یہ بزرگوار ان مظلوم طوائف کے شیعہ میں سے ہیں جنہیں تشیع کے جرم میں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ انہیں جہانگیر نے مفسد دلوں کے فتویٰ کے مطابق شہید کرایا۔ ان کی مزار آگرہ میں مشہور و معروف انام اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ (قرن یازدہم ۱۰۹۹ھ)
- ③ محمد بن آحسین العاطلی الحارثی المعروف بہ شیخ بیہاؤ الدین العاطلی۔ یہ بزرگوار اسلام کی ان نادر شخصیتوں میں سے ایک ہیں، جنہیں صحیح معنوں میں جامع العلوم و الفنون کہا جاسکتا ہے۔ یہ عالم جلیل القدر اپنے علمی و تحقیقی کارناموں کی بدولت آسمان شہرت و عظمت کے درخشندہ ستارے بن گئے جاتے ہیں۔ اگرچہ بالعموم ان کا شمار متکلمین میں نہیں کیا جاتا، جس کی

وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فن میں ان کی کوئی مہبوط تصنیف نہیں مٹی۔ لیکن چونکہ یہ بزرگوار جامع الفنون ہونے کی وجہ سے ہر فن مولاتحہ، ان کی کتاب ”کشکول“ معروف ہے۔ ”کشکول بہائی“ جو کہ مصر و ایران وغیرہ میں کئی بار چھپ چکی ہے، جہاں اس میں اور سینکڑوں موضوعات پر طبع آزمائی کی گئی ہے، وہاں مباحث کلامیہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ علاوہ بریں جناب شیخ بہائی کا ایک مختصر رسالہ بنام ”عقائد الشیعہ“ بھی ہے، جو ایران میں ایک مجموعہ رسائل کے ہمراہ شائع ہو چکا ہے۔ مرحوم شیخ شاہ عباس صفوی کے عہد معدلت انگیز میں ”شیخ المشائخ“ کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے۔ اور اسی بادشاہ کے نام پر انھوں نے ”جامع عباسی“ نامی کتاب لکھنا شروع کی تھی، جسے بعد میں ان کے تلمیذ رشید جناب نظام الدین سادجی نے مکمل کیا۔ (قرن یازدہم ۱۰۳۰ھ)

۴۷) محمد حسن ابن مرتضیٰ کاشانی المعروف بہ ملا حسن فیض۔ یہ بزرگوار بڑے جامع الفنون و العلوم اور کثیر التصنیف والتالیف عالم جمیل و فاضل نبیل تھے۔ بردایت علامہ جزائری مرحوم نے مختلف علوم و فنون میں تقریباً دو سو کتب تحریر فرمائیں۔ علم کلام میں بھی انھوں نے معتد کتائیں تصنیف کیں۔ جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ المعارف فی اصول الدین، علم الیقین، عین الیقین، منہاج النجاة۔ اگرچہ ان کتب میں ایک معمولی سا نقص یہ ہے کہ ان میں تصوف و عرفان کی ہنسی سی جھلک پائی جاتی ہے جس کا سبب اور پھر اس کا عذر سرکار فیض نے اپنے رسالہ انصاف مطبوعہ ایران میں کر دیا ہے، جس کا قبول نہ کرنا دیانت بلکہ انسانیت کے منافی ہے۔ جو حضرات مرحوم حسن فیض کے مسلک و عقیدہ کے متعلق مختلف شکوک و اہام میں مبتلا ہیں۔ انھیں رسالہ انصاف کا مطالعہ کر کے اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے۔ (قرن یازدہم ۱۰۹۱ھ)

۴۸) عبدالرزاق بن علی بن حسین لائمی۔ یہ بزرگوار بہت جمیل القدر عالم فاضل اور حکیم و محکم تھے۔ صدر المحدثین ملا صدرا شیرازی کے تلمیذ رشید اور ان کے داماد اور سرکار حسن فیض کاشانی کے ہم زلف تھے۔ انھوں نے اپنی گراں قدر تصانیف کے ذریعہ علم کلام کے لٹریچر میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ان کی کتب کلامیہ درج ذیل ہیں: ① تجرید غشش طوسی کی دو شرحیں لکھیں۔ ان میں سے ایک بنام شوارق مطبوعہ و موجود ہے۔ ② گوہر مراد ③ سرمایہ ایمان وغیرہ۔

ان کا ایک فرزند ارجمند مستفی بہ مرزا حسن بھی فاضل آدمی تھا۔ اس نے مسئلہ امامت میں ایک کتاب بنام ”شمع یقین“ تصنیف کی جو کہ مطبوعہ ہے۔ (قرن یازدہم ۱۰۵۰ھ)

۴۹) عبدالرزاق راگلوئی شیرازی عالم و فاضل اور منظم تھے۔ یہ فاضل لاہمی کے معاصر تھے۔ انھوں نے علم کلام میں محقق طوسی کے رسالہ قواعد العقائد کی شرح لکھی۔ (قرن یازدہم)

۵۰) محمد بن ابراہیم معروف بہ ملا صدرا الشیرازی: یہ بہت عظیم الشان حکیم و فیلسوف اور جلیل القدر عالم و منظم تھے۔ ان کی کتاب اسفار اربعہ تمام دنیا کے حکماء و فضلا کا مرکز و جذبہ بنی ہوئی ہے۔ اور ان سے فراج تحسین لے چکی ہے۔ یہ بزرگوار عظیم فلسفی و منظم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ چنانچہ شیخ عباس قمی مرحوم نے لکھا ہے کہ وہ چھ مرتبہ پیادہ پا حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور ساتویں بار جا رہے تھے کہ راستہ میں بصرہ کے اندر وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ انھوں نے علم کلام میں چند کتب تصنیف فرمائیں۔ (قرن یازدہم)

۵۱) محمد باقر بن محمد آسینی الاسترآبادی معروف بہ میر محمد باقر داماد: یہ بزرگوار عالی مقام بہت بڑے عالم محقق، مخیر و فاضل خیر اور منظم و حکیم اور جامع المعقول و المتقول تھے۔ ج

عقلیش از قیاس عقل بروی

نقلیش از قیاس فزوی

ان کی علمی جلالت قدر کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ صدر الحقیقین شیرازی اسی بزرگوار کا تلمیذ اور علمی میدان میں ان ہی کا کاسہ لیس ہے۔ علاوہ اس کے کہ علوم حکمیہ وغیرہ میں سرآمد روزگار تھے۔ عمل و عبادت میں بھی بے نظیر تھے۔ ان کی عبادت و زہادت، علمی جلالت و وجاہت اور عملی عظمت و ثقاہت کے سلسلہ میں ان کے متعلق کتب سیر میں بکثرت حکایات درج ہیں۔ یہاں ان تمام کے نقل کرنے کی تو گنجائش نہیں، دو چار مختصر حکایات تبرکاً نقل کی جاتی ہیں:

① شیخ عباس قمی نے بحوالہ حدائق المرقبین میر محمد صالح نقل کیا ہے کہ میر باقر داماد مرحوم عبادت کے معاملہ میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض ثقات نے نقل کیا ہے کہ وہ ہر رات پندرہ پارے پڑھتے تھے۔

② نیز شیخ موصوف نے فوائد رضویہ میں لکھا ہے کہ ان کی علمی و عملی مصروفیات کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ انھوں نے چالیس سال کی مدت میں نہایت سونے کے لیے اپنے پاؤں دراز نہیں کیے۔ لکھائی و پڑھائی کا کام کرتے ہوئے بیٹھے بیٹھے چند منٹ آرام کر لیتے تھے۔ شیخ نے اس حکایت کو عجائبات روزگار میں سے شمار کیا ہے اور واقعی بنا بر صحت عجیب ہے۔ وہی عجیب

۵ اہل علم اور بالخصوص معاصرین کے درمیان جو کچھ باہمی کد و کدورت اور منافرت ہوتی ہے وہ عیاں راجہ بیاں کی مصداق ہے۔ (الامن رحمہ اللہ وقلیل ماہم) مگر محقق عماد سید محمد باقر داماد کا دامن عفت ان آلائشات کی لوٹ سے منزہ و مبرا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ بہائی جو ان کے معاصر جلیل تھے، ان کے ساتھ ان کے مخلصانہ مراسم و روابط ضرب المثل تھے۔ ان کے اس باہمی خلوص و محبت اور مواخات کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عباس صفوی اپنے شہانہ شان و شکوہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلا اور یہ دونوں بزرگوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ سید داماد مرحوم جیم و نجم اور عظیم ابھرتے تھے، اس کے برعکس حضرت بہائی بالکل خیف و زار اور دُبلے پتے تھے۔ بادشاہ نے چاہا کہ دونوں بزرگواروں کی باہمی محبت و خلوص کی آزمائش کرے۔ چنانچہ سید صاحب کی خدمت میں پہنچا، جو کہ سب کے آخر میں آہستہ آہستہ گھوڑے پر تشریف لارہے تھے۔ اور بوجہ ٹھل جشہ چہرہ مبارک پر تکان کے آثار آشکار تھے اور جناب شیخ کا گھوڑا سب سے آگے آگے اس طرح جولان کرتا ہوا جارہا تھا کہ گویا اس پر کوئی سوار ہی نہیں۔ شاہ نے سید کی خدمت میں عرض کیا: یا سیدنا! آپ ان شیخ صاحب کو بھی دیکھتے ہیں، یہ کس طرح گھوڑے کے ساتھ کھیلے کودتے ہوئے جارہے ہیں اور آپ کی طرح سکیں و وقار کے ساتھ نہیں چلتے۔ سید نے شاہ کا یہ کلام سن کر فرمایا: اے بادشاہ! اس میں شیخ کا کوئی قصور نہیں۔ گھوڑا اس فرحت و انبساط میں کہ آج حضرت شیخ اس کی زین پر سوار ہیں، تیز تیز چل رہا ہے۔ بادشاہ سید کا یہ جواب باصواب سن کر خاموشی سے شیخ کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کیا: شیخنا! ذرا سید صاحب کی حالت دیکھیے کہ انھوں نے اپنی جسامت و موٹاپے کی وجہ سے گھوڑے کو بھی مصیبت و تکان میں ڈال رکھا ہے۔ عالم دین کو تو آپ کی طرح پتلا دلا اور خفیف المونہ ہونا چاہیے۔ شیخ نے بادشاہ کا یہ کلام سن کر فرمایا: سید کے گھوڑے پر تکان کے جو آثار ہیں، سید کی ظاہری جسامت کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے اس علم کے بوجھ کی وجہ سے ہیں جس کے اٹھانے کی پہاڑ بھی تاب و توانائی نہیں رکھتے۔ بادشاہ شیخ کا یہ جواب سن کر اور دو علماء دین کی باہمی خالص انجوت و الفت دیکھ کر فوراً گھوڑے سے اتر آیا، اس نعمت پر سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کے پاس دوائیے عالم باعمل موجود ہیں۔ (روضات الجنات وغیرہ)

دل چاہتا ہے کہ موجودہ دور کے مولوی صاحبان کی حالت زار بیان کرنے کے لیے وہ واقعہ درج کر دیا جائے جو رسالہ ”اصلاح“ کے کسی شمارہ میں دیکھا تھا۔ ہوا یوں کہ دو مولوی صاحبان کسی جگہ

اکٹھے کسی صاحب کے ہاں جا کر مہمان ہوئے۔ اتفاق سے ان میں سے ایک صاحب کہیں قضاے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے گئے، میزبان نے ضوت کو غنیمت سمجھا، دوسرے مولوی صاحب سے کہا کہ: ماشاء اللہ آپ کی شکل و شمائل سے تو علم و فضل کے آثار ہو یہ اد اشکار ہیں۔ مگر یہ مولوی صاحب جو آپ کے ہمراہ ہیں، یہ بھی کچھ جانتے ہیں؟ مولوی صاحب نے فوراً کہا: نہیں جناب! یہ تو بالکل گدے ہیں۔ اتنے میں دوسرے مولوی صاحب واپس پہنچ گئے اور اب یہ دوسرے مولوی صاحب باہر تشریف لے گئے۔ اب میزبان نے اپنے سابقہ رویہ کا اعادہ کرتے ہوئے وہی سوال ان سے بھی کیا۔ انہوں نے بھی بلا تامل یہی فتویٰ صادر فرمایا کہ ان کے ساتھی گدے اور علم و فضل سے بھی بالکل کورے ہیں۔ میزبان خاموش ہو گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو اس نے ایک تو برا خود (پچے) کا بھر کر مولوی صاحبان کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا: حضور نوش فرمائیں۔ مولوی صاحبان حیران و پریشان ہو کر کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی میزبان کی طرف۔ غیظ و غضب کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ میزبان ان کی یہ سرزمی دیکھ کر بولا: جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بارہ میں گدے کا ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور گدہوں کی بہترین غذا خود کے دانے ہیں۔ دونوں حضرات شرمندہ اور خجل ہوئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب تک علماء کی سیرتیں پاکیزہ اور کردار بلند تھا، بادشاہ ان کی خدمت ان کی تعظیم و تکریم کو واجب اور اپنے لیے سرمایہ سعادت سمجھتے تھے اور جب ان کی سیرتیں داغدار اور کردار ناہنجار ہو گئے تو آج یہ عالم ہے کہ

پھرتے ہیں میر غوار کوئی پوچھتا نہیں

کے ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ قُلُوبُكُمْ وَمَا يُغْنِي عَنْكُمْ (سورة الاعداء: ۱۱)

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

محقق عماد میر باقر داماد، مشکل نویسی میں مشہور ہیں اور ان کی کتب اس سلسلہ میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کی بعض کتب کی بعض عبارات پر کچھ ایرادات کر کے بغرض جواب آپ کی خدمت میں بھیجے۔ جناب نے اس کے جواب میں ایک مفصل مکتوب ارسال فرمایا۔ جس میں یہ بھی لکھا: "این قدر شعور باید داشت کہ سخن من فهمیدن هنر است نه بامن جدال کردن و بحث نام نهادن"۔ اس قدر

شعور رکھنا ضروری ہے کہ میرے کلام کا مطلب کھٹنا تھا۔ میرے لیے ہنر اور کمال ہے، نہ یہ کہ میرے ساتھ مجاہدہ کر کے اس کا نام علمی مباحثہ رکھنا۔ (فوائد رضویہ جلد ۲ صفحہ ۴۴۲) تحقیق داماؤ کی یہ فرمائش بہت گراں قدر و متین ہے۔ واقعہ علماء اعلا کے کلام حقیقت ترجمان کا حقیقی مطلب و مفہوم کھٹنا ہی عام لوگوں کے کمال کی دلیل ہے، نہ کہ اپنی کم عقلی و کوتاہ اندیشی سے ان پر زبان اعتراض دراز کرنا۔ مگر فوس اکثر لوگوں کا رویہ بموجب ارشاد خداوندی یہی ہے کہ:

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْطَبُوا بِعُلُوبِهِمْ (سورۃ یونس: ۳۹)

جس چیز کا علمی احاطہ نہ کر سکیں اس کو جھٹھٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ روش انتہائی مضر اور خطرناک ہے۔ خدا محفوظ رکھے۔ بہر حال اس عالم طویل نے دیگر علوم و فنون کے علاوہ علم کلام میں مندرجہ ذیل کتب لکھیں ① نبراس الضیاء ② تقویم الایمان ③ عیون المسائل ④ تقدیسات وغیرہ۔ (قرن یازدہم ۱۰۳۱ھ تا ۱۰۴۲ھ)

⑤ محمد بن الحسن الشیروانی الاصفہانی معروف بہ ملا مرزا، بہت جلیل القدر عالم و فاضل اور علوم کثیرہ میں متبحر کامل تھے۔ علم کلام میں بھی ید طولی رکھتے ہیں۔ دیگر تصنیفات کثیرہ کے علاوہ علم کلام میں بھی متعدد رسائل لکھے، جیسے رسالہ در توحید، رسالہ در نبوت، رسالہ در امامت، رسالہ در صداقت کلام اللہ، رسالہ در معنی ہدای، رسالہ در جبر و اختیار، رسالہ در احاطہ و تکفیر، وغیرہا یہ بزرگوار پہلے نخت اشرف میں مقیم تھے۔ شاہ شیمان صفوی ان کو اصفہان میں لے گئے اور بالآخر وہیں بروز جمعہ ۲۹ رمضان ۱۰۹۸ھ میں وفات پائی۔

⑥ السید محمد بن السید حیدر اکسینی الحسنی الطباطبائی معروف بہ مرزا رفیع الدین: یہ سید بزرگوار بہت عظیم المرتبت عالم، حکیم، متکلم و متاثر اور محقق و مدقق فاضل تھے۔ ان کی عظمت و جلالت کے اثبات کے لیے یہی امر کافی ہے کہ یہ سرکار علامہ مجلسی کے استاد ہیں۔ انھوں نے دیگر علوم و فنون کے علاوہ علم کلام میں بھی بعض کتب جلیلہ تصنیف فرمائیں۔ جیسے شجرہ الہیہ اور اس کا جامع خلاصہ "ثمرۃ الہیہ"۔ (۷ شوال ۱۰۹۹ھ قرن یازدہم)

⑦ السید علی خان ابن السید خلف ابن السید الموسوی الکویزی: یہ سید عظیم بہت عالی مرتبہ عالم و فاضل اور جامع العلوم تھے۔ دینی و دنیوی دونوں سعادتوں پر فائز تھے۔ حوزہ اور اس کے اطراف کی عنان حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ مختلف موضوعات پر ان کی متعدد کتب ہیں۔ علم کلام میں بھی کتاب "النور المبین" لکھی۔ محضی نہ رہے کہ فاضل اجل سید علی خان صاحب شرح صحیفہ کاملہ

وغیرہ کتب جلیلہ اور بزرگوار ہیں۔ (متوفی اوائل قرن یازدہم)

⑤ محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی الاصفہانی معروف بہ علامہ مجلسی: یہ بزرگوار فقط عالم شیعہ و محدث بصیر ہی نہیں بلکہ رئیس الحدیث و مروج المذہب والدین و ناشر آثار الائمہ الطاہرین ہیں۔ اگرچہ وہ ایک محدث جلیل ہونے کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں، لیکن وہ علم کلام میں بھی پوری پوری دستگاہ رکھتے تھے۔ بحار الانوار کی بعض مجلدات (مثلاً ۱- ۲- ۳- ۱۲ وغیرہ) اس امر پر شہد صادق موجود ہیں۔ سرکار علامہ کی علم کلام میں دو کتابیں موجود ہیں۔ ① حق الیقین فی اصول الدین، جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ ② رسالہ لیلیہ، جس میں عقائد حقہ کا مختصر تذکرہ موجود ہے۔ اسے "لیلیہ" اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار علامہ نے اسے ایک ہی شب میں تحریر فرمایا تھا۔ اس عالم صوم الائمہ الطہارہ و خواص بحار اخبار کے مذہب شیعہ پر اس قدر احسانات ہیں کہ قوم شیعہ کبھی ان سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ مذہب اہل بیت کے اس بطل جیس کے متعلق شاہ عبدالعزیز دہلوی نے "تحفہ" میں لکھا ہے کہ: "اگر مذہب شیعہ را دین مجلسی گفتمے شود بے جان نیست"۔ آسمان عظمت و جلالت کا یہ بدرؤنیر السلامہ میں غروب ہوا۔

⑥ یوسف بن احمد الجرجانی: یہ بزرگوار بہت بڑے عالم حامل محدث، ورع کامل، فاضل متبحر و متبحر، ماہر، صاحب حدائق ناظرہ فی احکام الفترۃ الطاہرہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے متعلق علمائے اعلام کا یہ فیصلہ ہے کہ "ہو کتاب جلیل لم یعمل فی کتب الامامیۃ مثله" کہ اس کی مثل کتب امامیہ میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ (فتی المقتل لشیخ ابی علی الحارثی) اگرچہ اس عالم ربانی اور فاضل صدائی کی زیادہ شہرت فقہ و حدیث میں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگوار علم کلام میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اس علم میں انہوں نے تین کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ① سلاسل احمدیہ فی تفسیر ابن ابی الحدید۔ ② اعلام القاصدین الی مناقب اصول الدین۔ ③ النہات المکتوبہ فی الرد علی الصوفیہ۔ علم و عمل کا یہ مہر تاباں قرن دوازدہم ۱۱۸۶ھ کو بلائعلیٰ میں غروب ہوا اور سرکار سید الشہداء کے رواق مبارک میں پائنتی کی طرف جو دروازہ ہے، وہاں مدفون ہوا۔

⑦ سید نعمت اللہ بن عبداللہ المعروف بہ علامہ جزائری: آپ حضرت علامہ مجلسی اور آقا حسین خوانساری اور فاضل جلیل ملائحن فیض کے شاگرد رشید اور بہت بلند پایہ کے عالم و فاضل، ماہر کامل، محدث جلیل، محقق نبیل، متکلم عدیل تھے۔ تحصیل علوم و فنون میں انہوں نے جس قدر مصائب و آلام جھیلے ہیں شاید ہی کسی نے اس قدر رنج و آلام جھیلے ہوں گے۔ بالآخر ان کی محنت و مشقت ٹھکانے لگی اور بفضلہ تعالیٰ علم و عمل کے مدارج عالیہ و مراتب سامیہ پر فائز ہوئے اور مرجع فضاء و علماء

قرار پائے اور سرآمد روزگار بنے۔ ”فان الله لا يضيع اجر المحسنين“۔ انھوں نے جہاں دیگر علوم اسلامیہ میں گراں قدر کتب تصنیف و تالیف فرمائیں، وہاں علم کلام میں بھی چند کتب جلیلہ لکھیں۔ شرح توحید شیخ صدوق قاطع الحاج شرح احتجاج طبری انوار لغانیہ کا ایک معتبرہ حصہ مباحث کلامیہ پر مشتمل ہے اور شرح اعتقاد یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ سید مرحوم کی تمام کتب فوائد بہیہ اور لطائف طلیہ سے لبریز ہیں اور قابل استفادہ و استفادہ ہیں۔ (قرن دوازدہم ۱۱۱۲ھ)

۵۸ جمال الدین محمد بن محقق آقا حسین خوانساری، صاحب ہدیۃ الاحباب قدس سرہ نے ان کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے: ”عالم محقق مدقق حکیم متکلم فقیہ نبیہ جلیل القدر صاحب تصانیف وائقہ“ یہ پہلے بزرگوار ہیں جنھوں نے فارسی زبان میں کلام اللہ کا ترجمہ کیا۔ انھوں نے دیگر موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی بعض رسائل مفیدہ تصنیف فرمائے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک رسالہ اصول دین میں ہے۔ (متوفی ۱۲۶۱ھ رمضان ۱۱۲۵ھ قرن دوازدہم)

۵۹ شیخ محمد بن الحسن معروف بہ شیخ حر عاملی: حضرت شیخ عباس قی علیہ الرحمہ نے فوائد رضویہ جلد ۲ صفحہ ۷۳ پر ان جناب کے تذکرہ کی ان الفاظ کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ عالم فاضل محقق مدقق متبحر جامع کامل صالح ورع ثقہ فقیہ نبیہ محدث حافظ شاعر ادیب اویب جلیل القدر عظیم الشان ۱۰۔ اگرچہ ان جناب کی شہرت زیادہ تر ایک جلیل القدر محدث خیر ہونے کی حیثیت سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگوار جامع العلوم تھے۔ ان کی کتاب مستطاب وسائل الشیعہ کے اخبار و آثار پر اجتہاد کا دار و مدار ہے۔ انھوں نے وہ تمام مستند احادیث اس میں جمع فرمائی ہیں جن کا تعلق احکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ ہے۔ خواہ وہ احادیث کتب اربعہ کی ہوں یا دیگر کتب معتبرہ کی۔ اگر اس کے ساتھ ثقہ الاسلام حضرت علامہ محدث نوری قدس سرہ کی ”مستدرک الوسائل“ بھی شامل کر لی جائے اور استنباط احکام کے وقت ان کتب جلیلہ کو پیش نظر رکھا جائے تو جس قدر جمع و تفصیل ایک فقیہ جامع الشرائط پر لازم ہوتا ہے۔ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ یہ عالم جلیل اپنے وقت میں شیخ اسلامی کے درجہ رفیعہ پر فائز تھے اور قیام مشہد مقدس میں تھا۔ بہر حال اس بزرگوار نے علاوہ دیگر علوم شرعیہ کے خاص کر علم کلام میں بھی چند کتب جلیلہ لکھ کر اس علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا ہے۔

① اثبات الہدایۃ بالنصوص والعجرات ② رسالہ در مسئلہ رجعت ③ رسالہ در رد صوفیہ ④ رسالہ در فتن کافر ⑤ رسالہ تواتر قرآن۔ اس آفتاب علم نے اکیس ماہ رمضان المبارک ۱۱۳۰ھ کو مشہد مقدس میں غروب فرمایا۔ (قرن دوازدہم)

⑥۰ سلیمان بن عبداللہ الما حوزی الجہرائی، محقق مدق جامع جمع علوم، خطیب، شاعر، حافظ مورخ، محدث، متکلم، صاحب تصانیف کثیرہ نافعہ در علوم مختلفہ۔ علم کلام میں بھی چند کتابیں لکھیں۔ جیسے ① ہدایۃ القاصدین الی اصول الدین ② فصل الخطاب ③ کتاب الاربعین در امامت ④ صواب النہاء فی مسئلہ الہدایہ ⑤ شرح باب حادی عشر۔ یہ بزرگوار عالم ربانی شیخ یوسف الجہرائی صاحب حدائق ناصرہ کے والد علامہ شیخ احمد کے استاد ہیں۔ شیخ مرحوم حدائق ناصرہ میں ان کے اقوال پر کافی نقد و تبصرہ کرتے ہیں۔ (۷۷۱ھ جب ۱۱۲۱ھ قرن دوازدہم)

⑥۱ سید ولد ارعلی ابن سید محمد معین انڈیشا پوری لکھنوی، معروف بجناب "غفران مآب" بڑے جلیل القدر عالم اور عظیم الشان متکلم تھے۔ عراق میں شیخ اکبر شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطا اور سید جمیل السید مہدی بحر العلوم سے صوم ثقلیہ و عقلیہ کی تکمیل کرنے اور ان سے اجازہ اجتہاد لینے کے بعد ہندوستان میں تشریف لائے اور سرزمین لکھنؤ کو اپنا مرکز قرار دے کر ہندوستان کو اپنے انوارِ طلیعہ سے منور کرنا شروع کیا۔ ہندو پاک میں آج کل جس قدر علمی جمعیں روشن ہیں ان میں بہت حد تک ان ہی جناب کے فیوض و برکات شامل ہیں۔ انھوں نے علم کلام میں پانچ جلدوں کے اندر ایک عظیم الشان کتاب بنام عماد الاسلام تحریر فرمائی جس کی تین جلدیں کتاب التوحید، کتاب العدل، کتاب النبوة چھپ کر دنیا کے علم و فضل سے فرائج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ لیکن افوس کہ اس کی باقی دو جلدیں کتاب الامامت و کتاب المعاد آج تک منظر عام پر نہ آسکیں۔ وہ مسودے کی شکل میں اب تک قوم شیعہ کے جمود و خود کامرشیہ پڑھ رہی ہیں۔ ہم مرحوم کے عقیدت مندوں اور قوم کے خیر حضرات، دور و مذہب و ملت رکھنے والے افراد سے بالعموم اور ان کے اخلاف و اقارب سے بالخصوص التماس کریں گے کہ وہ ان کی طباعت کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرما کر اس علمی خزانہ کو قوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کا کوئی جلد انتظام و اہتمام فرمائیں۔ ان اللہ لایضیع اجر الحسنین۔ (قرن سیزدہم)

⑥۲ سید محمد بن السید ولد ارعلی المعروف بہ سلطان العلماء یہ جلیل القدر عالم جناب غفران مآب مولانا سید ولد ارعلی صاحب کے خلف رشید تھے۔ انھوں نے بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور اس میں گراقدر آثار چھوڑے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ① طعن الرماح (یہ کتاب مجتہد اٹھ عشریہ کے بعض ابواب کا جواب باصواب ہے) ② ضربت حید یہ بکواب شوکت عمریہ بارتقہ ضعیفیہ وغیرہا۔ (اواخر قرن سیزدہم)

⑥۳ سید حسین بن سید ولد ارعلی معروف بہ سید العلماء، یہ عالم جلیل و فاضل جلیل بھی جناب

غفران مآب کے صفت صدق تھے۔ انھوں نے بھی اپنے والد معظم اور برادرِ مکرم کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور قابلِ قدر کتب تصنیف فرمائیں۔ جیسے حلیۃ سطانیہ، اقاداتِ حسینیہ وغیرہا۔ (اواخر سیزدہم)

۶۳ سید محمد قلی بن سید محمد حسین النیشاپوری لکنؤی: یہ جناب غفران مآب کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ اور بہت بزرگ مرتبہ عالم اور محکم تہذیب تھے۔ انھوں نے اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے بڑے قلمی و لسانی جہاد کیے۔ انھوں نے علم کلام میں معتقد کتابیں تصنیف فرمائیں، جو اکثر و بیشتر کتبِ اشاعہ شریعہ کے مختلف ابواب کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ جیسے سیفِ ناصری، تفسیر المکائد، برہانِ سعادت وغیرہا۔ (متوفی قرن سیزدہم ۱۲۶۰ھ)

۶۴ مرزا محمد الدہلوی المتخلص بالکامل معروف بہ شہیدِ رابع: یہ بزرگوار بہت بڑے عالم شہیر و طبیب قدیر اور مجاہد کبیر تھے۔ ان کے مصنفات جلدیں سے کتاب "نزہۃ اشاعہ شریعہ" ہے۔ یہ جلیل القدر کتاب بارہ جلدوں میں ہے۔ جس کی بعض جلدیں زیورِ طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں اور بعض مجلّدات تاحلِ منظر عام پر نہیں آسکیں۔ یہ کتاب کتبِ اشاعہ شریعہ کا مکمل و مدلل جواب باصواب ہے۔ بعض کتب لوگوں کا بیان ہے کہ مصنفِ مدوح نے یہ کمال کیا کہ جن دونوں شاہ عبدالعزیز رحمہ کی تالیفات (بلکہ سرقہ) میں مشغول تھا تو انھیں اس کا پتا چلا، انھوں نے کسی آدمی کے ذریعے سے یہ انتظام کیا کہ ہر روز جو مقدار شاہ عبدالعزیز لکھتا وہ اسے نقل کر کے ان کی خدمت میں پہنچا دیتا، اور یہ اس کا جواب باصواب لکھ دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوں ہی کتاب کتبِ اشاعہ شریعہ جو کہ بارہ ابواب پر مشتمل ایک جلد ہے، چھپ کر منظر عام پر آئی تو اس کا بارہ جلدوں میں مکمل جواب بنام "نزہۃ اشاعہ شریعہ منقذہ شہود پر آگیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا شاہ صاحب پر اتنا اثر ہوا کہ رنج و الم میں گھل گھل کر مر گیا۔ کیونکہ جس کتاب کو وہ لا جواب سمجھ رہا تھا اس کے چھپتے ہی اس کا بارہ جلدوں میں مکمل اور مدلل جواب موجود پایا لیکن بوجہ ح

اے روشنی طبع تو ہر من بلا شدی

یہ ہی کتاب اس مجاہد کبیر کی شہادت کا باعث بنی۔ ایک متعصب والی ریاست حجاز نے انھیں علاجِ معالجہ کے بہانہ سے اپنے ہاں طلب کیا اور پھر زہر سے شہید کر دیا۔ یہ بزرگوار ہندوستان میں شہیدِ رابع کے لقب سے مشہور ہیں۔ (قرن سیزدہم)

۶۵ سید عبداللہ شبر بن سید محمد رضا الکاملی: یہ سید عالمی گوہر جلیل القدر محدث عظیم المرتبت فقیہ اور وسیع النظر متنبی عالم ربانی اور اپنے وقت میں علامہ مجلسی ثانی کے لقب سے مشہور تھے اور کثیر

التصنیف والتالیف تھے۔ انھوں نے علوم شرعیہ میں معتقد و مکتب جلیلہ تصنیف و تالیف کی ہیں، ان کی کتب کی تعداد سٹھ سے زائد ہے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب علم کلام میں لکھی ہیں:

① حق البیقین دو جلد ② البداغ المبین ③ جامع المعارف کی جلد اول اور دوم ④ توحید اور دیگر اصول عقائد میں ہیں۔ (قرن سیزدہم ۱۲۳۲ھ)

⑤ مرزا ابوالحسن محمد بن سیدان تنکا بنی، آپ علمائے شیعہ میں ممتاز درجہ رفیعہ رکھتے ہیں۔ اور کثیر تصانیف والتالیف عالم ہیں۔ نیز آپ کو بڑے باکمال اساتذہ اور جہازدہ کی ایک جماعت کثیرہ سے علمی استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ جن کا تذکرہ انھوں نے اپنی کتاب قصص العلماء میں کیا ہے۔ معتقد علوم و فنون میں کتب تصنیف و تالیف کی ہیں۔ ان کی کتاب قصص العلماء بہت مشہور ہے۔ علم کلام میں بھی انھوں نے چند کتب لکھی ہیں، جیسے: ① شرح تہرید فارسی ② الفیہ منظومہ در توحید و عدل ③ منظومہ در امامت ④ منظومہ علم کلام ⑤ رسالہ ہفتاد و دو ملت۔ (قرن سیزدہم)

⑥ مرزا محمد بن عبدالنبی بن عبدالصانع استرآبادی: یہ عالم جلیل علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور مختلف علوم و فنون میں اسی کے قریب کتب ناخہ رائقہ تصنیف و تالیف کیں، جن میں چند علم کلام میں بھی ہیں۔ (قرن سیزدہم)

⑦ شیخ مہدی بن ابی ذر الزاقی: یہ شیخ عالم فاضل کامل بارع جلیل اور فقیہ و منظم تحریر اور جامع علوم و فنون تھے۔ علامہ احمد زرقی صاحب معراج السعادت و استاد رئیس المجتہدین شیخ مرتضیٰ انصاری قدس سرہ کے والد ماجد تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں ایک بہت نفیس رسالہ مستی انس الموحیدین مطبوع و موجود ہے۔ یہ شیخ جلیل غالب علمی کے وقت درس و تدریس میں اس قدر انہماک رکھتے تھے کہ جب ان کے گھر سے خطوط آتے تھے تو ان کو پڑھتے نہیں تھے، تاکہ مبادا ان میں کوئی ایسی خبر درج ہو جس کے پڑھنے سے ان کے حواس پر آگندہ ہوں اور تعلیم میں حرج ہو۔ حتیٰ کہ ان کے والد ماجد قتل ہو گئے، گھر والوں نے ان کو اس واقعہ ہائیکہ کی خبر دی۔ مگر انھوں نے حسب معمول اس خط کو بھی نہ پڑھا۔ جب کافی دن گزر گئے اور یہ گھر نہ تشریف لے گئے تو اب گھر والوں نے ان کے استاد کو خط بھیجا کہ وہ ان کو اس واقعہ کی اطلاع دیں اور گھر بھیجیں۔ چنانچہ جب درس پڑھنے کے لیے خدمت استاد میں حاضر ہوئے تو ان کو معنوم و مہوم پایا۔ سبب دریافت کرنے پر انھوں نے ان سے فرمایا کہ تمہارے والد صاحب بیمار یا مجروح ہیں۔ تم گھر جاؤ۔ انھوں نے عرض کیا۔ خدا ان کی حفاظت کرے گا۔ آپ درس دیں۔ بالآخر مجبوراً استاد کو ان کے والد کے قتل ہونے کی تصریح کرنا

پڑی۔ خلاصہ یہ کہ گھر تشریف لے گئے اور وہاں تین دن قیام کر کے تمام امور کا انتظام کیا اور پھر واپس آکر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح پورے تیس سال طلم کی تکمیل میں صرف کیے۔ یہاں تک کہ یگانہ روزگار اور فرید عصرین کرافق فضل و کماں پر چمکے اور کاشان کو اپنے فیوض و برکات کی نشر و اشاعت کا مرکز قرار دیا۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ۲ صفحہ ۶۷۰)

ان کی جامع السعادات اور مشکلات العلوم بہت ہی مشہور اور مستمتع بہ کتب ہیں۔ آج کل کے طلبہ بینیت ذرا اپنے حالات و کوائف کا ان بزرگوں کے حالات و کوائف کے ساتھ موازنہ کریں جو گھر جانے اور درس میں نافذ کرنے اور سلسلہ تعلیم کو ادمورا چھوڑ کر قوم کے لیے بوجھ بننے کے لیے یہاں تشریف کرتے پھرتے ہیں۔ واللہ الموفق۔ (۱۲۰۹ھ قرن سیزدہم)

⑥ سیلمان بن احمد آل عبد الجبار القطنی الحرانی: یہ بہت بڑے فاضل جنس اور محقق نبیل تھے۔ دیگر موضوعات کے علاوہ طلم کلام میں بھی معتقد و کتب لکھیں، جیسے: ① ارشاد البشر فی شرح الباب الحادی عشر، ② رسالہ در مسئلہ رجعت ③ رسائل و اصول خمسہ ④ کتاب الرد علی التصاری وغیرہا (قرن سیزدہم ۱۲۹۶ھ)

⑦ مرزا حسین بن مرزا محمد تقی النوری الطبرسی معروف بہ محدث نوری: ان بزرگوار کے تلمیذ رشید تھے الاسام حضرت الشیخ عباس القمی نے ہدیۃ الاحباب میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے "شیخنا الاجل الاعظم و عمادنا الرفع الاقویم صفوة المتقدمین والمتأخرین خاتمة الفقہاء والحدیثین ثقة الاسلام وناشر اکثر الاثمة الطاهرین علیہم السلام"۔ بہر حال ان کی جلالت و قدر و عظمت شان حد بیان سے باہر ہے۔ اگرچہ ایک محدث خیر و نقاد بصیر ہونے کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں مگر وہ طلم کلام میں بھی پوری دسترس رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب کشف الاستار عن وجہ الغائب عن الابصار اس امر پر شاہد عدل موجود ہے۔ حیرت میں ان کی مستدرک الوسائل اس قدر عظمت کی حامل ہے کہ فقہاء عظام کا فیصلہ ہے کہ امتناط احکام کے وقت جب تک وسائل کے ساتھ اس کی طرف بھی رجوع نہ کر لیا جائے تو اس وقت تک فتویٰ اپنے فرائض سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ (متوفی ۱۳۲۷ھ قرن چہارم)

⑧ السید اعجاز حسین بن السید محمد تقی خان لکھنوی: یہ بزرگوار بھی اپنے برادر معظم حضرت علامہ السید حامد حسین صاحب قبلہ کی طرح بہت بڑے عالم عامل و فاضل کامل اور معظم ماہر تھے۔ بعض اہل خبر کا بیان ہے کہ کتاب مستطاب استقصاء الافہام جو کہ ملا حیدر آبادی کی منہی الکلام کا مکمل اور مدلل جواب ہے۔ اسی بزرگوار کے قلم اعجاز رقم کا نتیجہ ہے۔ لیکن چونکہ سرکار مولانا حامد حسین صاحب قبلہ بھی اس کی

تصنیف میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے اس کو انہی کے نام پر شائع فرمادیا۔
واللہ العالم۔ (قرن چہارم)

۴۳) شیخ محمد بن ابی شیح محمد مہدی النجاشی الکامینی: آپ بہت بڑے عالم اجل و فاضل اہل اور معظّم ماہر تھے۔ مرحوم حافظ قرآن مجید ہونے کے ساتھ ساتھ عرفی القول بھی تھے۔ اپنے نظریات کے اظہار میں کسی کی ملامت یا عوام کا لالچہ کی غوغا آرائی کی مطلقاً کوئی پروہ نہیں کرتے تھے اگرچہ ان کی بعض آراء سے علماء اعلام کو اختلاف تھا اور اہل علم کے درمیان ایسے باہمی اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں مگر ان کے پانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جس طرح بعض جہاں نے ان کی مخالفت کی اور سوچنا نہ انداز میں اپنی زبان درازی سے کام لیا، وہ کسی طرح بھی اہل علم کے شایان شان نہیں۔ بہر حال مرحوم شیخ نے متعدد جہ ذیل کتب کے ذریعہ علم کلام کی زریں خدمات انجام دیں۔ ① احیاء الشریعہ جلد اول کا اکثر حصہ خدا اور طبیعت۔ یہ کتاب ایک دہریہ کے خلاف لکھی گئی اور ایشیہ والاسلام وغیرہ۔ (قرن چہارم ۱۳۹۳ھ)

۴۴) علی بن عبد اللہ البحرانی: ان کا شمار بحرین کے علمائے کبار میں ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم و معظّم تھے۔ علم کلام میں انہوں نے دو مفید کتابیں تصنیف فرمائیں: ① لسان الصدق جو کہ بعض نصرانیوں کی کتاب میزان الحق کا رد ہے۔ ② منار النوری فی اثبات امامۃ الائمۃ الاثنا عشر۔ (اوائل قرن چہارم) ۴۵) مفتی محمد عباس ابن سید علی شوستر، الجبازی الکھنوی۔ آپ سید العلماء مولانا سید حسین و سلطان العلماء مولانا سید محمد کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ بہت بلند پایہ فقیہ و معظّم و بے بدیں ادیب، نغز گو شاعر اور کثیر الشیخ و التالیف مصنف تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو اکثر و بیشتر ”تجدد شامشریہ“ کے رد و دلائل۔ جیسے صوارم الہیات، جو اہر عبقریہ وغیرہ۔

جو حضرات حضرت مفتی صاحب کے مکمل سوانح حیات اور ان کی علمی نگارشات کے نمونہ جات دیکھنے کے طلبگار ہیں انہیں ان کی مفصل سوانح عمری تجلیات، نوشتہ مرزا عزیز کھنوی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (قرن چہارم)

۴۶) السید حامد حسین بن السید مفتی محمد قلی نیش پوری الکھنوی: جناب شیخ عباس قلی نے اپنی کتاب ہدیۃ الاحباب صفحہ ۱۷۱ پر ان جناب کا باری الفاظ ذکر کیا ہے۔ سید اجل علامہ و فاضل و درج فہم، حید الاسلام و امین ناشر مذہب آبائہ اطہارین۔ انہوں نے علم کلام کی جو زریں خدمات انجام

دیں وہ امام اذہب سے لکھنے کے قابل ہے۔

عہدات الانوار اسی معدن علم و فضل کے ان جواہر آب در میں سے ہے جس کی نظیر کتب کلامیہ میں نہیں ملتی اور عرب و عجم کے علماء اس کی تعریف و توصیف بلکہ اس کے حکیم النظر ہونے میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ چنانچہ صاحب ہدیۃ الاحباب صفحہ ۷۷ پر رقمطراز ہیں: ”ہر کس کہ عہدات را مطالعہ کند خواہد دانست کہ در فن کلام سہا در مبحث امامت از صدر الاسلام تا اکنون احدی بدار منوال سخن فرانده و بر آن غلط تصنیف نہ دراختہ“ جو شخص بھی عہدات کا مطالعہ کرے گا وہ یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ فن کلام بالخصوص مبحث امامت میں ابتداء کے اسلام سے لے کر آج تک کسی محکم نے ایسا کلام نہیں کیا۔ اور نہ کسی مصنف نے ایسی طرز کی کتاب لکھی ہے۔ حق یہ ہے کہ صاحب ہدیہ نے کتاب کی اس تعریف و توصیف میں کوئی مبالغہ نہیں فرمایا۔ واقعاً یہ کتاب ایسی ہی ہے۔ یہ کتاب تقریباً تیس مجلدات پر مشتمل ہے اور بایں ہمہ خصوصیات مجلہ اشاعرہ کے فقط باب ہفتم (جو کہ مسئلہ امامت میں ہے) کا جواب ہے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ اس کتاب کو شائع ہونے ہو چکا ہے۔ مصنف کتاب نے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ کے تیز حروں سے اہل باطل کی کمر کو کچھ اس طرح توڑا ہے کہ انہیں آج تک ہنگامہ آرائی اور اس کتاب جلیل کے جواب پر قلم فرسائی کی جرأت و ہمت نہیں ہو سکی۔ ہاں اب سننے میں آرہا ہے کہ پنجاب ضلع جھنگ کے ایک دینی مدرسہ کے بعض مدرس حضرات اس کتاب جلیل کے بعض مجلدات کا جواب لکھنے کی لا حاصل سعی کر رہے ہیں۔ خیر جواب تو وہ کہہ لکھیں گے کیونکہ جب تک اپنی تمام مذہبی کتب کو صفحہ عالم سے حریت غلط کی طرح نیست و نابود نہ کر دیں اس وقت تک اس کتاب کا جواب لکھ جاسکتا ہی نہیں۔ ہاں وہ اپنا منہ چڑھانے کی ضرورت محسوس کریں گے اور اپنے جیبے چانڈوں سے داد بھی ضرور لیں گے، اگرچہ علمی حلقوں میں انہیں فصاحت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ان کی بلا سے، ان کا تو مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اتنی بڑی علمی کتاب کے جواب میں قلم فرسائی کریں۔ ۷

بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ۸

(اوائل قرن چہارم)

④ سید ناصر حسین امین سید حامد حسین۔ صاحب عہدات الانوار کے یگانہ روزگار عالم علامہ و فاضل فہامہ غلت رشید اور سب کمالات و آثار میں اس بحر ذار کے گج وارت ہیں۔
کما قال الشاعر

گلبرج انبیا باطنی انبیا

شرف تتابع کتب عن کتب

یہ جناب مدۃ العمد گیر علی تحقیقی مشاغل کے ساتھ ساتھ عقائد الانوار کی تنظیم و تکمیل میں بھی مشغول رہے اور وہ اس سلسلہ میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے اور اس کی چند جلدیں تحریر فرمائیں۔ افسوس کہ اس عملی ذخیرے کی فقط چند جلدیں اب تک قوم کے ہاتھوں تک پہنچی ہیں۔ دیگر مجلدات ایک محفوظ خزانہ کی طرح ابھی تک لکھنؤ کے مشہور عالم کتب خانہ ناصرہ کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ کسی طرح اس کتاب جنیل کی باقی مجلدات بھی چھپ کر شائقین تک پہنچ جائیں۔ سنہ ۱۳۸۶ھ کے ایران میں اس کی طباعت کا کام شروع ہو گیا ہے۔ خدا کرے یہ خبر صحیح ہو، پہلے بھی ایران میں اس کی بعض مجلدات چھپی تھیں۔ نہ معلوم کن حالات کی بنا پر یہ سلسلہ مسدود ہو گیا تھا۔ تقاعد ہم کے اس دور میں اس کتاب کے ایک جامع خلاصہ کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ سہولت کس کے حصہ میں آتی ہے۔ بہتر ہوتا کہ اسی خاندان کا کوئی چشم و چراغ اس اہم کام کو انجام دے دیتا۔ (قرن چہار دہم)

برسبیل تذکرہ

چونکہ یہاں کتاب ”نحۃ اشاعشریہ“ کا ذکر آ گیا ہے تو یہاں برسبیل تذکرہ کچھ اس کتاب اور کچھ اس کے جوابات کے بارے میں تبصرہ کر دینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ سوچتی نہ رہے کہ اگرچہ عوام بلکہ اکثر خواص میں بھی مشہور یہی ہے کہ کتاب ”نحۃ اشاعشریہ“ شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تصنیف ہے۔ چنانچہ ذمہ اشاعشریہ، صام تہار، سیف ناصری، صوارم الہیات اور حسام الاسلام وغیرہ کتب جلیلہ کی تصنیف تک یہی خیال عام تھا کہ یہ کتاب شاہ صاحب موصوف کے قلم باطل رقم کا نتیجہ ہے، لیکن جناب سلطان الفلح سید محمد طب ثراہ کے آخری ایام میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ کتاب دراصل صواعق

لے اذحائی تین نوصفہ کا ایک رسالہ بنام ”حدیث ثقلین“ جو کہ مدرسہ محمدی پور سید شریف ضلع جنگ کے بعض مدرسین کی کاوش قلم کا نتیجہ ہے جس میں عقائد الانوار کی حدیث ثقلین کے متعلق دو جہدوں کے جواب دینے کی ناکام کوشش کی گئی ہے اور جناب علامہ حامد حسین صاحب نے ناقابل رد دلائل سے جو یہ ثابت کیا تھا کہ حدیث ثقلین میں ”کتاب اللہ و عترتی اہل بیٹی“ کے الفاظ موجود ہیں، عجیب نے بزم خود اس متواتر حدیث کی سند میں خدشہ و قبح کر کے یہ ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے کہ حدیث میں ”کتاب اللہ و عترتی“ وارو ہے۔ ہم نے اپنی اعتراضات شائع ہونے والی کتاب (ان شاء اللہ) ”تحقیقات الفرقین فی حدیث ثقلین“ میں اس رسالہ کا تار و پود بھیر کے رکھ دیا ہے اور محنت شکن جواب باصواب تحریر کر دیے۔ امید ہے اب ان کو یار لے نون آرائی نہ ہوگا۔ (منہ مخفی عند)

ملا نصر اللہ کا بی کاسرقہ اور اس کا ترجمہ ہے۔ اصل صواعق کا قلمی نسخہ دستیاب ہو گیا تھا جس سے یہ انکشاف ہوا۔ چنانچہ اس وقت سے جو کتابیں تحفہ کے جواب میں لکھی گئیں ان کے حواشی پر صواعق کی اصل عبارات بھی درج کر دی جاتی تھیں۔ جس کے بعد یہ پلٹ روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

بہر حال اصل کتاب تحفہ بارہ ابواب پر مشتمل ہے جس کے ہر باب کے جواب میں نزہۃ اشاعشریہ کی ایک ایک جلد لکھی گئی۔ اس کے علاوہ تحفہ کے مختلف ابواب کے جواب میں علماء شیعہ کثریم اللہ فی البریہ نے جو جوابات لکھے ان کی تفصیل مع تفصیل ابواب تحفہ درج ذیل ہے:

تحفہ کے باب اول میں شاہ صاحب نے اس کا دعویٰ کیا تھا کہ مذہب شیعہ ایکاد کردہ عبد اللہ بن سبا یہودی ہے۔ اس کے جواب میں کتاب سیف ناصری جناب علامہ محمد قلی خان صاحب مرحوم ایک لا جواب کتاب ہے۔

باب دوم تحفہ: بیان مکائد شیعہ میں ہے اس باب کا جواب نزہۃ میں نہیں ملا مگر جناب علامہ مفتی محمد قلی خان صاحب مرحوم نے تقلیب الکائد میں ایسا مدلل جواب دیا ہے کہ قابل دید ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے جس کو بہت عرصہ ہوا ۱۲۹۲ ہجری میں بمقام دہلی چھپی تھی۔

باب سوم تحفہ میں ذکر اسلاف شیعہ ہے۔ اس کا جواب نزہۃ اشاعشریہ جلد سوم میں شائع ہو گیا ہے۔ مگر افسوس وہ نسخہ بھی کمیاب ہے۔ صرف مکتب خانہ سرکار مولانا السید ناصر حسین صاحب قبلہ مرحوم میں موجود ہے۔

باب چہارم تحفہ: اقسام اخبار شیعہ اور احوال رجال اسانید میں ہے اس کا جواب جلد چہارم نزہۃ اشاعشریہ میں صرف شائع ہوا بلکہ چھپ بھی گیا ہے، اگرچہ وہ بھی نادر الوجود ہے۔

اس کتاب سے علامہ مرحوم کی غزرات علیہ کا اور بھی پتا چلتا ہے کہ خدا نے کیسی بیانت علی عطا فرمائی تھی۔ کیونکہ باب امامت و مطعن میں صد ہا کتابیں سلف سے آج تک لکھی جا چکی ہیں۔ ان دو موضوعات پر کچھ تحریر کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے بخلاف اس بحث کے ہم جہاں تک جانتے ہیں یہ پہلی کتاب ہے جو اس جامعیت اور مقبولیت سے لکھی گئی۔

باب پنجم تحفہ: ذکر الہیت شیعہ میں ہے اس کا جواب بھی مکمل نزہۃ اشاعشریہ جلد پنجم میں شائع ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ سے اور بھی یقین ہوتا ہے کہ باب دوم تحفہ کا جواب بھی علامہ نے ضرور لکھا ہوگا، اگرچہ ہم کو نہیں ملا۔

اس باب پنجم کے جواب میں جناب غفران مآب مولانا السید دلدار علی صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ

نے بھی صواریم الہیات تحریر فرمائی جو اسی زمانہ میں چھپ گئی تھی۔

باب ہشتم مجتہد: نبوت کے متعلق ہے جس کا جواب جناب غفران مآب طاب ثراہ نے حسام الاسلام میں تحریر فرمایا۔ اس باب کا جواب نزہتہ میں نہیں ملتا۔

باب ہفتم مجتہد امامت کے متعلق ہے اس کا جواب جناب غفران مآب نے شروع کیا۔ مگر ناقص رہا۔ پھر جناب مفتی محمد قلی خان صاحب مرحوم نے برہان السعادة لکھی اور جناب سلطان العلماء مرحوم نے بوارق موبقہ اور جناب مفتی محمد عباس صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے جوہر عقیقہ تحریر فرمایا اور کتاب مستطاب عبقات الانوار نے جو تیس جلدوں میں ہے، اس کا ایسا ذخیرہ کیا کہ قیامت تک اہل سنت سے اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس کہ ہنوز یہ کتاب ناقص ہے اور باوصفیکہ مسودات موجود ہیں مگر ترتیب و تالیف اس کی انجام نہیں پائی۔ خداوند عالم جلد کچھ ایسے اسباب مہیا کرے کہ یہ کتاب مکمل شائع ہو جائے۔ اللہم آمین

باب ہشتم مجتہد امور معاد کے متعلق ہے جس کا جواب جناب غفران مآب طاب ثراہ نے احیاء السنۃ میں تحریر فرمایا ہے۔

باب نہم مجتہد مسائل فقہیہ میں شاہ صاحب نے لکھا تھا۔ جس کا جواب نزہتہ جلد نہم میں دیا گیا یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے۔

باب دہم رد مطاعن خلفاء ثلاثہ میں ہے۔ جس کا جواب کتاب تفسیر المطاعن میں اس شرح و بسط سے مرقوم ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیونکر ایسی کتاب لکھی گئی۔ اس باب میں طعن الرماح جناب سلطان العلماء خاص بحث فدک میں اور بارقہ ضعیفہ خاص بحث متعہ میں قابل دید ہے۔ جس کا جواب رشید الدین خان نے شوکت عمریہ میں لکھا اور اس کا جواب ضربت حیدر یہ میں دیا گیا جو دو جلدوں میں ہے۔

باب یازدہم خواص مذہب شیعہ میں ہے، جس کا جواب مفتی محمد قلی خان صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے مصادر الالہام میں تحریر فرمایا۔

باب دوازدہم، تولاوتیرا میں ہے۔ جس کا جواب جناب غفران مآب طاب ثراہ نے ذوالنقدار میں تحریر فرمایا۔ جزاھم اللہ احسن الجزاء۔

④ سید ظہور حسین لکھنوی، یہ بزرگوار بہت عظیم القدر جلیل الشان عالم و فاضل تھے اور مقول و معقول میں برابر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ بالخصوص حسب شنید معتبر معقولات میں تو اپنے وقت میں

ان کا کوئی حدیں نہ تھا۔ تمام زندگی تعلیمی و تدریسی اور علمی مشاغل میں گزری۔ مختلف علوم و فنون میں گراں قدر تصانیف بھی چھوڑیں مگر فلک ناہنجار کی کج رفتاری سے اکثر منظر عام پر نہ آسکیں۔ علم کلام میں ان کے بعض رسائل مطبوعہ موجود ہیں۔ جیسے ① کتاب التوحید ② کتاب العدل ③ کتاب النبوۃ ④ اصول کافی کی بڑے علمی رنگ میں شرح لکھنا شروع کی تھی۔ مگر افسوس یہ سلسلہ بعض ابواب کی شرح سے آگے نہ بڑھ سکا۔ (قرن چہارم)

⑤ سید ابوالقاسم امین سید حسین الرضوی القمی اللہ ہوری: بہت بزرگ مرتبہ عالم و محکم تھے۔ پنجاب میں ان کی علمی خدمات سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مرحوم نے علاوہ تفسیر وغیرہ کے علم کلام میں بہت سے کتب و رسائل تصنیف فرمائے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ① معارف الملتہ الناجیہ والناریہ ② برہان المتقہ ③ عشرہ کاملہ ④ شرح تجرید۔ علاوہ بریں ان کی تفسیر بے نظیر (لوامع التنزیل تیرہویں پارے تک) بھی مباحث کلامیہ کا ایک عمدہ شاہکار ہے۔ (قرن چہارم ۱۳۲۲ھ)

⑥ سید علی بن سید ابوالقاسم معروف بہ علامہ حائری آپ مولانا ابوالقاسم رضوی کے خلف رشید ان کے علم و عمل کے صحیح وارث اور بہت بلند پایہ عالم جلیل و محکم نہیں تھے۔ مرحوم سید بڑے عرفی اقوال تھے۔ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے اور کسی قسم کی لومۃ لائم کی پروا نہیں کرتے تھے۔ پنجاب میں اب جو کچھ علمی چہل پہل ہے اس فضا کے بنانے میں مرحوم حائری کی مساعی جمیلہ کو بہت کچھ دخل ہے۔ انھوں نے علم کلام کی بڑی خدمت کی اور اس میں گراں قدر آثار باقیہ چھوڑے۔ جیسے ① غنیۃ المقصود فی احوال المہدی الموعود چار جلد ② موعظہ حسنہ ③ موعظہ غدیر ④ موعظہ مبارکہ ⑤ فتاویٰ حائری ⑥ منہاج السلامہ ⑦ بشارات احمدیہ وغیرہ۔

ان کے علاوہ ان کی تفسیر بے نظیر لوامع التنزیل (جو کہ ان کے والد ماجد کی تفسیر کی تنمیم و تکمیل ہے اور بجائے خود سورۃ قرینک لکھی گئی ہے) بھی جہاں کتب تفسیر میں ایک بہت بلند اور ممتاز مقام رکھتی ہے بلکہ جامعیت و افادیت میں تمام کتب تفاسیر پر گو کے سبقت لے گئی ہے، وہاں مباحث کلامیہ کا بھی اس میں ایک سمندر مٹھائیں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن افسوس کہ قوم کے بے حس اور ناقدردانی کی وجہ سے آج تک یہ پوری تفسیر بے نظیر منظر عام پر نہ آسکی، اور یہ بے نظیر علمی ذخیرہ لاہور کے اندر مرحوم علامہ کے مکتبہ میں ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے خود اس کا ملاحظہ کیا ہے۔ بہت بوسیدہ، کرم خوردہ اور خستہ حالت میں ہے۔ اگر کچھ عرصہ اور اسی حالت میں گزر گیا اور اس کی طباعت کا کچھ انتظام

نہ ہو سکا تو پھر وہ ناقابل طباعت ہو جائے گی۔ مرحوم کے صاحبزادے جناب سید ابوالفضل صاحب رضوی زید مجدہ حقوق طباعت مفت دینے پر تیار ہیں، بشرطیکہ کوئی قابل وثوق آدمی اس کی طباعت کے فرائض اپنے ذمے سے۔ شاہد ع

مرہمے از غیب آید و کارے بکند

واللہ الموفق والمعین۔ (قرن چہارم)

۸۱) سید اسماعیل الطبرسی النوریؒ یہ بزرگوار فقہ و اصول اور کلام میں مشہور فاضل جیس ہیں۔ انہوں نے دیگر فتون کے علاوہ علم کلام میں بھی تین جلدوں میں ایک بڑی عمدہ کتاب موسوم بہ کفایت الموحدين تصنیف فرمائی جو کہ ایران میں کئی بار چھپ کر عوام و خواص کے لیے مورد استفادہ بنی ہوئی ہے۔ (قرن چہارم)

۸۲) شیخ احمد بن عبد اللہ التبریزی الکوزہ کنائی، آپ بڑے جلیل القدر فاضل ہیں۔ آپ کے آثار جیلہ سے علاوہ دیگر کتب کے علم کلام میں تین جلدوں میں ایک عظیم الشان کتاب ہدایت الموحدين بھی ہے جو کہ مطبوع و متحد اول ہے۔ (قرن چہارم)

۸۳) محمد جوادی بن شیخ حسن البلاغی، مرحوم باغی کا شمار حوزہ علمیہ نجف اشرف کے علمائے کبار کی صفہ اوّل میں ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم و متکلم و مجاہد تھے۔ ان کی ساری عمر مذہب اسلام سے دفاع کرنے میں گزری۔ انہوں نے اسلام کی نصرت و تائید اور نصرائیت و باہیت اور دہریت کی رد میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو سب کی سب چھپ کر خواص و عوام میں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ جیسے: "الهدیٰ الیٰ دین المصطفیٰ" و "وجہ الوحی المددسیہ" تین جلد "رسالة التوحید و الثلاثیہ" "نصائح الہدیٰ" وغیرہ۔ (قرن چہارم ۱۳۵۶ھ)

۸۴) شیخ محمد حسین بن ایشخ علی آل کا شفت الغطاءؒ یہ نابضہ عصران علمائے اعلام میں سے تھے کہ جن کی ذات والاصفات پر اسلام و مسلمان جس قدر فرو و مہبات کریں وہ کم ہے۔ مرحوم شیخ جامع العلوم و الفنون شخصیت کے مالک تھے اور تقریر و تحریر ہر دو کے بادشاہ تھے۔ اور علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی انہیں پوری پوری دسترس و مہارت تامہ حاصل تھی۔ انہوں نے متعدد کتب تصنیف فرما کر اس علم کی افادیت میں معتد بہ اضافہ فرمایا۔ ان کی مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں: الدین و الاسلام چار جلد (لیکن آخری دو جلدیں تا حال طبع نہیں ہو سکیں) اصل الشیعہ و اصولہا (اس کا ترجمہ اردو بھی چھپ چکا ہے ہم ہر پڑے لکھے آدمی سے اس کے مطالعہ کی پر زور سفارش

کرتے ہیں) الایات البینات اور المراجعات الیہ وغیرہ۔ (قرن چہارم ۱۳۶۲ھ)

۸۵) سید غلام حسنین کنتوری آپ بہت جلیل القدر و عظیم المرتبت عالم جلیل و متکلم نبیل اور علوم قدیمہ و جدیدہ میں مہارت تامہ رکھنے والے بزرگ تھے اور طبعین و دہرین کے نظریات فاسدہ کی تردید میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ سید احمد خان نچری نے جو مذہب کش تحریک شروع کی تھی آپ اپنی دور بین نگاہوں سے اس کے مضار اثرات کو بھانپ گئے تھے اور اس کے خلاف علمی محاذ قائم کر کے اس کے نظریات فاسدہ کا تار و پود بکھیر کے رکھ دیا۔ آپ نے علم کلام کی بڑی بیش قیمت خدمات انجام دیں اور اگر القدر تصانیف سے اس کی قادیت میں اضافہ فرمایا۔ خاص طور پر ان کی انتشار الاسلام ہر سہ جلد بہت مشہور اور مفید ہے۔ علاوہ بریں مقالات حسینیہ و عثمانیہ مائیں جلد سوم بھی اس سلسلہ میں خاص مقام رکھتی ہیں۔ (قرن چہارم)

۸۶) شیخ عبدالعلی البروی الطہرانی: آپ بہت بلند پایہ فیسوف و متکلم اور فاضل تھے۔ پنجاب میں جو کچھ علمی فضا موجود ہے اس میں بہت حد تک اس عالم جلیل کی برکات کا دخل بھی ہے۔ اگر بالفرض آپ کا اور کوئی فیض نہ ہوتا، سوائے سرکار مولانا محمد بسطین صاحب مرحوم کے تو ان کی عظمت و جلالت کے اثبات کے لیے کافی تھا۔ آپ کی تقاریر عالیہ کا ایک نفیس مجموعہ بنام ”مواظع حسنہ“ کئی بار چھپ کر مقبولیت عامہ حاصل کر چکا ہے۔ جو مباحث کلامیہ سے لبریز ہے، اس کتاب اور مولانا سید محمد بسطین صاحب مرحوم کی کتب میں علاوہ اس کے کہ ان کے بیان کردہ معارف، نبوت و امامت میں قدرے افراط موجود ہے۔ ایک نقص اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان کتب میں بعض خاموش اور مشکل مسائل قدرے مجمل انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ جنہیں کم تعلیم یافتہ طبقہ کا حہہ سمجھ نہیں سکتا، اس لیے بعض نابکھ لوگ ان کو پڑھ کر بعض عقائد فاسدہ مثلاً غلو و تنویض کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کتب کا مطالعہ بڑی دقت نظر اور بیدار مغزی کے ساتھ کیا جائے، تاکہ معارف نبوت و امامت کے سلسلہ میں ہر قسم کی افراط و تفریط سے دامن محفوظ رہے۔ واللہ العالم (قرن چہارم)

۸۷) سید نجم الحسن لکھنوی: آپ لکھنؤ کے اکابر علماء اعلام و فقہائے کرام اور متبعین عظام میں سے تھے۔ سرکار نجم الملک نے بھی سرکار ناصر الملک کے دوش بدوش بہت جلیل القدر علمی خدمات انجام دیں اور ان دو بزرگوں کا باہمی اتفاق و اتحاد بھی ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم تمام اہل علم کو ایسے اتحاد و اتفاق کی توفیق مرحمت فرمائے۔ علم کلام کے سلسلہ میں مرحوم کا ایک نہایت نفیس و عمدہ رسالہ شریفہ بنام ”النبوة والخلافہ“ نظر قاصر سے گزرا ہے۔ علاوہ بریں دیگر

مختلف موضوعات پر رسائل لکھے۔ جناب غم الملت کو حضرت مفتی محمد عباس مرحوم کی شاگردی و دامادی کا شرف بھی حاصل تھا۔ (قرن چہار دہم)

۸۸) سید محمد مہدی بن سید محمد صالح کاظمی القزوینی، آپ بہت بلند پایہ عالم و مکتلم اور مجاہد تھے۔ ان کی ساری زندگی مذہب و ملت کی خدمت میں گزری۔ علم کلام میں بہت سی کتب تصنیف فرمائیں۔ جیسے: ① منہاج الشریعہ جو ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کا جواب ہے۔ ② بوار الغالین جو فرقہ خالیہ کے نظریات باطلہ کے ابطال میں عمدہ کتاب ہے ③ ہدی المصنفین در رد شیخہ ④ ذکرئی الجہور ⑤ ظہور الحقیقہ وغیرہ۔ (قرن چہار دہم)

۸۹) سید علی اظہر کھجوی آپ صوبہ بہار کچھوہ کے بہت بزرگ مرتبہ عالم و مکتلم تھے۔ نصرت مذہب اہل بیت میں متعدد کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے ① ذوالفقار حیدری ② ارسال الیقین اور ان کا جاری کردہ رسالہ ③ اصلاح جو مجدد تہذیبی اب تک جاری و ساری ہے۔ خاص طور پر رسالہ قابل ذکر ہے جس نے جمیل القدر مذہبی خدمات انجام دی ہیں اور دے رہا ہے۔ کثرۃ اللہ اشاعتہ (قرن چہار دہم)

۹۰) سید حشمت علی خیر اللہ پوری، آپ بہت بلند مرتبہ عالم دین و محافظ شرع مبین تھے۔ پنجاب میں ان کی خدمات دینیہ کی فہرست طویل ہے۔ علم کلام میں انھوں نے متعدد رسائل تصنیف فرمائے جن میں سے رسالہ معراجیہ غایت المرام فی ضرورۃ الامام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (قرن چہار دہم)

۹۱) السید عبد الحسین آل شرف الدین الموسوی العالی بڑے بلند پایہ عالم و مکتلم و مجاہد تھے۔ ساری عمر مذہب حق کی نصرت اور دین اسلام کی خدمت میں گزری۔ اور علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو فریقین سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ جیسے ”المراجعات“ یہ ان کی ایک مصری عالم سے مسئلہ امامت پر باہمی خط و کتابت کی تفصیلی رو سیاد پر مشتمل ہے اور بڑی عمدہ و دلچسپ کتاب ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی اس کے تراجم چھپ چکے ہیں۔ ”الفصول المهمۃ فی تائید الامۃ“ ”اجوبہ مسائل جابر اللہ“ ”حول المرؤۃ“ وغیرہ۔

ان کے علاوہ مرحوم کی اور بھی بہت سی گراں قدر تالیفات تھیں جو بعض حوادث روزگار کا شکار ہو گئیں۔ جس کا تذکرہ مرحوم نے اپنی بعض تصانیف میں بڑے دردناک الفاظ میں کیا ہے۔

(ادھر تہ سن چہار دہم ۱۳۶۹ھ)

۹۲) السید محسن بن سید عبد الکریم المعروف بہ علامہ سید محسن امین حلی: یہ وہی باغیرت فرزند اسلام اور بطل حریت عالم شہیر و مجاہد کبیر ہے کہ جب اس نے ایک مصری عالم کے متعلق یہ سنا کہ وہ کہتا

ہے کہ: مذہب شیعہ میں علمی یا مالی لحاظ سے کوئی بلند شخصیت نہ گزری ہے اور نہ اب ہے، تو اس غیور عالم جیل نے اتنی سی بات سے متاثر ہو کر کتاب لا جواب "اعیان الشیعہ" لکھنا شروع کر دی، جو کئی سال کی مسلسل کد و کاوش کے بعد چوتیس مجلدات تک پہنچی تھی کہ مرحوم مُصنّف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لائق فرزند ارجمند جناب سید حسن الامین نے اس کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا۔ موصوف اب تک اس کی مزید بیس مجلدات لکھ چکے ہیں۔ مجموعی طور پر چوتن جلدیں ہو چکی ہیں اور ہنوز تکمیل کی منزل دور ہے۔
وَقَدْ اَللّٰهُ لَا اَمَلًا

یہ بزرگوار بہت کثیر التصنیف والتالیف ہیں۔ علاوہ دیگر موضوعات کے علم کلام میں بھی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص اہمیت کی حامل ہیں:

① نقض الوشیعہ ② البرہان علی وجود صاحب الزمان ③ اقتراح اللام فی اقامۃ الماتم۔ علاوہ بریں مجلدات معادن الجواہر فی علوم الاول و الاولاد اور بھی مباحث کلامیہ سے لبریز ہیں۔ علاوہ بریں اعیان الشیعہ مجلد اول کا مُعْتَبَر بہ حجتہ مباحث کلامیہ پر مشتمل ہے۔ (آخر قرن چہار دہم)

④ سرکار مولانا سید محمد سبطین صاحب سرسوی

⑤ مولانا سید محمد ہارون صاحب زنگی پوری

⑥ مولانا محمد رضی صاحب زنگی پوری

⑦ مولانا سید راحت حسین صاحب گوپالپوری

⑧ مولانا سید علی حیدر صاحب کھجوی۔ (قرن چہار دہم)

یہ پانچوں بزرگوار بڑے جلیل القدر عالم و عظیم تھے۔ انہوں نے بہت عظیم الشان خدمات دینیہ انجام دیں، وراپنی گرانقدر کتب کلامیہ سے علم کلام کے لٹریچر میں بہت مفید اضافہ فرمایا۔ اول الذکر مرحوم کی خلافت الہیہ ہر سجدہ مصحف ناطق ہر سجدہ اسلامی نماز اور احراط السوی، نیز ان کا علمی اور تحقیقی رسالہ البرہان اور ثانی الذکر مرحوم کی کتاب توحید القرآن، امامت القرآن، علوم القرآن اور ثالث الذکر مرحوم کی ابطالی مادیت، فوز الشیعہ، کشف الظلام اور رابع الذکر مرحوم کی کتاب بسط الیدین ماخذ ہذا صفات ثبوتیہ اور خامس الذکر مرحوم کی جواہر قرآن اور تصویر عزرا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شکرا للہ مساعیہم الجمیلہ۔

⑨ حافظ علی محمد:

⑨ حکیم امیر الدین: یہ ہردوز رگوار علوم عربیہ کے ماہر اور جید عام دین تھے اور ثانی الذکر تو حکمت یونانی میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ہردوز رگوار پہلے بڑے مٹھنپ سنی تھے۔ کھل بارہ سال مذہبی تحقیقات میں صرف کیے۔ اسلام کے تقریباً ہر فرقہ کی مذہبی کتب کا مطالعہ کیا، علماء سے مناظرے و مباحثے کیے۔ اس طویل مباحثہ و مجاہدہ کے بعد بموجب ارشاد قدرت: والذین جاهدوا فیما لہدہم سبلنا۔ (سورۃ العنکبوت: ۶۹)

ان پر یہ حقیقت واضح و آشکار ہوئی کہ تمام ادیان عالم میں دین اسلام برحق ہے اور پھر مذاہب اسلام میں سے مذہب شیعہ خیر البریہ صحیح مذہب ہے۔ چنانچہ انھوں نے بلا خوف لامہ اپنے تشبیح کا اعلان کر دیا۔ ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگی مگر ان کے کوہ عزم و ثبات میں کوئی تزلزل واقع نہ ہوا۔ پہلے تو فرداً فرداً سب کو اپنی تبدیلی مذہب کے حقیقی علل و اسباب بتاتے رہے لیکن جب یہ سلسلہ حوالہ پکڑ گیا تو دونوں بزرگواروں نے مل کر اپنی بارہ سالہ تحقیقات کا چوڑا ٹکڑ ”فلک النجاة فی الامامة والصلوة“ ایسی جلیل القدر و عظیم الشان کتاب کی شکل میں شائع کر دیا۔ جس نے ہمیشہ کے لیے قال و قیل کا دروازہ بند کر دیا۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کو شائع ہونے کے رچ صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے مگر تاحال کوئی مخالفت اس کا جواب نہیں لکھ سکا۔ حضرت مولانا امیر الدین صاحب مرحوم کا ایک رسالہ بھی اس موضوع پر موجود ہے، بنام ”البطال الا استدلال لابی الزلیغ والضلال“۔

مرحوم بڑے عبادت گزار اور خلیق و ملتسار تھے۔ (اواخر قرن چہار و ہم)

علمائے عصر و امت بر کاہم

علمائے معاصرین کی ایک جمع کثیر و جم غفیر اپنی اپنی بضاعت و استطاعت کے مطابق علم کلام میں خدمت جلیلہ انجام دینے میں مشغول و مہتمک ہے۔ زاد اللہ توفیقاتہم۔

ان کے اسماء گرامی کی فہرست بہت طویل ہے اور مضمون خلافت تو قریباً ہیست لب ہو چکا ہے۔ نیز اور بعض وجوہ کی بنا پر ان کے اسی اجمالی بیان پر ہی اکتفا کی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان سب حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انھیں ہمیشہ از پیش خدمت دینیہ انجام دینے اور علم کلام کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے مؤید و مسدد فرمائے۔ ج

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

مختصر سوانح حیات حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ

اس عالم ربانی و فاضل صدائی، نقاد اخبار و ناشر آثار ائمہ اطہار شیخ النعمین، رئیس المحدثین صدوق العلماء البریین کا اسم گرامی محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ اُمّی اور کنیت ابو جعفر اور مشہور لقب "شیخ صدوق" ہے۔ یہ بزرگوار وہی ابن بابویہ ہیں جن کی روایت کردہ احادیث عام کتب حدیث میں ملتی ہیں اور ان کا نام صفحہ علماء میں کائنات فی رابعۃ النہار مشہور و معروف ہے۔

آپ کی ولادت حضرت صاحب العصر و الزمان کی دعا سے ہوئی

حضرت شیخ طوسی اور دیگر بعض اعلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد ماجد جناب شیخ علی بن حسین کی شادی اپنے عم محترم محمد بن موسیٰ بن بابویہ کی دختر نیک اختر سے ہوئی تھی لیکن ان سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ انھوں نے جناب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی (جو کہ حضرت قائم آل محمد کے تیسرے نائب خاص تھے) کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا کہ وہ حضرت صاحب العصر و الزمان کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ بارگاہ ایزدی میں سفارش کریں کہ خداوند عالم ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو فقیہ ہو۔ چنانچہ آپ نے اس جناب کی خدمت میں شیخ کی استدعا پیش کی۔ ناحیہ مقدسہ سے جواب ملا کہ ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے، مگر اس بیوی سے ان کی اولاد نہ ہوگی۔ لیکن محتریب ان کو ایک دلیلیہ کنیز دستیاب ہوگی جس سے ان کو دو فقیہ بیٹے عطا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ دو فرزند ایک بھی جناب شیخ محمد بن علی اور دوسرے ان کے بھائی حسین بن علی متولد ہوئے۔ جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو ان کی ذہانت و خطانت اور قوت حافظہ اس قدر تیز تھی کہ جو کچھ دوسرے طلبہ یاد نہیں کر سکتے تھے، یہ اسے آسانی حفظ کر لیتے تھے۔ لوگ ان کی قوت حافظہ سے تعجب کرتے اور پھر کہتے: یہ ٹھوس امتیاز ان کو حضرت امام عصر علیہ السلام کی دعا کے مبارک کی وجہ سے حاصل ہوا۔ (روضات الجنات)

حضرت شیخ صدوق کی جلالت قدر و عظمت شان علماء اسلام کی نگاہ میں

رئیس المحدثین کی جلالت قدر و عظمت شان محتاج بیان نہیں ہے بلکہ وہ آفتاب آمد و دلیل آفتاب کی صداق ہے۔ تاہم دو چار اعلام کی تصریحات پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت شیخ الطائفة طوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب فہرست صفحہ ۱۵۶، ۱۵۷ طبع نجات میں تحریر فرمایا ہے

محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی جلیل القدر یکفی اباً جعفر کان جلیلاً
حافظاً للأحادیث بصیراً بالرجال ناقداً للأخبار لم یر فی القمیین فی حفظہ و کثرۃ
علمہ لم یحو ثلاث مائة مصنف وفہرست کتبہ معروف

یہ شیخ جن کی کنیت ابو جعفر ہے، بڑے جلیل القدر اور حافظ حدیث، علم رجال کے ماہر، اخبار کے ناقد تھے۔ اہل قم میں (جو کہ ہمیشہ سے مرکز علم و علماء رہا ہے) ان کے مثل کوئی عالم کثرتِ حفظ اور کثرتِ علم کے لحاظ سے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی تصانیف قریباً تین سو ہیں۔ اور ان کی فہرست کتب مشہور ہے۔ حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ خلاصۃ الرجال میں صفحہ پر ان کے متعلق لکھتے ہیں۔

محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی ابو جعفر نزہیل الوری شیخنا و
فقہنا و وجہ الطائفة بخراسان ورد بغداد سنة خمس و ثلاثمائة ومع منه شیوخ
الطائفة و هو حدیث السن کان جلیلاً حافظاً للأحادیث بصیراً بالرجال ناقداً للأخبار
لم یر فی القمیین مثالہ فی حفظہ و کثرۃ علمہ لہ نحو من ثلاثمائة مصنف ذکرنا
اکثرہا فی کتابنا الکبیر

حضرت شیخ حر عاملی اعلیٰ اللہ مقامہ نے اہل الاہل میں صفحہ ۶۵ پر ان کے متعلق شیخ طوسی، علامہ علی اور نجاشی کی عبارات کے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ فرماتے ہیں

محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی یکفی اباً جعفر کان جلیلاً حافظاً
لأحادیث بصیراً بالرجال ناقداً للأخبار و لم یر فی القمیین مثله فی حفظہ و کثرۃ علمہ لہ
نحو من ثلاثمائة، مصنف قلہ الشیخ والعلامة والنجاشی

ان تمام عبارات کا مطلب تقریباً وہی ہے جو حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ کی عبارت کا ہے۔

حضرت شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ نے فوائد رضویہ جلد ۲ صفحہ ۵۰۵ میں ان کے حالات کی ابتداء ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔

محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی اباً و الدہلی اثناً، ابو جعفر العالم
المجلیل والصدوق النبیل نقاد الأخبار و ناظر الأئمة الأطہار علیہم السلام عماد الملة

والمذهب والدين شيخ القميين وملاذ الحديثين شيخ مشايخ الشيعة وركن من اركان
الشيعة و شيخ الحفظه و وجه الطائفة المستحفظه رئيس المحدثين والصدوق فيها
يرويه عن الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين

بہر حال آپ بہت بڑے ثقہ متورع عالم دین اور حافظ و ناشر احادیث سید المرسلین و اکہ
الطاہرین تھے۔ آج جو کچھ ائمہ طاہرین کے آثار و اخبار بہار سے پاس موجود ہیں ان کا کافی حصہ آپ
کے قلم مبارک کے برکات کا نتیجہ ہے۔

جناب نے شیعانِ رے کی خواہش پر اپنے افادات کا مرکز شہرے کو قرار دے کر وہیں رحل
اقامت ڈالنا تھا اور وہیں تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے۔ اور خراسان بلکہ
کوفہ و بصرہ و مدائن اور قزوین وغیرہ کے شیعہ، آپ کے ہی فتاویٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔
اور آں جناب سے ہی مسائل دینیہ دریافت کر کے ان پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جناب نے ان کے
جوابات میں بعض رسائل بھی لکھے ہیں جن کے نام آپ کی فہرست و کتب میں مرقوم ہیں۔

آپ کی تصنیفات و تالیفات

اوپر علما کے اعلام کا کلام حق ترجمان نقل ہو چکا ہے کہ حضرت شیخ صدوق کی تصنیفات و
تالیفات کی تعداد قریباً تین سو ہے۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ ان میں سے اکثر حوادثِ زمانہ کا شکار
ہو گئیں۔ جو کتب فی الحال موجود اور موردِ استفادہ ہیں ان کے نام یہ ہیں:

- ① من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ ہماری ان کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے جن پر مدارِ تشیع
ہے۔ ② عیون اخبار الرضا ③ معانی الاخبار ④ کتاب الخصال ⑤ کتاب الامالی ⑥ اکمال الدین و
اتمام النعمہ ⑦ علل الشرائع ⑧ ثواب الاعمال ⑨ عقاب الاعمال ⑩ کتاب التوحید ⑪ صفات الشیعہ
⑫ حقوق الاخوان ⑬ فضل الشیعہ ⑭ رسالہ عقائد شیعہ

آپ کی وفات اور ایک کرامت کا ظہور

آپ کی وفات ۳۸۱ھ میں ہوئی۔ حضرت شہزادہ عبدالمعظم حسنی کے مضافات میں شہرے
میں مدفون ہوئے۔ آج کل وہاں ایک عالی شان قبہ اور حجرہ باغیچہ موجود ہے اور وہاں بعض اور اعلام کی
قبر بھی موجود ہیں۔

اس کرامت کی تفصیل جس طرح کہ روایات اچھلتی ہیں مرقوم ہے، یہ ہے کہ قریناً ۱۲۳۸ھ میں جب کہ ایران میں فتح علی شاہ قاجار مرحوم کی بادشاہت تھی، بارش کی شدت کی وجہ سے آپ کے مرقومہ س میں شکاف پڑ گیا۔ اس کی اصلاح کی غرض سے معمار مقبرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نیچے ایک سرداب میں حضرت شیخ مدفون ہیں۔ ان کی نعش مبارک بالکل صحیح سلامت موجود ہے، سوائے شرمگاہ کے دوسرا جسم نکاسے۔ بڑے جمیم و دیم ہیں۔ انگلیوں پر مہندی کے نشانات تک موجود ہیں۔ جسم کے ارد گرد کفن کے کچھ نہ ٹکڑے فقیوں کی شکل میں پڑے ہیں۔ یہ خبر طہران میں مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ مرحوم فتح علی شاہ قاجار تک بھی پہنچی۔ چنانچہ وہ امراء و اعیان سلطنت کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ عمائد و اعیان نے بادشاہ کا اندر داخل ہونا قریب مصلحت نہ دیکھا۔ مگر دوسرے امناء و اعیان داخل ہوئے اور حقیقت الامر کی تصدیق کی۔ پھر قبر کی اصلاح کر دی گئی اور ملک معظم کے حکم سے اس پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا اور یہ واقعہ علماء کرام اور ثقات عظام بلکہ تمام خواص و عوام میں اس قدر مشہور ہے کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اعلیٰ اللہ مقامہ فی فردا دیس الجنان۔

رسالہ اعتقادیہ اور اس کی پیش نظر شرح پر مختصر تبصرہ

حضرت شیخ صدوق کا رسالہ اعتقادیہ ہر قسم کی تعریف و توصیف سے اجل و ارفع ہے اور جس وقت سے یہ لکھا گیا ہے برابر ہر دور میں علماء اعلام و فضلاء عظام کے لیے مورد استفادہ و استفادہ اور ان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء اعلام نے اس کی شرحیں لکھی ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے ہیں۔ اس کے مندرجات کی صحت و جامعیت اور وثاقت کے لیے یہی امر کافی ہے کہ شیخ الطائف نقوی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب میں ”کتاب دین الامامیہ“ سے تعمیر فرمایا ہے۔

خریت فن رجال: عالم ربانی آغا بزرگ طہرانی اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ جلد ۲ صفحہ ۲۳۶ طبع نجف میں اس رسالہ کے متعلق لکھا ہے:

الاعتقادات للشیخ ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی المتوفی بالراسۃ ۳۸۱ھ طبع مکرراً اولہ الحمد للہ رب العلمین وحده لا شریک له املاکہ فی نیشاپور فی مجلس یوم الجمعة ثانی عشر شعبان ۱۳۶۸ھ لما سالہ المشائخ الحاضرون ان یملی علیہم وصفت دین الامامیۃ علی وجه الایجاز وله اسماء السیخ فی الفهرس بدین الامامیۃ ذکر فیہ جمیع اعتقادات الفرقۃ

الناجیۃ الضروریۃ منها و غیر الضروریۃ الوفاکیۃ منها و غیر الوفاکیۃ ولہ شرح و ترجمۃ نذکر ہا فی خالہا

یعنی رسالہ اعتقاد یہ موفہ شیخ ابو جعفر کئی مرتبہ طبع ہو چکا ہے جس کی ابتداء اس طرح ہے: الحمد للہ رب العالمین وحدۃ لا شریک لہ حضرت شیخ نے بتاریخ بارہ شعبان ۱۳۶۸ھ بروز جمعہ اسے لکھوایا تھا، جبکہ علماء حاضرین نے آپ سے استدعا کی تھی کہ مختصر طور پر مذہب امامیہ کے عقائد و اصول ان کو لکھوادیں۔ اسی بنا پر حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے فہرست میں اسے ”دین امامیہ“ سے موسوم کیا ہے۔ اس رسالہ میں حضرت شیخ نے فرقہ ناجیہ کے تمام اعتقادات کو بیان کیا ہے، خواہ وہ ضروری ہوں یا غیر ضروری، اتفاقی ہوں یا غیر اتفاقی۔ اس کی بہت سی شرحیں اور ترجمے ہیں، جن کا ہم مناسب مقامات پر ذکر کریں گے۔ جیسا کہ حضرت آقا بزرگ صاحب طہرانی نے فرمایا ہے۔ یہ درست ہے کہ رسالہ اعتقاد یہ میں بعض غلط فہمی مسائل بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ آیات و محکمات کی طرح اس کا بیان کردہ ہر ایک عقیدہ بلا چون و چرا اور بلا تاویل و تامل واجب القبول ہو۔ ہاں وہ اختلافی عقائد ”الناجیۃ کلمہ دوم“ کا حکم رکھتے ہیں۔ کمالات بنی علی السطور الخمیر۔ اس رسالہ شریفہ کا موجودہ با محاورہ ترجمہ ہمارے ایما پر قلم کے مشہور محقق نوجوان مولوی سید منظور حسین بخاری مولف سیاست معاویہ و یزید وغیرہ کے قلم کا نتیجہ ہے اور ہم نے اس پر نظر ثانی کر کے جا بجا مناسب اصلاح کر دی ہے۔

اس رسالہ کے معتقد شروع و حواشی میں سے ایک شرح ہی احسن الفوائد بھی ہے جس کا یہ مقدمہ لکھا جا رہا ہے۔ اس شرح کی جامعیت و افاقیت اور اس کی تحقیقات کا صحیح اندازہ تو حضرات اہل علم مطالعہ کے وقت ہی لگائیں گے، ہم اس کے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس میں خود ستائی کی برائی ہے۔ ”مشک آنست کہ خود ببوید نہ عطار بگوید“۔ البتہ اظہار حقیقت اور شکرانہ نعمت کے طور پر اتنا عرض کرنا شاید بے جا نہ ہو کہ اس شرح کے ذریعہ شیعہ علم کلام میں ایک معتد بہ اضافہ ہوگا۔ اور طریقہ بیان اس پر شاہد ہے۔ ہر ہر موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور عقلی و نقلی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ قائم کیے گئے ہیں۔ اختلاف فی مسائل و عقائد میں علماء متقدمین و متاخرین کے تحقیقات و نظریات کا لب لباب پیش کیا گیا ہے۔ ہر ہر موضوع پر ملاحظہ و متکثرین کے جملہ مشکوک و شبہات کو عقلی و نقلی علوم قدیمہ و جدیدہ کی روشنی میں زائل کیا گیا ہے۔ اور تمام موضوعات پر شیعہ اصول و عقائد کی برتری ثابت کی گئی ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ کتاب بفضہ تعالیٰ مسائل اصولیہ و کلامیہ میں قرآن کریم، احادیث معصومینؑ اور علماء متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کا نچوڑ ہے۔ اس کتاب کے مدلل و میرزا ہونے کا یہ عالم ہے کہ کوئی بات بھی معتبر حوالہ و سند کے بغیر معرض تحریر میں نہیں آئی۔ الغرض نہ اس نے کسی طالب حق و حقیقت کے لیے کوئی عذر چھوڑا ہے اور نہ کسی مخالفت و معاند کے لیے کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی رکھی تھی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں بلا خوف و تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی جامع و مکمل کتاب اس سے قبل اگر کسی بھی زبان میں نہیں تو کم از کم اردو زبان میں تو نہیں لکھی گئی۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ مگر اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کتاب ہر قسم کے لفظی و معنوی عیوب و اسقام سے خالی ہوگی۔ بتقاضائے بشریت لفظی یا معنوی خطا کا سرزد ہونا ناممکن نہیں ہے۔ امید ہے کہ قارئین کرام بقول اقبال ع

اشفا کے بیچوں میں اچھتے نہیں دانا

الفاظ کی بجائے معانی و مطالب پر زیادہ توجہ مبذول فرمائیں گے اور اگر کہیں کوئی قسم نظر آئے تو بجائے زبان اعتراض و رد کرنے کے ایسے مقامات کی قلم عنوسے اصلاح کریں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری اس ناچیز سعی کو شرف قبولیت بخشے، اور اس کے فیض کو یوم القیام تک عام و تمام فرمائے۔

بجاء القائم من آل العباء و جزة المصطفى و آله البررة الاتقیاء مصلیح الدجی و

اعلام الہدی و منار التقی و العروة الوثقی علیہ و علیہم صلوات الملک العلی الاعلی

حررة المقسک بالثقلین

الاحقر محمد حسین المنہقی

۴ ارڈی الحجۃ ۱۳۸۲ھ بمطابق ۷ اپریل ۱۹۶۵ء

دیباچہ طبع ثانی

خدا کے کریم کے احسان عمیم سے بطفیں سرکار مصوین صلوات اللہ علیہم اجمعین وہ وقت بھی آگیا کہ ہم ”احسن الفوائد فی شرح العقائد“ مفید اضافہ جات اور مزید تحقیقات کے ساتھ دوسری بار اپنے ملک و ملت کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کی پہلی اشاعت کے بعد جہاں ہم ان علم دوست اصحاب و احباب کے سپاس گزار ہیں جنہوں نے حد سے زیادہ اس کتاب کی قدر افزائی فرمائی، وہاں ان حضرات کے لیے بھی دعا گو ہیں جنہوں نے نہ صرف تقریر و تحریر کے ذریعہ بلکہ اور بھی مختلف تحریری صورتوں سے اس کے اور اس کے مصنف کے خلاف ہنگامہ آرائی فرمائی۔ رب اهد قومی انہم لا یعلمون۔

اس اشاعت میں جہاں تک ممکن تھا اس کتاب کو بہر لحاظ پہلے سے زیادہ مکمل و مدلل اور عام فہم بنانے کی کوشش کی گئی ہے، نیز باطنی حسن کے ساتھ ساتھ ظاہری زیبائش و آرائش کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ امید واثق ہے کہ ملی و قومی حلقوں میں ہماری اس تازہ پیش کش کو بنظر احسان دیکھ جائے گا۔ ان شاء اللہ العزیز۔

احقر محمد حسین انجلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحَدَّثَنَا لَا تَمُرُّ بِكَ لَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ
الطَّاهِرِينَ وَحَسْبُكَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

باب اول

باب

فی صفة اعتقاد الامامیة فی التوحید توحید باری تعالیٰ کے بارہ میں شیعہ امامیہ کا اعتقاد
(اس باب میں معرفت توحید حق نیز خداوند عالم کی ذات و صفات سے متعلق بعض آیات متشابہات کی
توضیح و تشریح مذہب امامیہ کے اصول کے مطابق بیان کی گئی ہے۔)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ
الْمُتَّصِينَ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

تمہید شہید

رسالہ شریفہ و عجلالہ لطیفہ معروف بہ "اعتقاد یہ حضرت فتح صدوق علیہ الرحمہ" کی جامعیت و
وثاقت اور افادیت، مگر اس کے انتہائی اختصار کے پیش نظر مدت مدید و عرصہ بعید سے یہ تمنا تھی کہ اس
کی ایک مبسوط و مفصل اور مکمل و مدلل شرح لکھی جائے لیکن ہمیشہ دیگر دینی و ملی مشاغل کی کثرت اس
نیک مقصد کو عملی جامہ پہنانے سے مانع رہی۔ حتیٰ کہ گزشتہ سال بعض اہل علم احباب اطمیاب نے بھی
اس کی شرح لکھنے پر اصرار فرمایا۔ اپنی دیرینہ تمنا اور ان احباب اخیر کے ٹھکانہ اصرار نے اس امر
پر آمادہ کیا کہ دیگر مشاغل سے کچھ وقت نکال کر اس اہم دینی کام کو انجام دیا جائے۔ چنانچہ بقضیم و
عہدہ تعالیٰ "احسن الفوائد فی شرح العقائد" لکھنا شروع کر دی ہے۔ سچ ہے: "کل امر مرہون باوقاته"
امید کامل ہے کہ ہماری اس علمی و تحقیقی پیشکش کو سوائے حاسدین کے باقی تمام طبقات کی طرف سے
بنظر اطمینان و پسندیدگی دیکھا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بہر حال "السعی منا والتمس من اللہ۔

و هو حسبی و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر

صانع عالم کا وجود بدیہی ہے یا نظری؟

چونکہ سرکارِ مصنفِ علامِ قدس سرہ نے شاید مسئلہ اثباتِ صانع کو اس کی بداہت اور اس کے نظری ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے۔ جیسا کہ انھوں نے اسی رسالہ کے آٹھویں باب میں اس مطلب کی تصریح فرمائی ہے۔ اس لیے ہم اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔

مختی نہ رہے کہ معرفتِ ایزدی کے بدیہی یا نظری ہونے کے بارے میں تین قول ہیں۔

① اول یہ کہ یہ معرفت بالکل بدیہی ہے اور کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے۔

② دوم یہ کہ کچھ بدیہی ہے اور کچھ نظری

③ سوم یہ کہ بالکل نظری و کسی ہے اور محتاجِ دلیل و برہان ہے۔

”وخیرو الامور اوسطها“ درمیانِ قول ہی اقرب الی ارشادِ انصواب ہے۔ دوسرے دونوں قول افراط و تفریط کی وجہ سے ناقابلِ قبول ہیں۔ اس درمیانِ قول کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے رحم و کرم کی اس قدر اجمالی معرفت تو بالکل بدیہی اور نظری ہے کہ اس عام کا ضرور صانعِ عظیم اور خالقِ قدیر و حکیم موجود ہے۔ ہاں البتہ اس کی پوری معرفت کہ آیا وہ واحد ہے یا شریک رکھتا ہے، وہ جسم رکھتا ہے یا نہیں، کسی مکان میں ہے یا لا مکان ہے۔ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ

ان حقائق کی معرفت البتہ نظری اور محتاجِ دلیل و برہان ہے۔ اس بیان سے ان تمام مختلف آیات و روایات کے درمیان بطریقِ احسن جمع و توفیق ہو جاتی ہے جن میں سے بعض اس معرفت کی بداہت اور بعض اس کے نظری ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کہنا لا یجفی۔

خالقِ کائنات کی ہستی کا اجمالی اقرار بدیہی ہے

جیسا اوپر بیان کیا جا چکا ہے خالقِ عالم کی ہستی کا اجمالی ثبوت بدیہی و نظری ہونے کی وجہ سے کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی ذات کا اقرار و اعتراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے۔ ”فطرۃ اللہ الیٰ علیٰ طبعہ الساس علیہا“ (روم: ۳۰) جس طرح کل کا جزو سے بڑا ہونا اور اجتماع و ارتقا فی تئیین کا محال ہونا اور قاعدہ کا معلیٰ شے نہ ہو سکتا یا جس طرح برف کی برودت اور آگ کی حرارت بدیہی و ضروری ہے، اسی طرح یہ امر بھی بدیہی و فطری ہے کہ معلول کا بلا علت، اثر کا بلا مؤثر، فعل کا بلا فاعل، مصنوع کا بلا صانع، بنا کا بغیر بانی اور جنایت کا بغیر جانی، صلور جو نانا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشرکین کو بھی وجہِ صانع سے یارائے انکار نہ تھا۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

وَلَيِّنَنَّ سَلَكَكُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لِيَقُوْلُوْا اَللّٰهُ (سورة لقمان: ۲۵)

اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ پکارا ٹھیں گے کہ اللہ نے۔
بھلا واجب الوجود اور خالق ہر موجود کے، وجود مسعود ہی میں شک ہو تو پھر کس شے کا وجود کیونکر ثابت ہو سکتا ہے؟

اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ فَاطِلِ السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِ (سورة ابراهيم: ۱۰)

”آیا اس خدا کی ہمتی میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔“
ولقد احسن من قال:

وکیف یصح فی الاذعان شیء اذا احتاج النہار الی الدلیل

یعنی اگر روز روشن بھی دلیل و برہان کا محتاج ہو تو پھر اور کوئی شے کیونکر ذہن میں آ سکتی ہے۔

اربابِ محلول جانتے ہیں کہ معرفت اور دلیل کے لیے مدلول و معرفت سے اعلیٰ و اعرف اور زیادہ واضح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بنا بریں اگر ذاتِ باری تعالیٰ کا اثبات بھی دلیل و برہان کا محتاج ہو تو لازم آئے گا کہ وہ معرفت اور دلیل ذاتِ قلدر و قیوم سے زیادہ واضح و روشن ہو۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام دعا کے عرقہ میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

کیف یستدل علیک بما ہو فی وجودہ مفتقر الیک اہکون لغیرک من الظہور ما لیس لک
حق یمکن ہو المظہر لک حق غبت حق محتاج الی دلیل یدل علیک عینت حین لا
تواک علیہا رقیباً الدعا

”بارِ الہا! تجھ پر ان چیزوں سے کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہیں۔ آیا تیرے غیر کے لیے اس قدر ظہور و وضوح ہے جو تیرے لیے نہیں؟ تاکہ وہ تیرے لیے ظاہر کنندہ قرار پائے۔ یا اللہ! تو کب غائب تھا کہ دلیل کا محتاج ہو؟ وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھے اپنے اوپر نگران نہیں دیکھتی۔“

ہر چہ هست از قامتِ نلساز بے اندام ما است
ورنہ تشریف تو بر بالائے کس کوتاہ نیست

یہی وجہ ہے کہ علم الانسان کے ماہرین نے اس مسئلہ پر بہت بحث و تحقیق کی ہے کہ انسان جب بالکل فطری حالت میں تھا، یعنی جس وقت علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہ تھا، اس وقت اس نے پہلے اصنام کی پرستش کی تھی یا خدا کی؟ مادیین کے سوا، دیگر تمام علماء محققین کا اس امر پر

اتفاق ہے کہ انسان نے پہلے خدا تعالیٰ کی پرستش کی تھی۔ چنانچہ محقق مکس مولر اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔
 ”ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت سر جھکا یا تھا جب کہ وہ خدا کا نام بھی نہ
 رکھ سکے تھے۔“

یہی سبب ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے دنیا کے ہر حصہ میں خدا تعالیٰ کا اعتقاد
 موجود تھا۔ ثوری، مصری، کلدانی، یہودی، اہل فتنیہ سب کے سب خدا کے قائل تھے۔ پلوتارک کہتا ہے۔
 ”اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو بیت سے ایسے مقام ملیں گے یہاں نہ قلعے ہیں نہ سیاست
 نہ علم نہ صنعت نہ حرفت نہ دولت۔ لیکن ایسا کوئی مقام نہیں مل سکتا جہاں خدا نہ ہو۔
 (از علم الکلام)

ہاں چونکہ اکثر یہ فطری احساس خارجی اسباب سے دب جاتا ہے، اس لیے خداوند عالم نے
 جا بجا اسی فطرت کو مستنبط کیا ہے، اور اس کے فرستادگان کا چونکہ سب سے بڑا نصب العین دعوت الی
 التوحید ہی تھا، اس لیے جب بھی انہوں نے کہیں خالق عالم کے وجود میں شک و ریب کے آثار دیکھے،
 فوراً اسی فطرت انسانیہ کو بھنجوڑا۔ اور تعجب خیز انداز سے خطاب فرمایا۔

كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنَّا اللّٰهُ شَكَّ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(سورۃ ابراہیم: ۱۰)

”ان کے رسولوں نے فرمایا: کیا تمہیں اس خدا تعالیٰ کے وجود میں شک و شبہ ہے جو
 زمین و آسمان کا خالق ہے؟“

منقول ہے کہ محقق دوانی اثبات واجب الوجود پر ایک رسالہ لکھتے بیٹھے۔ ان کی خادمہ نے ان
 سے دریافت کیا کہ کس موضوع پر خامہ فرسائی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اثبات صانع پر!
 خادمہ نے فوراً یہی آیت پڑھی: اِنَّا اللّٰهُ شَكَّ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ بھلا اس خدا کے وجود میں بھی
 شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ دوانی نے قلم رکھ دیا اور اپنے ارادہ کو ترک کر دیا۔

حضرت امام رضا علیہ السلام توحید کے متعلق ایک طویل حدیث شریف کی ابتداء میں فرماتے
 ہیں: ”الحمد لله الملهم عبادة الحمد و فاطرهم عن معرفة توحيدة“ سب تعریفیں اس خدا کے
 لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد و شاکر نے کا طریقہ بتلایا اور ان کو اپنی معرفت توحید پر پیدا
 کیا۔ (کتاب التوحید)

حقیقت یہ ہے کہ خالق عام کا وجود آفتاب و ماہتاب کے وجود سے بھی زیادہ بدیہی اور

واضح ہے۔ اور ہرگز کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ مگر خارجی اسباب و اثرات سے بعض اوقات یہ فطری و بدیہی احساس اس قدر دب جاتا ہے کہ محض تنبیہ و اشارہ اسے بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا اور اس کے نمائندگان نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تجربی اور حسی مقدمات کے ذریعہ استدلال بھی کیا ہے جس کے کچھ ثمرے اور نمونے ابھی ذیل میں پیش کیے جائیں گے ان شاء اللہ۔ بہر حال چونکہ ہستی باری تعالیٰ کا مسئلہ بالکل فطری اور بدیہی تھا، اس لیے قرآن مجید میں اس پر زیادہ بحث نہیں کی گئی۔ صرف بعض تنبیہات اور بعض استدلالی اشارات پر اکتفا کیا گیا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ کسی بدیہی مسئلہ کو موضوع بحث و استدلال بنانا اور اس پر طویل و طویل دلائل پیش کرنا جہاں خلاف حکمت ہے وہاں اس سے ایک سہل و آسان مسئلہ خواہ مخواہ مشکل اور نظری بن جاتا ہے۔ الغرض اگر فطرت انسانیہ بالکل سچ نہ ہو جائے تو خالق کائنات کی ہستی کا مسئلہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا نظر آتا ہے اور اسی طرح فطرتی و بدیہی ہے جس طرح خود اپنے وجود اور اپنی ہستی کا مسئلہ بدیہی ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

یہاں یہ شبہ پیش کیا جاسکتا ہے بلکہ پیش کیا بھی جاتا ہے کہ اگر صالح عالم کی ہستی کا اقرار انسانی فطرت میں داخل ہونے کی وجہ سے فطری و بدیہی ہے تو پھر متکبرین خدا کی یہ ہنگامہ آرائی اور غوغا نوائی کیسی ہے؟ اس شبہ کا ازالہ تین وجوہ سے کیا جاسکتا ہے۔

① وجہ اول ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یہ فطری احساس بعض اوقات خارجی اسباب و اثرات مثل ماحول و سوسائٹی کی غرابی، غلط تعلیم اور مادیات میں حد سے زیادہ مشغولیت وغیرہ امور کی وجہ سے دب جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے:

”کل مولود یولد علی فطرة الاسلام ثم ابواه یهودانه او یمصرانه او بنصرانه“

”ہر بچہ فطرتِ اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔“

② وجہ دوم: بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شے کی شدت ظہور اور فریاد و ضوح بھی اس کے لیے باعثِ خفا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب اور چمکادڑ کی مثال سے یہ امر واضح ہے:

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

بعض ادعیہ مبارکہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے: ”یا خفیا من فطر الظہور“۔ ”اے وہ ذات جو کثرت ظہور کی وجہ سے مخفی ہے“۔ بعض دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہیں ”ہا من احتجب بفرط ظہورہ“۔ ”عین ناظر خلقہ“۔ ”اے وہ ذات جو اپنی شدت ظہور کے باعث اپنی مخلوق کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ علاوہ بریں چونکہ اشیاء کی معرفت اور صحیح قدر و قیمت ان کی اضداد سے ہوتی ہے۔ اگر تاریکی نہ ہوتی تو نور کی معرفت نہ ہو سکتی تھی۔ اور نہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا۔ سچ ہے: ”تعرف الاشیاء بالاعدادھا“ چنانچہ ”قصص اختراعیہ“ میں ہے کہ ایک مرتبہ دریا کی سب چھوٹی ٹچلیاں مل کر سب سے بڑی ٹچلی کے پاس گئیں اور جا کر اس سے یہ استدعا کی کہ ہم مدت سے پانی کا نام سنتی آئی ہیں، ذرا ہمیں اس کا مشاہدہ کر ا دیجیے۔ بڑی ٹچلی نے کہا: تم پہلے مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں پانی موجود نہ ہو، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ پانی ہے۔ (الدین والاسلام) ولقد اجلد من الخلد۔ ۷

خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر مانی کہے دریا کہاں ہے
باتشبہ حضرت زین و انسان کا باہمی معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ حضرت انسان نے ابھی عالم رنگ و بو میں قدم بھی نہ رکھا تھا کہ الطاف و مہر اہم الہیہ کی اس پر بارش شروع ہو گئی۔ عام آب و گل میں آیا تو ذرہ ذرہ میں جالی معبود کا جلوہ موجود پایا، اور انوار ربانیہ کے تشعشع نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اس لیے وہ بعض اوقات غفلت کا شکار ہو کر اس کے وجود ہی میں تردد کرنے لگا، بلکہ انکار تک نوبت پہنچ گئی۔ مگر ان دو قسم کے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے معمولی سی تنبیہ کافی ہوتی ہے۔ ۷

چندیں ہزار ذرہ سراسیمہ می دوند

در آفتاب و غافل ازاں کافتاب چہیست

⑤ وجہ سوم: منکرین خدا کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ اگرچہ وہ آثار قدرت الہیہ کو مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب آثار بغیر کسی موثر علیم اور یہ صنائع محکمہ بغیر کسی صانع کے موجود نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر وہ شہوات نفسانیہ اور لذات جسمانیہ میں اس قدر مہمک ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں ان سے دست بردار ہو کر تکالیف شریعہ کے زیر بار نہیں ہونا چاہتے۔ اور چونکہ فطرتاً ان کے نفوس میں خوف عذابِ اخروی کے تصور سے اضطراب و اتقہ مض پیدا ہوتا ہے وہ اسے زائل کرنے کے لیے مختلف فنون و اہام اور خیال ہائے خام سے خود واجب الوجود کا بی انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے ان لوگوں کی یہ کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۖ إِن يَنْتَظِرُونَ إِلَّا الْقَنَاقَةَ ۚ
فَهُمْ لَا يَخْشَوْنَ (سورہ یونس: ۶۶)

”جو لوگ اللہ سبحانہ کے علاوہ دیگر شرکاء کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہے، بلکہ وہ محض ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ خیالی باتیں کرتے ہیں۔“

اسی بنا پر، دینی کے بڑے بڑے لیڈر مثل سائلین، لینن وغیرہ کے بیانات موجود ہیں کہ ”ہمارا سب سے اہم اور پہلا مقصد دین کا ختم کرنا ہے۔ کیونکہ دین ہی ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے سلسلہ میں بعض ذرائع، مثل کمزور فرب اور کذب و افتراء کے استعمال سے روکتا ہے اور خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے پر قہر لگاتا ہے۔“
(الشیوعیۃ والاسلام)

اسے کہتے ہیں: ”جادوہ جو سرچڑھ کر بولے“۔ یہ گروہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے لیے ارشاد و ابلاغ اور انداز و تشریح کچھ سودمند نہیں ہوتی۔ الا من رحم اللہ و فلیل ماہم۔
نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِمْ اَنْفُسًا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَمِنْ الْغَوَايَةِ وَالْخِذْلَانِ۔

بہر کیف مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر حضرت مصنف عظیم اور ان کی طرح بعض دیگر علمائے اعلام نے بھی اثباتِ صانع سے بحث نہیں کی۔ اور اثباتِ توحید سے ہی سلسلہ کلام کی ابتدا کی ہے۔ ہم بھی ضرور ان حضرات کی تائید کرتے۔ مگر عصرِ حاضر کے تقاضے مجبور کرتے ہیں کہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اگرچہ ابتدائے آفرینش عالم سے ہمیشہ ایسے کچھ کم عقل اور کج فطرت انسان موجود رہے ہیں جو صانعِ عالم کے وجود ایسے ہر بھی و فطری مسئلہ میں شک و متردد یا صریح طور پر منکر تھے۔ مگر موجودہ دور جہاں ”دی ترقی، سائنسی ارتقاء، اور جدید انکشافات کے اعتبار سے عصرِ طلائی، عصرِ نور اور عصرِ ارتقائی اور نہ معلوم کن کن عمدہ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں دینی و روحانی طور پر تجز و انحطاط کے لحاظ سے دورِ کفر و الحاد اور عصرِ زندقہ و فساد بھی کہلاتا ہے۔ اس عصر نے مذہبی اقدار پر کاری ضربیں لگائی ہیں۔ اور دین و مذہب کی طرف سے عام لوگوں کو بے گانہ و بدگمان کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اب معاشرہ و زنداقہ یعنی منکرینِ دین ہر کی و خدا کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، جو خود بھی مختلف قیاساتِ فاسدہ و خیالاتِ کاسدہ کی بناء پر خالقِ کائنات کی ذات جامعِ جمیع صفات کا انکار کرتے ہیں اور مزید برآں مختلف، پلٹسی شکوک و شبہات سے سادہ لوح اور بے خبر لوگوں کے اعتقاد پر

بھی ڈاکا ڈالتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بھی علوم جدیدہ ان لوگوں کے لیے جن کی چشم بصیرت بالکل بند نہیں ہو گئی، اور فطرت صحیحہ میں ہنوز کچھ رقی حیات باقی ہے، کھل البصیرت ثابت ہو رہے ہیں، اور ان علوم جدیدہ و استکشافات مفیدہ نے ان کو صانع عالم کی ہستی کا اقرار اور مذہب بالخصوص مذہب اسلام کی حقانیت و صداقت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ان میں سے جو پہلے ہی قائل ہیں ان کے نور ایمانی کو جلاء روحانی حاصل ہو رہی ہے۔

علم را بر جاں زنی یارے بود

علم را بر تن زنی مارے بود

قل کل بعمل عن شاکتہ

جیسا کہ کتاب ”خدا موجود ہے“ کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح و عیاں ہوتی ہے، جس میں مغرب کے چالیس سائنسدانوں کی شہادت موجود ہے کہ صانع عالم موجود ہے۔ ان سائنسدانوں میں سائنس کے مختلف شعبوں کے ماہر شامل ہیں۔ جیسے شعبہ طبیعیات، ریاضی و کیمیا، حیوانات و حشرات، حیثیت و عنویات، ارضیات و باغیات اور طبیات و فلکیات وغیرہا۔ بہر حال دریں صورت ضرورت اور سخت ضرورت ہے کہ موجودہ دور کے، انسان کے شکوک و شبہات کو علم قدیم و جدید کی روشنی میں دلیل و برہان کے ساتھ ذائل کیا جائے اور اس طرح نئی پود کی اصلاح کا بھی سامان مہیا کیا جائے۔

لعلک من هلك عن بینة و یحیی من حی عن بینة

استدلال بروجود خدا بطریق فلاسفہ و حکماء

محفی و مستور نہ رہے کہ اثبات صانع عالم (جست قدرتہ) کے مختلف و متضاد طرق و مسالک ہیں مثلاً: ① طریقہ حکماء ربانین ② طریقہ علماء متکلمین ③ طریقہ عرفاء شائخین۔ بعض ارباب معرفت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ: الطرق الی معرفۃ رب الارباب بقدر انقاس العباد (وہذا حق لا یعتریہ شک ولا اذنیاب) اس مختصر شرح میں اس قدر تو گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ضرورت ہے کہ ان تمام طرق کے تمام دلائل و براہین ذکر کیے جائیں۔ ہاں یوجہ ”مالا یدرک کلہ لا یتوک کلہ“ ہم یہاں بطور نمونہ ”مشتی از ضر و اردانہ از انبار“ ان طرق سے گانہ میں سے چیدہ چیدہ چند دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ ذکر کرتے ہیں۔ اور آخر میں ان بعض ہم شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کریں گے جو اس مقام پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ یہ بحث ہر لحاظ سے مکمل و ختم ہو جائے۔

① دلیل اول، عقدہ روزگار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جو چیز علم و تصور انسانی میں آسکتی ہے وہ تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یا واجب الوجود ہوگی۔ (جس کے لیے لڑائے وجود ضروری و لازمی ہو اور عدم ناممکن) یا ممتنع الوجود ہوگی (جس کے لیے لڑائے عدم ضروری ہو اور وجود ناممکن) یا ممکن الوجود ہوگی، جس کے لیے لڑائے نہ وجود ضروری ہو اور نہ عدم بلکہ اس کے لیے وجود و عدم دونوں برابر ہوں) ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم آب و گل میں کچھ چیزیں عرصہ وجود میں آتی ہیں اور پھر پردہ عدم میں روپوش ہو جاتی ہیں اور آمد و رفت کا یہ سلسلہ نباتات و حیوانات وغیرہ میں برابر جاری و ساری ہے۔ اب یہ چیزیں یا تو واجب الوجود ہیں یا ممتنع الوجود یا ممکن الوجود۔ کیونکہ کوئی بھی چیز ان تین صورتوں میں سے باہر متصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے، اب یہ واجب الوجود تو ہو نہیں سکتیں۔ کیونکہ اگر واجب الوجود ہوتیں تو کبھی معدوم نہ ہوتیں، اور نہ ممتنع الوجود ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ اگر ممتنع الوجود ہوتیں تو کبھی عالم وجود میں قدم نہ رکھتیں۔ پس لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ممکن الوجود ہیں۔ پس جب ان کا ممکن الوجود ہونا قطعاً ثابت ہو گیا تو اس سے ذات واجب (جل مجدہ) کا وجود مسعود بھی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ممکن کے لیے وجود عدم برابر ہے۔ یعنی وہ کسی موجد اور وجود عطا کرنے والے کے بغیر خود بخود وجود میں نہیں آسکتا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ کسی معطلی و موجد نے اسے خلعت وجود عطا کی ہے۔ اب اس وجود ہندہ کے متعلق چار ہی احوال متصور ہو سکتے ہیں: ① یا تو بعینہ اسی ممکن نے ہی اپنے آپ کو وجود دیا ہے ② یا اس کی جہز نے اسے وجود عطا کیا ہے ③ یا ممتنع الوجود نے اسے خلعت وجود بخشی ہے ④ یا واجب الوجود نے اسے نعمت وجود مرحمت فرمائی ہے۔ پہلی شق بالبداهت باطل ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ شے اپنے وجود سے پہلے موجود ہو۔ اور پھر اپنے آپ کو وجود دے اور یہ بالکل محال اور ناممکن ہے۔ اسی طرح دوسری شق بھی باطل ہے۔ کیونکہ جہز ہرگز موجد کل نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی وہی خرابی لازم آتی ہے جو پہلی شق میں لازم آتی ہے۔ تیسری شق بھی بدیہتہً باطل ہے۔ کیونکہ بلا امتیاز مذہب و ملت تمام عقلا روزگار حتیٰ کہ دہریہ کا بھی بشرطیکہ ان میں عقل تسلیم کی جائے) اس امر پر اتفاق ہے کہ فائدہ شے معطلی شے نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے پاس جو چیز موجود نہ ہو وہ چیز دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ لہذا جب ممتنع الوجود خود موجود نہیں ہے تو پھر وہ دوسری شے کو کیونکر وجود عطا کر سکتا ہے؟ ان ہذا الاختلاق۔ پس جب یہ تینوں شقیں باطل ہو گئیں تو اب سوائے چوتھی شق کو صحیح تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی یہ کہ ان تمام اشیاء کو ایک ذات متعین جمیع کمالات نے خلعت وجود عطا فرمائی ہے۔

جو واجب الوجود ہے۔ اس کا اپنا وجود اصلی و ذاتی ہے۔ تمام کائنات اپنی ہستی و وجود میں اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ”یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی العزیز“ (فاطر، ۱۵) ”اے لوگو! تم سب خدا کے محتاج ہو مگر خدا سب سے بے نیاز ہے۔“ وہ ازلی وابدی ہے اور دائمی و سرمدی۔ وہ ایسی باقی رہنے والی ذات ہے کہ اسے فنا نہیں۔ (ہوالاول والاخوالظاہر والباطن) کل من علیہا فان ویبق وجه ربک ذو الجلال والاكرام (سورۃ الرحمن: ۲۷)۔ ذالک اللہ رب العالمین۔

یہ دلیل جلیل مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہے مگر ہم نے اسے نہایت سہل و سادہ اور ذہین لکھین ہونے والے انداز سے بیان کیا ہے۔ اس دلیل جمیل کی حرفت بحرفت تائید مزید امام ثامن ضامن حضرت امام رضا علیہ افضل التحیۃ والثناء سے منقول شدہ مختصر دلیل سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے اس سلسلہ میں ایک سائل کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں:

انک لم تکن ثم کنت وقد علمت انک لم تکن نفسک ولا کونک من ہو مملک پہلے ایک وقت تھا جس میں تو موجود نہ تھا، پھر وجود میں آیا، اور تجھے معلوم ہے کہ تو نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا (کہ عقلاً محال ہے) اور یہ بھی تجھے یقین ہے کہ جو شخص حیری طرح (ممکن الوجود) ہے اس نے بھی تجھے خلق نہیں کیا (کیونکہ وہ خود اپنے وجود میں محتاج غیر ہے، لہذا ”خففتہ را خففتہ کے کند بیدار؟“) اس لیے ماننا پڑے گا کہ حیرا خالق و صانع حیری جنس سے خارج ہے، ورنہ وہ واجب الوجود ہے۔

هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہراً

① دلیل دوم، ”عالم حادث ہے اور جو چیز حادث ہے، یعنی عدم کے بعد وجود میں آئی ہے اور ازلی نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں کسی معطلی وجود (علت) کی محتاج ہے۔ اور یہی معطلی وجود ہی خدا ہے۔ اس استدلال کا دوسرا مقدمہ یہی ہے کہ جو حادث ہے وہ محتاج علت ہے۔ بدیہی ہے اور کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں۔ ہاں اس کا پہلا مقدمہ کہ عالم حادث ہے۔ یہ محتاج دلیل ہے۔ اور اس پر مقتصدانہ و براہین قائم کیے گئے ہیں۔ ہم اختصار کے پیش نظر یہاں چند اولہ ذکر کرتے ہیں۔

حدوثِ عالم کی پہلی دلیل

اس عالم میں تغیر و تبدل اور فنا و زوال کا سلسلہ جاری ہے۔ کون شخص یہ نہیں جانتا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم پردۂ عدم میں مستور تھے، اور پھر عتسب ایک ایسا زمانہ آئے والا ہے کہ ہم اسی پردۂ عدم میں

جا چھیں گے۔ ہمارا وجود دو عددوں کے درمیان اس طرح محصور ہے جس طرح نور زمین شب گزشتہ اور شب آئندہ کی دو تار یکپوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس پر نور کی یہ آمد و رفت باوازی بلند پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ نور زمین کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ مستعار و عطاء غیر ہے۔ اگر ذاتی ہوتا تو کبھی زائل نہ ہوتا۔ اسی طرح موت و حیات کی کش مکش اور وجود کی آمد و رفت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کے لیے موجد کا وجود اسی طرح ضروری و لازمی ہے جس طرح آفتاب کے لیے نور، آتش کے لیے حرارت، چار کے لیے زوجیت، تین کے لیے فردیت، اسی موجود مسعود کو جس کا وجود اصل و ذاتی ہے، اہل اسلام، اللہ بجلالہ واجب الوجود اور خدا کے معبود کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاكًا فَاحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ (سورة البقرة: ۲۸)

تم کس طرح اللہ جل جلالہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم موجود نہ تھے، اس نے تمہیں وجود عطا کیا پھر تم سے یہ وجود چھین لے گا۔

دوسری دلیل

عقل و مشاہدہ اس امر کے شاہد عادل ہیں کہ عالم کی ہر شے محدود و متناہی ہے۔ کوئی زمان اور مکان ایسا نہیں جس کی ابتداء و انتہاء نہ ہو۔ دن رات، مہینہ و ہفتہ، سال اور صدی، ہر ایک کی ابتداء ہے اور انتہاء۔ اسی طرح ہر مکان کی مساحت و مسافت محدود و متعین ہے۔ فرض عالم کے تمام بساط و مرکبات محدود و متناہی ہیں۔ بساط کا محدود ہونا تو ظاہر ہے۔ اور مرکب، چونکہ انہی محدود بساط سے مرکب ہے، لہذا وہ بھی متناہی ہی ہوگا۔ لہذا جب عالم کے تمام بساط و مرکبات متناہی و محدود ہیں تو عالم بھی ضرور محدود و متناہی ہوگا۔ اور اس کی ضرورت کوئی ابتداء ہوگی۔ کیونکہ عالم انہی بساط و مرکبات کے مجموعہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اجزاء تو متناہی ہوں مگر مجموعہ غیر متناہی اور غیر محدود ہو؟

تیسری دلیل

یہ عقلاً مسلم ہے کہ کسی ثانی کا وجود اول کے بغیر اور ثالث کا وجود بدوں ثانی کے، واپس ہذا التماس راجع کا وجود بغیر ثالث کے (وہم جزا) عقلاً محال و ناممکن ہے۔ اعداد کا سلسلہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، مگر اول کے بغیر کسی طرح نہیں چل سکتا۔ اگر اول ہی معدوم ہو تو تمام سلسلہ نیست و نابود ہوگا، بالکل اسی طرح اگر اس عالم کے لیے کوئی ابتداء نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ وجود میں آہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے:

لَكَذَآخِصُّهُمْ وَعَذَابُهُمْ عَذَابًا (سورۃ مریعہ: ۹۴)

وَاحْطَاطٌ بِمَا لَكَذَآخِصُّهُمْ وَأَخْصَصَ كُلُّ شَيْءٍ عَذَابًا (سورۃ الجن: ۲۸)

خداوند عالم نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ان کو کاٹھہ شمار کیا ہوا ہے، اور ان کی سب چیزوں پر محیط ہے اور ان تمام کا احصا کیے ہوئے ہے۔ (علم الکلام)

چوتھی دلیل

یہ دلیل چند مقدمات پر موقوف ہے۔

① عالم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔

① جو ہر۔ یعنی وہ چیزیں جو خود قائم ہیں، جیسے درخت، پتھر، پانی وغیرہ۔

② عرض۔ یعنی وہ چیزیں جو بذات خود قائم نہیں بلکہ کسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے رنگ و بو اور ذائقہ وغیرہ۔

③ کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس قدر جو اہر ہیں وہ کسی نہ کسی صورت اور ہیئت میں ہوتے ہیں اور صورت و ہیئت عرض ہیں۔ نیز تمام جو اہر میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے۔ اور حرکت عرض ہے۔ غرضیکہ کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔

④ عرض حادث ہے۔ یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔

⑤ جو چیز کبھی عرض سے خالی نہ ہو سکتی ہو وہ بھی ضرور حادث ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ قدیم ہو تو پھر عرض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ جو دو چیزیں باہم لازم و ملزوم ہوں ان دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔ اگر ایک قدیم ہے تو دوسری بھی ضرور قدیم ہی ہوگی، ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ حالانکہ عرض کا حادث ہونا دل و آشکار ہے تو لامحالہ جو ہر بھی حادث ہی ہوگا۔

اب ان مقدمات چہارگانہ سے استدلال اس طرح کیا جائے گا کہ عالم دو حال سے خالی نہیں۔ جو ہر ہوگا یا عرض، اور چونکہ جو ہر اور عرض دونوں حادث ہیں، لہذا ضروری ہے کہ عالم بھی حادث ہو اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جو اسے وجود دے۔ اب اگر وہ ذات بھی حادث ہو تو اس کے لیے بھی کوئی وجود دینے والی اور ذات تسلیم کرنا پڑے گی۔ اس طرح اگر یہ سلسلہ کسی ایسی ذات جامع جمیع کمالات پر جا کر ختم ہو کہ جو واجب الوجود ہے اور اس کا وجود اصلی و ذاتی ہے اور وہی خدا کے عزوجل ہے تو فیہا، ورنہ دور یا تسلسل لازم آئے گا،

اور یہ دونوں محال ہیں۔ لہذا پہلی صورت ہی مستعین ہوگی۔

پانچویں دلیل

تمام اعداد و مقادیر محدود ہوتے ہیں۔ اجرام فلکیہ اور مادے کے ذرات کی تعداد معین ہے۔ ہر لمحہ کے اجزاء کے وقت کی تعداد بالکل معین ہوتی ہے۔ زمین سورج کے گرد معین بار پھرتی ہے۔ سلسلہ طلت و معلوں کی کڑیاں بھی عدد معین میں ہیں۔ اسی طرح تمام اعمال فطرت کا بھی کوئی آغاز ہوگا۔ کیونکہ لامتناہی طور پر پیچھے ہٹنا ناقابل فہم ہے۔ (تاریخ فلسفہ جدید جلد ۲ صفحہ ۶۳۱ بحوالہ رسالہ حدوث عالم) ☆ فلاسفر مغرب ذیورنگ کہتا ہے: ”اس زمانے سے پہلے جس میں تغیرات واقع ہونے شروع ہوئے، ایک سرمدی ہستی ہوگی جس کے اندر تغیرات و اختلافات کا وجود نہیں ہوگا۔ اس وقت ہودعین ذات ہوگا۔“ (تاریخ فلسفہ جدید جلد ۲ صفحہ ۶۳۱)

☆ ڈیکارٹ کہتا ہے: ”خدا کے سوا میں اور کسی شے کا تخیل ہی نہیں کر سکتا، جس کا وجود اس کی حقیقت میں وجود داخل ہو۔“ (ترجمہ تفکرات صفحہ ۱۵۲ بحوالہ رسالہ حدوث مادہ مولانا محمد رفی صاحب مرحوم) یہ حکماء مغرب کے آراء ہیں۔ مگر تعجب ہے ان بعض حکماء اسلام پر جو باوجود عالم کو حادث تسلیم کرنے کے پھر بھی اسے قدیم بالذات اور وجود میں خدا کے ساتھ قدیم جانتے ہیں۔ حالانکہ انواع کا بوجہ کلی ہونے کے خارج میں سوائے افراد کے کوئی ہودہی نہیں ہے۔ اور جب افراد حادث ہیں تو پھر نوع کو قدیم قرار دینا بالکل ایک غیر معقول نظریہ ہے۔ کہا لا یجفی۔

مصوم نے اس نظریہ فاسدہ کے بطلان پر اس طرح تنبیہ فرمائی ہے: ”کیف یکن خلقتا لمن لم یزل معہ۔“ بجلہ خدا ایسی چیز کا کیونکر خالق ہو سکتا ہے جو ازل سے اس کے ساتھ ہے۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں عقل سلیم بلا چون و چرا یہ تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صوات اللہ علیم الجمعین کا یہ ارشاد واجب الاعتقاد ہے۔ اور سراسر حق ہے کہ: ”کان اللہ ولم یکن معہ شئ۔“ ”خداوند عالم موجود تھا، اور اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہ تھی۔“

بہر کیف تمام عقلاء روزگار اور حکماء نامدار عالم کے حادث ہونے پر متفق الکلام ہیں۔ جیسا کہ فاضل شہرستانی نے ”نبایۃ الاقدام“ میں اور دیگر علماء اعلام نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور بڑے بڑے حکماء قبل از اسلام مثل: ارسطو و فیثاغورث، سقراط اور افلاطون وغیرہم کا بھی یہی نظریہ ہے، اور اسی پر تمام انبیاء اور اولیاء کائنات اتفاق ہے۔ حضرت علامہ مجلسی رسالہ اعتقاد یہ میں تحریر فرماتے ہیں:

و لا بد ان تعتقد ان العالم حادث فان على المعنى الذى ذكرناه اجماع جميع
المليين والاعبال به متظافرة متواترة

”یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ عالم حادث ہے۔ اس مطلب پر تمام اہل مل و دیان کا
اجماع و اتفاق ہے۔ اور اس سلسلہ میں اخبار متظافرة و متواترة موجود ہیں۔“

طالبان حق و حقیقت کے لیے اس مطلب کے اثبات کے لیے یہی مختصر اولہ و براہین کافی ہیں۔
وہ اہل علم حضرات جو تفصیل دیکھنے کے شائق ہوں وہ کتاب ”ارتباط انسان با جہان“ مطبوعہ ایران کی
طرف رجوع کریں۔ اور جب ان دلائل سے عالم کا حادث ہونا ثابت ہو گیا تو لامحالہ اس کے ایک
محدث و ہودہ مندہ ذات کا اقرار کرنا پڑے گا جس کا وجود اپنا ذاتی ہے۔ اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔

استدلال بروجو و خدا کے کریم بطریقہ متکلمین

اگرچہ علمائے متکلمین نے مختلف طرق سے اثبات ہاری تعالیٰ پر استدلال قائم کیے ہیں۔ مگر ان کا
بہترین طریقہ استدلال اثر کو دیکھ کر موثر، مخلوق کو دیکھ کر خالق اور مصنوع کو دیکھ کر صانع پر استدلال
کرنا ہے۔ جسے حکماء ”دلیل لائی“ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ آسان و سہل قاطع برہان ہے کہ جسے علماء اعلام تو
بجائے خود نوان و صبیان اور عوام کا لانعام بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ طریقہ استدلال بالکل
فطری و جبلی ہے۔ چنانچہ جب ایک بدو سے یہ سوال کیا گیا کہ: ”بہاذا عرفنا ربک؟“ تو نے اپنے
پروردگار کو کیونکر پہچانے؟“ تو اس نے فوراً یہ فطری جواب دیا:

”البحرۃ تدل على البعیر و اثر الاقدام تدل على المسیر اسماء ذات ابراج و ارض ذات
فجاج لا یدلان على اللطیف الخبیر؟“

”جب اونٹ کی مینگنی اونٹ پر اور نشانات قدم، چھنے والے پر دلالت کرتے ہیں تو کیا
یہ برجوں والا آسمان اور گھٹیوں والی زمین، مل کر ایک لطیف و خبیر صانع عالم کی
ذات پر دلالت نہیں کرتے؟“

یہی دلیل جمیل تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ سید الموحیدین حضرت امیرا مومنین علیہ السلام
سے بھی منقول ہے۔ فرمایا:

البعرۃ تدل على البعیر و الوثۃ تدل على الخمیر و اثر الاقدام تدل على المسیر فہم کل
علوی بہذا اللطافۃ و مرکز سفلی بہذا و الکشفۃ کیف لا یدلان على اللطیف الخبیر

” (چوٹی سی) میٹگنی اُونٹ پر، لید گدھے پر، اور نشاناتِ قدم چنے پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا آسمان نیلگوں باوجود اپنی لافیت کے اور فرشِ زمین پر باوجود اپنی کثافت کے ایک خدا کے لطیف و خیر پر دلالت نہیں کرتے؟“

اس طریقہ استدلال کی آسانی و عمدگی ہی کا نتیجہ ہے کہ جب ایک ایسی بوڑھی عورت سے سوال کیا گیا جو چرخہ کات رہی تھی کہ تو نے اپنے رب کو کس طرح پہچانتا ہے؟ تو اس نے فوراً یہ جواب دیا: ”بغیرِ هذا“ (اوقاتِ بد و لاہی هذا) ”میں نے اسے اس چرخہ سے پہچانتا ہے۔“ ”فالی ان حرکتہ تحوٹ وان لم احركہ سکن۔“ ”جب میں اسے حرکت دیتی ہوں تو یہ حرکت کرنے لگتا ہے اور جب حرکت نہیں دیتی تو یہ رُک جاتا ہے۔“ پس جب یہ معنوی سا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو پھر اتنے بڑے عالم کا نظام کیونکر کسی ناظم و مدبر کے بغیر چل سکتا ہے؟ جب جنابِ رسول خدا ﷺ نے اس بڑھیا کا یہ استدلال سنا تو بہت محفوظ ہوئے اور فرمایا: ”علیکم بدین العجائز۔“ ”بوڑھی عورتوں والے دین کو لازم پکڑو۔“ یعنی دلیل و برہان سے مذہب اختیار کرو۔ اگرچہ وہ دلیل اس طرح سادہ و سہل ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح اس بڑھیا کی ہے۔ کیونکہ بنا بر مشہور اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ سرکارِ علامہ علی علیہ الرحمۃ نے اس امر پر دعویٰ اجماع فرمایا ہے۔

اجمع العلماء كافة عن وجوب معرفة الله تعالى وصلاته النبوية والسلبيه و

ما يصح عليه وما يستنوع عنه والنبوة والامامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد

(شرح بابِ حادی عشر صفحہ ۵۲ و ۵۳)

”تمام علماء نے اس بات پر اجماع و اتفاق کیا ہے کہ خداوندِ عالم کی ہستی اور اس کی صفاتِ ثبوتیہ و سلبیہ، اسی طرح نبوت و امامت اور قیامت کی معرفت واجب ہے، اور وہ بھی دلیل و برہان کے ساتھ نہ کہ تقلید کے ساتھ۔“

قرآن کے طرزِ استدلال سے اس طریقہ کی تائید

چونکہ منطقی دلائل اور عقلی براہین نہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور نہ وہ اس کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ افہام و تفہیم اور کسی مطلب کے اثبات کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو عام فہم ہو۔ تاکہ اسے ہر شخص سمجھ سکے۔ اس امر کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کہ وہ مطلب ہر خاص و عام، مرد و عورت، خورد و کلاں، عالم و جاہل، شہری و بدوی، سب کو سمجھانا مقصود ہو۔ بنا بریں

چونکہ مذکورہ بالا طریقہ استدلال بالکل عام فہم و آسان ہے اور ایسے محسوسات پر مبنی ہے جو ہر وقت انسان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ اس لیے حکیم مطلق ہادی سبل یعنی خدا کے عزوجل نے قرآن مجید میں جا بجا اسی طریقہ استدلال کو اختیار فرمایا ہے۔ چند آیات یہاں پیش کی جاتی ہیں۔

① ارشاد ہوتا ہے

لَا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَلَحْنًا بِهِ الْآرَضُ بِعَذْمِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ م وَ كَصَوْرَةِ الْبَرْقِ وَالسَّحَابِ الْمُنْتَشِرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَكُنْ لَكُم مِّنْهُ حَافِظُونَ (سورة البقرة: ۱۶۴)

بالتحقیق آسمانوں کی اور زمین کی پیداوار میں اور رات اور دن کے ادا کرنے بدلتے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ کچھ لے کر چلتی ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اور اس پانی میں، جسے خدا نے آسمان سے اتارا اور جس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا اور ہر قسم کا چلنے والا اس میں بکثرت پھیل دیا، اور جواؤں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں، جو آسمان و زمین کے مابین معلق ہیں۔ نگھنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔

چونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اثر کو دیکھ کر موثر (اثر کرنے والے) کا حال معلوم کر لیتا ہے۔ جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے خالق فطرت نے بھی اپنی ہستی کے اثبات کے سلسلہ میں یہی فطری آثار پیش کیے ہیں کہ جن کے رموز و اسرار میں معمولی غور و فکر کرنے سے واضح و آشکار ہوجاتا ہے کہ ان کا کوئی ضرور موثر و قاطر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خالق عالم نے اپنی صنعت و قدرت کے دس عظیم الشان آثار کو واضح و آشکار فرما کر فطرت انسانی کو چھوڑا ہے کہ جب وہ معمولی سے اثر کو دیکھ کر ایک بڑے موثر کو معلوم کر لیتی ہے، وہ دھواں دیکھ کر آگ کا پتا لگا لیتی ہے۔ اور تحریر دیکھ کر کاتب کا حال معلوم کر لیتی ہے۔ آواز سن کر بولنے والے کا سراغ لگا سکتی ہے، تو یہ دس جلیل القدر آثار دیکھ کر کیوں ان کے خالق، خدا کے جبار کے موجود ہونے کا یقین نہیں کرتی؟ حضرت انسان مشاہدہ و وجدان کی بنا پر علم و یقین رکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مکان بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا، کپڑا بغیر بننے والے کے تیار نہیں ہو سکتا، روٹی بغیر کسی پکانے والے کے پک نہیں سکتی۔ ایک معمولی سی جیگی بغیر کسی پھرانے والے کے پھر نہیں سکتی، بل بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتا۔ ایک ڈھیلا بغیر

کسی ہلانے والے کے ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیا یہ اتنا بڑا آسمان جس میں سینکڑوں ایسے آفتاب موجود ہیں جن میں سے ہر ایک زمین سے حیرہ لاکھ گن بڑا ہے، جس میں کروڑوں ثوابت و سیارے، ستارے موجود ہیں (آج تک دور بین کے ذریعہ تقریباً بیس کروڑ ستارے نظر آچکے ہیں جو بجائے خود ایک عظیم الشان مقدار حجم اور خاص روش و رفتار اور خواص و آثار رکھتے ہیں۔ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن گیا ہے؟ یہ اتنی بڑی زمین (جس کا قطر ۹۸۰ میل ہے اور محیط چار کروڑ میٹر ہے) جو ہزاروں قسم کے فوائد و عوائد اور لاکھوں قسم کے عجائب و غرائب کا مرکز ہے۔ بغیر کسی صانع حکیم کے معرض وجود میں آگئی ہو، یہ شب و روز کی باقاعدہ یکے بعد دیگرے آمد و رفت کا سلسلہ خود بخود قائم ہو گیا؟ یہ بارش جو ہزاروں کاموں میں کام آتی ہے، یہ بغیر کسی برسانے والے کے خود بخود برسا شروع ہو گئی؟ ہزاروں قسم کے اذہار و آثار سے لدے ہوئے اشجار، ہزاروں قسم کے مختلف الانوان نباتات، لاکھوں قسم کے چرند اور حیوانات جن کے فوائد و خواص اور حالات و آثار اور ان کی خلقت کے رموز و اسرار دیکھ کر بڑے بڑے فلاسفہ و سائنس دان حیران و سرگردان ہو جاتے ہیں (اس سلسلہ میں علم الحیوانات، علم النبات کی مخصوص کتب دیکھی جائیں) کیا یہ سب اشیاء بغیر قادرِ عظیم اور صانع حکیم کے پیدا کرنے کے خود بخود عالم وجود میں آگئیں۔ لا واللہ! کوئی عقل سیم اور طبع مستقیم اسے ہرگز باور نہیں کر سکتی ہے۔ ولعمریہ ما قیل:۔

فوا عجا کیم یعمی الالہ
و فی کل شیء لہ آیۃ
ام صکیم یحدہ جاحل
تدل علی انہ واحد

”تعجب ہے کہ خداوند عالم کی کس طرح نافرمانی کی جاتی ہے یا کس طرح انکار کرنے والے اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ہر ایک شے میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کی ہمتی یکانہ ہے۔“

ایک اور مقام پر ارشادِ قدرت ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ حَسْبًا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ عَتَاوِلَ لِيَعْلَمُوا عِزَّهُ الْبَاقِي
وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يَكْفِيكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورۃ یونس: ۵)

”وہ خدا وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی قرار دیا ہے۔ اور چاند کو نور اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب سمجھ لیا کرو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ بگھنے والے لوگوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں بھی خلاق عالم نے اپنی حکیمانہ صنعت و معرفت کے چند اعلیٰ نمونے پیش کر کے لوگوں کو اپنی ربوبیت و خدائی کے اقرار کرنے کی دعوت دی ہے۔

⑤ ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ وَصَحَّحَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِیْ سَبْعِیْ لَآجِلٍ مُّسَمًّی ۚ یَذِکِّرُ الْاَمَرَ یَقِیْنُ الْاَنۡبِیَا لَعَلَّکُمْ یَلۡتَقُوۡنَ
لُحُوۡظًا ۙ ⑤ (سورۃ الرعد: ۲)

”اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو بلند کیا، پھر عرش پر (اس کا حکم) غالب آیا اور سورج اور چاند کو طے کر لیا۔ ہر ایک مدت معینہ تک کے لیے رواں ہے۔ تمام معاملات کی تدبیر خود کرتا ہے (اور) نشانیوں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی ماقالت کا یقین کر لو۔“

اس آیت مبارکہ میں بھی خدائے بزرگ و برتر نے اپنی قدرت کے آثار کو پیش فرما کر اپنی معرفت کرائی ہے۔

⑥ ایک اور محل پر یوں ارشاد فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِیۡ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیۡهَا رَوَاسِیَ وَانۡهَضَ اَۤیُّوۡنَ ۚ وَ مِنْۢ کُلِّ مَکْرَتٍ جَعَلَ فِیۡهَا ذَوَاجِیۡنِ اثْنَتَیۡنِ یُغْشِیۡ الَّیۡلَ النُّجُومَ ۚ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاۤیۡتٍ لِّقَوْمٍ یَّحۡفَظُوۡنَ ۙ ⑥ (سورۃ الرعد: ۳)

”اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بھاری پہاڑ اور دریا مقرر کیے اور قمر کے پھلوں میں اس میں دودھ طرح کے پیدا کر دیے۔ دن کو وہ رات سے ڈھانپ دیتا ہے۔ برہنہ اس میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں مہر دیں۔“

اس آیت مبارکہ میں بھی خالق حکیم نے اپنی ہمتی کے اثبات کے لیے اپنے حکمت آمیز آثارِ قدرت کو پیش کر کے ارباب عقل و فکر کو دعوتِ فکر دی ہے۔

⑦ ایک اور جگہ اس طرح ارشاد ہوتا ہے:

وَ فِی الْاَرْضِ مِطۡعٌ مُّتَجَدِّدٌ وَ جَنَۃُ عِۡنَبٍ وَ زَیۡتُوۡنٍ وَ نَخٰلٌ جَنۡتَیۡنَ وَ غَیۡرُ ذٰلِکَ ۚ وَ یُسۡقٰی بِمَآءٍ وَّ اٰجِدٍ ۚ وَ لَقَدْ عَلِمۡتُمۡ مِّنۡ اٰیٰتِیۡ فِی الْاَکۡثَرِ ۚ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاۤیۡتٍ لِّقَوْمٍ یَّحۡفَظُوۡنَ ۙ ⑦ (سورۃ الرعد: ۴)

اور زمین کے مختلف قسم کے کھڑے ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں اور انگوروں کے

باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ایک ہی جڑ سے کٹی اُگے ہوئے اور علیحدہ علیحدہ اُگے ہوئے کہ یہ سب ایک ہی پانی سے پینے جاتے ہیں، اور ان کے پھلوں کے بارے میں ہم ایک دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ (ترجمہ مقبول)

اس آیت دانی ہدایت میں قادر مطلق نے اپنی قدرت کا مد کا ایک عجیب کرشمہ ذکر کر کے صاحبان عقل و فہم کو اپنی قدرت کا مد کے اعتراف کی دعوت کی گئی ہے۔ زمین بھی ایک، پانی بھی ایک، جنس بھی ایک، بلکہ اصل بھی ایک، مگر بیاں ہمہ طعم و ذائقہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب کا ذائقہ یکساں کیوں نہیں ہے؟ اگر نیچرو طبیعت ہی سب کچھ کرتی ہے تو طبیعت تو سب کی ایک ہے۔ پھر یہ اختلاف کہاں سے آگیا ہے؟ ہے کوئی جواب ن ممکنین خدا طبعیین کے پاس؟ اگر ہے تو لائیں؟

”قل عاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔“

ایک مفید حکایت

اسی مطلب کے ساتھ متی جلی ایک نہایت عمدہ حکایت بعض کتب میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے بارگاہ ایزدی میں یہ التجا کی کہ 'بار الہا! دہر بین و طبعیین کے مقابلہ میں مجھ پر کسی ایسی دلیل کا اظہار فرما کہ جس میں کوئی فلسفی تشکیک جاری نہ ہو سکے۔ وہ یہ دعا کر کے سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے:

مَوْجُ الْبَحْرِ يَنْتَوِينِ ۝ يَتَمَطَّى بَرْحٌ لَا يُفِينِ ۝ (سورة الرحمن: ۲۰ و ۱۹)

یعنی خداوند عالم نے دو دریا جاری کیے ہیں (ایک شیریں اور ایک شور) دونوں مل کر چلتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک حجاب و پردہ ہے۔ لہذا وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے (ایک کا پانی دوسرے میں نہیں ملتا)

طبیعت و نیچر کے پرستار بتلائیں پانی کی طبیعت کا تعلق ذات و اتصال و امتزاج ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آب شیریں کو آب شور کے ساتھ مل جانے سے مانع ہے؟ آیا وہ قدرت ربانیہ اور مشیت الہیہ کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ خلاصہ یہ کہ:

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقے دفترست معرفت کردگار

أَقْبَرُ دِينِ اللَّهِ يَكُونُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

(آل عمران: ۹۳)

ائمہ طاہرینؑ کے طرز استدلال سے اس طریقہ کی تائید مزید

اس طریقہ استدلال کی انہی خوبوں کے پیش نظر جن کا تذکرہ ابھی اوپر کیا جا چکا ہے، حکماء ربانیین و ہدایان دین مبین یعنی حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس سلسلہ جلیلہ میں عامۃ الناس کے لیے یہی طریقہ استدلال اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلامؑ ”البحرۃ تدل علی البعیر“ والے ارشاد باسناد کے بعد فرماتے ہیں:

صنع الله يستدل عليه و بالعقول تعتقد معرفته و بالتفكر تثبت حجه معروف بالالات مشهور بالبينات

یعنی خداوند عالم کی مصنوعات و مخلوقات سے اس کی ذات پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اور عقول و انہام سے اس کی ذات کا اعتقاد رکھا جاتا ہے اور غور و فکر سے اس کی دلیل و حجت ثابت اور راسخ ہوتی ہے۔ وہ بہت اولہ واضحہ سے معروف اور بینات لائحہ سے مشہور ہے۔

و اذا نظرت الى الكواكب نظره

فتری الكواكب للمکوکب شاهدها

”جب تم ستاروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو ان ستاروں کو اس ہستی کے وجود پر شاہد پاؤ گے جس نے ان کو ستارہ بنایا ہے۔“

ایک زندیق نے ایک مرتبہ بحق ناظم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا صانع عالم کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا:

وجود الافاعیل ذلت علی ان صانعاً صعبها الا ترى اذا نظرت الى بناء مشيد مبني علیہ ان له بانيها وان كنت لم تر الباني ولم تشاهده

”یعنی یہ آثار قدرت، ایک صانع عظیم کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کہیں ایک ٹکڑا و مضبوط بنا ہوا مکان دیکھو تو تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور کسی بنانے والے نے اسے تعمیر کیا ہے۔ اگرچہ تم نے ظہری آنکھوں سے معرکوں نہ دیکھا ہو۔“

ارباب عقل و دانش غور فرمائیں کہ یہ دلیل جمیل باوجود مختصر ہونے کے کس قدر جامع اور مقنع ہے

کون ہو شمند انسان ہے جو اس حقیقت کا انکار کرے کہ کوئی بھی مکان بغیر کسی معمار کے نہیں بن سکتا، تو جب ایک چھوٹا سے مکان کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا تو اتنا بڑا آسمان جس کی عظمت شان کے سامنے بڑے بڑے فلاسفہ و سائنس دان اپنے پچھان ہونے کا یقین و اذعان کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکر کسی صانع حکیم اور قادر کریم کے بغیر عرصہ ہود میں آسکتا ہے؟۔

اصول کافی، طل الشرائع اور بحار الانوار جلد ۲ میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو شاکر عبد اللہ ویصانی زندیق، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا جعفر بن محمد و لقی علی معبودی؟ اے جعفر! مجھے میرے معبود کی طرف راہبری فرمائیے۔ اگل جناب نے فرمایا: تمہارا نام کیا ہے؟ ویصانی اٹھ کر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب اپنے اصحاب میں پہنچا تو انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے اپنا نام کیوں نہ بتایا؟ ویصانی نے کہا: اگر میں اپنا نام (عبد اللہ) بتا دیتا تو وہ (امام) مجھ سے پوچھتے کہ وہ اللہ کون ہے، جس کا تو عبد ہے؟ تو پھر میں کیا جواب دیتا؟ اصحاب نے کہا: اب دوبارہ ان کے پاس جاؤ۔ مگر ساتھ ہی یہ شرط لگا دو کہ میرا نام نہ پوچھیں۔ چنانچہ یہ دوبارہ خدمت امام میں شرفیاب ہوا۔ اور جا کر وہی سابقہ سوال کیا۔ مگر ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ میرا نام نہ پوچھیں۔ امام نے فرمایا: بیٹھ جاؤ! اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا وہاں سے گزرا جس کے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا۔ امام نے فرمایا اے بچے ذرا یہ انڈا مجھے دیدو۔ چنانچہ امام نے بچے سے وہ انڈا لے کر فرمایا:

یا ویصانی هذا حصن مکنون له جلد غلیظ و تحت الجلد الغلیظ جلد دقیق و تحت الجلد الرقیق ذعبه مائعة و فضة دائیة فلا الذهبة المائعة تحتلظ بالذهبة المائعة فلی علی حکمها لم یخرج منها خراج مصلح فیضیر عن اصلاحها و لم یدخل فیها داخل مفسد فیضیر عن الفسادها لا یدری للذکر خلقت امر للأنثی تنقلق عن مثل الوان الطرادیس اتیری له مدبرها؟ فاطرق رأسه ملیا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و انک اما و حجة من الله علی خلقه و انا تأکلب بما کنست فیہ

”اے ویصانی! یہ ایک پوشیدہ قلعہ ہے اس کے اوپر ایک موٹی جلد ہے۔ اور موٹی جلد کے نیچے ایک پتلی جلد ہے اور اس کے نیچے بہنے والا سونا اور پتلی ہوئی چاندی ہے، نہ بہنے والا سونا پگھلی ہوئی چاندی کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے اور نہ ہی پگھلی ہوئی چاندی بہتے ہوئے سونے کے ساتھ غلط ملط ہوتی ہے۔ یہ انڈا اسی حالت پر رہتا ہے نہ تو کوئی

اصلاح کرنے والا اندر سے نکلا ہے جو یہ بتائے کہ اس نے اندر اصلاح کی ہے اور نہ کوئی خراب کرنے والا اس کے اندر داخل ہوا ہے جو اس کے خراب ہونے کی اطلاع دے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے یا مادہ۔ یکایک یہ پھنسا ہے اور طاؤس کی مانند رنگ برنگ چوڑے باہر نکل آتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے (یا اس کا کوئی ناظم و مدبر ہے؟) دیوانی نے تھوڑی دیر سر نیچے جھکانے اور غور و فکر کرنے کے بعد کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد ﷺ اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہیں اور آپ امام برحق اور مخلوق پر حجت خدا ہیں۔ اور میں اپنے سابقہ عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں۔“

وَفِي الْاَذْيَانِ اِهْتَامٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي الْاَلْسِنَةِ اِذْ يَكْفِيكُمْ ۚ اَقْلًا تَنْصَحُونَ (سورة الذاریات: ۲۰ و ۲۱)

ایک عجیب حکایت

اس سلسلہ میں بعض کتب معتبرہ کے اندر ایک عجیب حکایت موجود ہے جو اپنی افادیت کے پیش نظر یہاں نقل کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ اعتقاد خداوندی کے بارے میں اقرار و انکار کی کش مکش میں مبتلا تھا۔ مگر اس کا وزیر باندہ میر نہایت عقلمند اور دیندار آدمی تھا۔ جب اسے بادشاہ کی اعتقادی کمزوری کا علم ہوا تو وہ بادشاہ کو جادہ مستقیم پر لانے اور شک و شبہ کی پُر خار وادی سے نکالنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ بڑے غور و خوض کے بعد ایک نہایت عمدہ تدبیر اس کے ذہن میں آگئی۔ اس نے مخفی طور پر (تاکہ بادشاہ کو علم نہ ہو) بہت سے معمار و مزدور اکٹھے کر لیے۔ اور شہر کی آبادی سے بہت دور ایک بنی ودق صحرائی اینٹ گارا، لکڑی وغیرہ، ضروری سامان مہیا کر کے ایک عالی شان مکان کی تعمیر شروع کرادی۔ مکان مکمل ہوا، وہاں ایک بہت عمدہ باغیچہ بھی لگوا دیا۔ پانی کی نہریں بھی جاری کرادیں۔ جب یہ سب کام مکمل ہو گیا تو وہاں سے سب معمار و مزدور بلا لیے اور مکان کو بالکل خالی کرادیا۔ اور پھر بادشاہ کو سیر و تفریح کے یہاں اس طرف لے گیا۔ جب بادشاہ نے اس بے آب و گیاہ جنگل میں ایسا عالی شان مکان اور پھر عمدہ باغیچہ اور پانی کی بہتی نہریں ملاحظہ کیں تو حیران و ششدر ہو گیا۔ اس حیرانی کے عالم میں وزیر سے مخاطب ہوا کہ یہاں یہ عظیم الشان قصر کس نے تعمیر کرایا ہے؟ وزیر نے موقع کو فہمت سمجھتے ہوئے عرض کیا: حضور! یہ خود بخود بن گیا ہے۔ بادشاہ نے تعجب خیز لہجہ میں سوال کیا ہائیں خود بخود بن گیا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وزیر نے بڑے سکینہ و وقار کے ساتھ جواب

دیا کہ حضور! ہوا چٹی، کہیں سے اینٹیں آئیں، کہیں سے گارا آگیا، پھر اتفاق سے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ جڑتی چلی گئی اور اسی طرح یہ شہتیر اور دروازے کی لکڑیوں بھی کہیں سے اڑ کر آئیں اور یہاں آکر پیوست ہو گئیں۔ اور اس طرح یہ مکان مکمل ہو گیا، اور باغیچہ کا بھی یہی حال ہے۔ اتفاقاً کہیں سے بیج آگیا، اور نا ہموار زمین اتفاق سے ہموار ہو گئی، اور اسی طرح یہ نہر بھی اتفاق سے جاری ہو گئی اور اس پانی کی آبیاری سے یہ بیج اگا اور یہ باغیچہ تیار ہو گیا۔ وزیر کا یہ جواب سن کر بادشاہ غیظ و غضب میں ڈوب گیا۔ اور آتش زیر پا ہو کر قہر اکود نکا ہوں سے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے تند و تیز لہجہ میں کہا: کیا تم میں اتنی جرات پیدا ہو گئی ہے کہ بادشاہ سے تمخر کرتے ہو؟ بھلا مکان بغیر بنانے والے کے کس طرح بن سکتا ہے اور باغیچہ بغیر لگانے والے کے کس طرح لگ سکتا ہے؟ وزیر بابتد پیر نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دست بستہ ہو کر عرض کی حضور گستاخی معاف۔ اگر یہ ایک مختصر سا مکان اور یہ چھوٹا سا باغیچہ اور یہ معمولی سی، نہر کسی بانی و باغبان اور کسان کے بغیر نہیں بن سکتے تو یہ اتنی بری کائنات کیونکر کسی قادر مطلق، صانع حکیم کے بغیر عالم وجود میں آسکتی ہے؟ اس وقت بادشاہ کی چشم بصیرت سے غفلت کی پٹی دور ہوئی، اور شکوک و شبہات کے وہ قدم بادل جو اس کے آسمانِ اعتقاد پر چھائے ہوئے تھے چھٹ گئے۔ صدقِ دل سے صانعِ عالم کی ذات جامعِ جمیع صفات کا قائل ہو گیا، اور کچھ گیا کہ وزیر نے یہ تمام تدبیر اسی کی اصلاحِ حال کے لیے کی ہے۔ اس لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الدُّرُحَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَ صَوَّرَ لَکُم فَاخْسَنَ صُورَکُمْ وَ رَزَقَکُمْ

مِنْ الطَّیْبِ ذَلِکُمْ اَللّٰهُ رَبُّکُمْ ؕ فَتَعْبَرُوْا اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۶۴﴾ (سورہ اہم مومن: ۶۴)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اسی دلیل جلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وہل یکون بناء من غیر بان او جنبۃ من غیر جنب“ (بہج البلاغہ) ”بھلا کوئی مکان بغیر بانی کے اور کوئی جنبایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے؟“ اللہ اللہ! اثباتِ صانع ایسے عظیم الشان مسئلہ کے متعلق یہ مختصر کلام معجز نظام کس قدر جامعیت کا حامل ہے۔ سچ ہے: ”کلام الامام امیر الکلام“۔ اسی طرح اس سلسلہ میں حضرت امیر صیاد السلام کا یہ کلام حق ترجمان بھی بڑی جامعیت و افادیت کا حامل ہے: ”عرفت انی ہفسخ العرائض و نقض الھم عن مت ففسخ عنی فنقض هوی فعرفت ان المذبر غیری“۔ ”میں نے اپنے رب کو عزم و ارادہ کے توڑنے سے پہچانا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں مگر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ مدبر میں نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے۔“ (بخارا لا نور جلد ۲)

اس طرح اس موضوع پر انہی جناب سے ایک مختصر مگر جامع جواب مروی ہے۔ آپ سے

در یافت کیا گیا۔ اثبات صانع پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا: "ثلاثة اشیاء: تحويل الخلق و ضعف الاركان و نقص الهمة"۔ تین چیزیں دلیل ہیں۔ اول ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنا، دوم اعضا و جوارح میں ضعف و کمزوری کا پیدا ہونا، سوم ارادہ کا ٹوٹ جانا۔ (بخار الانوار جلد ۲) خلاصہ یہ کہ مصنوع کو دیکھ کر صانع کا، اور اثر کو دیکھ کر موثر کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق ایک فطری اور بدیہی امر ہے۔ مفکرین خدا بتلائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا عجیب الہام شخص ہے جو مکان کو دیکھے مگر مکان بنانے والے کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق نہ کرے۔ کتاب دیکھے اور اس کے مُصنّف و مولف کا تصور نہ کرے۔

بلو حے گر هزاران نقش پیدا ست

نیاید بے قلم آن یلک الف راست

خدا کی ہمتی کے موضوع پر ایک دلچسپ مکالمہ

صاحب رسالہ دین و شریعت نے ایک مفکر خدا کے ساتھ اپنا ایک عجیب مکالمہ نقل کیا ہے، جو اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ افادۂ ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں "ایک دفعہ ایک ایسے صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی ہمتی کے بارے میں شک رکھتے تھے اور اس پر بحث کرنا چاہتے تھے۔ راقم سطور نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کاغذ پر جو حروف لکھتے ہوئے ہیں وہ کسی لکھنے والے نے نہیں لکھے ہیں بلکہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں، تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے؟ یا اس کا امکان بھی تسلیم کر لیں گے؟ انھوں نے کہا: نہیں، یہ بالکل ناممکن ہے۔ پھر میں نے کہا: اور اگر اسی طرح میں اپنی گھڑی کے متعلق آپ سے کہوں کہ یہ کسی بنانے والے نے بنائی نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ یہ بن گئی ہے یا اپنے اس فونٹن پن کے بارہ میں دعویٰ کروں کہ یہ کسی بنانے والے نے بنایا نہیں ہے بلکہ یونہی آپ سے آپ بن کر آسمان سے گر پڑا ہے یا اگر کسی دوڑتی ہوئی موٹر کے متعلق میں آپ سے کہوں کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہے اور کوئی ڈرائیور اس کو چلانے رہا ہے بلکہ یہ آپ سے آپ دوڑ رہی ہے اور ہر موڑ پر خود ہی قاعدہ کے مطابق مڑ جاتی ہے۔ تو کیا آپ میری ان باتوں کو باور کر سکیں گے؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ ان میں سے تو کسی بات کو بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں نے ان سے کہا: اللہ کے بندے! موٹر، فونٹن پن اور گھڑی

جیسی چیزوں کے متعلق تو آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا کہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہیں اور اس کا قہ پر لکھے ہوئے نیز سے ترچھے حروف کے متعلق بھی آپ کی عقل کسی طرح نہیں مان سکتی کہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں لیکن چاند، سورج یہ ایک حیرت انگیز جگہ نہ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان سے بھی عجیب تر انسان کی ہستی ہے۔ اس کا دل و دماغ اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کی زبان ان سب کے متعلق آپ کی عقل مان سکتی ہے کہ یہ بغیر کسی کے بنائے آپ سے آپ ہی بن سکتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ: بس آپ کے نزدیک یہ بات بالکل بدیہی اور ناقابل بحث ہے کہ کاغذ کے اس پرزہ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے کسی لکھنے والے نے لکھا ہے اور اس گھڑی، فونٹین پن کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور موٹر بھی کسی کارخانہ میں بنی ہے اور اگر وہ چل رہی ہے تو یقیناً چلانے والے کے چلانے سے چل رہی ہے۔ اسی طرح یہ بات اس سے بھی زیادہ بدیہی اور قطعاً ناقابل بحث ہے کہ یہ چاند، سورج اور انسان، حیوانات اور یہ ساری کائنات کسی حکیم و خیر اور کسی کامل القدرۃ ہستی کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں شک و بحث کرنا اپنی فطرت کے مخ ہو جانے یا عقل سے اپنے بالکل کور سے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ ﴿۳۷﴾

(سورۃ قی: ۳۷)

ہر رنگ میں جوہ ہے حیرت قدرت کا
جس پھولوں کو سُونگھتا ہوں بُو حیرت ہے

استدلال بر وجود خدا بطریقہ عرفاء شامخین

کلام معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں غور و غوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طرق اوپر بیان کیے گئے ہیں، یہ مکتب معرفت الہی کے ابتدائی سبق کی حیثیت رکھتے ہیں اور کتاب قرآن کی ابجد ہیں۔ ان سے مخالفت کی زبان بند ہو سکتی ہے۔ مُتکبر کو قائل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس سے حقیقی لذت معرفت پروردگار سے لطف اندوز ہو، اور نفس ایمان کو جلا ہو تو یہ سراسر خیال ہی خیال ہے، وہ خدا جس کی ہستی ہماری دلیل کی بنا پر ہے وہ تو اپنی ہستی میں ہماری دلیل اور اپنی مخلوق کا محتاج ہوگا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علیاً کبیراً۔ کس قدر کند ذہن ہو گا وہ طالب معرفت جو اپنی تمام زندگی معرفت کی اسی ابجد خوانی میں صرف کر دے اور ”یا من دل علی ذاتہ بذاتہ“ اور ”اعرفوا اللہ باللہ“ کے

مقام منبع تک رسائی حاصل کرنے کی سعی نہ کرے۔ اس لیے ہادیانِ دین و سالکانِ مسلک معرفت رب العالمین یعنی حضرات ائمہ طاہرینؑ چاہتے تھے کہ بتدریج اپنے موالیان بانیین کو عرفان کی ان آخری مقاماتِ عالیہ کی سیر کرائیں۔ جن پر وہ خود فائز المرام تھے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا کے قدوس کی معرفت خدا ہی کے ذریعہ کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ مخلوق کو خالق کا معرفت اور آکر معرفت بنائیں۔ اس کے برعکس وہ مخلوق کو خالق کے ذریعہ پہنچاتے ہیں اور اسی طریقہ کار کی کاپیوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں ۛ

چنانچہ سید الموحّدین حضرت امیر المومنین علیہ السلامؑ دعا کے صباح میں خداوند عالم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”یا من دل علی ذاتہ بذاۃہ و تنزه عن مجالسہ مخلوقاتہ“ اے وہ بزرگ و برتر خدا جو اپنی ذات پر خود ہی دلالت کرتا ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت سے منزہ و مبرا ہے۔

اس سلسلہ میں ثانی المظلمین حضرت امام حسین علیہ السلامؑ کا دعا کے عرقہ والا کلام حق ترجمان پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ جس میں آپؑ فرماتے ہیں: ”کیف یستدل علیک بما ہو فی وجودہ مفتقر الیک“ ۛ۔ بارِ الہا! ان چیزوں سے تیری ہستی پر کیونکر استدلال کیا جاسکتا ہے جو اپنی ہستی میں خود تیری محتاج ہیں۔ ۛ

حضرت امام زین العابدین علیہ السلامؑ دعا کے ابو حمزہ ثمالیؑ میں فرماتے ہیں: ”اللہ بلی عرفتک و انت دللتک علیک و لولا انت لہ اذ ما انت“۔ اے میرے معبود! تو نے ہی اپنی معرفت کے متعلق میری راہبری فرمائی۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ سمجھ ہی نہ سکتا کہ تو کیسا ہے؟

کتب سیر و تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرینؑ کے بعض اصحاب کالمین معرفت کے اسی درجہ رفیعہ پر فائز تھے۔ چنانچہ اصولی کافی میں جناب منصور بن حازم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صلوق آل محمد علیہ السلامؑ کی خدمت میں اپنے اس مناظرہ و مباحثہ کی روداد بیان کی جو انہوں نے ایک جماعت مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ضمن میں انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا: ”ان اللہ جل جلالہ اجل و اعز و اکبر من ان یعرف بخلقہ بل العباد یعرفون باللہ“۔ یعنی ”خداوند عالم کی ذاتِ بابرکات اس سے کبھی اجل و اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ذریعہ سے پہچانی جائے، بلکہ اس کی مخلوق اس کے ذریعہ سے پہچانی جاتی ہے۔ امام عالی مقام جناب منصور کا یہ کلام سن کر مسرور و شاد کام ہوئے اور فرمایا: ”یوحیٰ لک اللہ“۔ ”خدا تم پر رحم و کرم فرمائے“۔

یہ بزرگوار اپنے تمام نام لیواؤں کو معرفت کے اسی مرتبہ تک لے جانے کے متمنی نظر آتے

ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد اصول کافی میں موجود ہے۔ فرمایا:
اعرفوا الله بالله و الرسول بالرسالة و اولی الامر بالامر بالمعروف
اللہ سبحانہ کو خود اللہ سے اور رسول کو رسالت سے اور اولی الامر کو امر بالمعروف سے پہچانو
اب رہا یہ امر کہ معرفت کا یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا
طریقہ کتباً کیا ہے؟ تو اس کے متعلق اگرچہ علماء اعوام نے بہت کچھ طویل کلام کیا ہے، اور واقعاً اس
سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ جس کے لیے اس شرح کے اوراق قلم نہیں ہیں۔ مگر ہمارا نظریہ یہ
ہے کہ بوجہ فادری ضرب المثل کے کہ: ”حلوائے نانتانی تا غوری ندانی“۔ یہ امر حار سے
تعلق رکھتا ہے، نہ مقال سے، اس کے لیے ”علم الاخلاق“ کی سیر کر کے ”تخلّقوا باخلاق اللہ“ کے عملی
مظاہرہ کی ضرورت ہے۔ ”ولقد اجد من افاد“۔

ہاں بھرد شو بھرد را ببین
دیند ہر چیز را شرط است این

ولنعم ما قبل:

بسر قصہ سیمرغ و قصہ ہدھد
کسے رسد کہ شناسائے منطق الطیر است

سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم اللهم ادرقنا حلاوة معرفتک
الکاملۃ بعماک النبی وعترتہ الطاهرۃ

فرقہ دہریہ کے چند مشکوک و شبہات کا ازالہ

انکار وجود باری تعالیٰ کے سلسلہ میں مادیین و دہریین کے بڑے بڑے دلائل کو ہم نے مشکوک و
شبہات سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ اگر ان کو میزبان عقل و دانش پر جانچا جائے تو وہ دلائل کھلانے کے ہتھار
ثابت نہیں ہوتے، بلکہ بوجہ ارشاد قدرت: ”وَمَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا يَكْفُرُونَ“ (جانبہ: ۲۳)
ان کے پاس علم و یقین نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ سراسر اودھام و فتنوں ہیں۔ ”اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا“
(یونس: ۳۶) سطور بالا میں متکبرین کے انکار کی وجوہات تفصیل سے ذکر ہو چکی ہیں، اگرچہ مذکورہ بالا
بیانات شافیہ کے بعد مزید کچھ خامہ فرسائی کی چنداں ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ بیانات طالبان حق و
متلاشیان حقیقت کو راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہیں۔ تاہم ہم چاہتے ہیں کہ قدیم و جدید ملحدانہ و

دہریہ جن شکوک و شبہات کی بنا پر وجودِ باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے چند اعم شبہات کا یہاں ذکر کر کے ان کے کھل جوابات پیش کر دیں، تاکہ یہ بحث کسی لحاظ سے بھی تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔

شبہ اولیٰ اور اس کا جواب

اور یہی شبہ دہریہ کے قصر انکار کا سنگ بنیاد ہے۔ وہ یہ کہ: ہر وہ چیز جو حواسِ خمسہ ظاہریہ (لامسہ، ذائقہ، شامہ، سامعہ، باصرہ) سے محسوس و مشاہدہ نہ ہو، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ خدا کے تعالیٰ ان حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا، لہذا (معاذ اللہ) وہ موجود نہیں ہے۔ اگر معنوی غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کا ازالہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل واضح البطلان ہے۔ کیونکہ مشہور و مشہور اصول ہے کہ: ”عندہ الوجود ان لا یدل علی عدم الوجود“ کسی شے کا نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، خود انسان کے اندر اس امر کے کئی شواہد و دلائل موجود ہیں۔ مثلاً رُوح، عقل، حاکمہ، لذت و رنج، صحت و قہم، محبت و عداوت اور بھوک و پیاس وغیرہ کئی ایسی اشیاء ہیں جن کا وجود ناقابلِ انکار ہے۔ مگر یہ سب سوائے حواسِ باطنیہ اور اپنے خواص و آثار کے حواسِ ظاہریہ کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں۔ حتیٰ کہ انہی حواسِ ظاہریہ میں جو قوتیں موجود ہیں، یعنی چھونے، چکھنے، ٹوٹنے، سننے اور دیکھنے کی قوت، وہ خود محسوس نہیں تو کیا کوئی عقل مند فقط اس وجہ سے کہ یہ چیزیں ظاہری حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں، ان کے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ قدیم زمانہ کے دہریہ اسی صول غیر معقول کی بنا پر نفس و رُوح کے وجود کا انکار کرتے ہوئے اسی ظاہری ہیکل کو ہی انسان کہتے تھے۔ مگر آج موجودہ دور کی سائنسی تحقیقات جدیدہ اور انکشافاتِ مفیدہ بالخصوص علمِ تنویمِ قوتِ مقناطیسی اور علمِ احضارِ الارواح نے ان کے نظریات کو باطل کر کے ان کو رُوح کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ان کے لیے معرفتِ خدا کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ اسی وجہ سے خبر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے: ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

مگر افسوس یہ لوگ اللہ سبحانہ کو فراموش کر بیٹھے اور اس ذاتِ قہار نے ان کو اپنے نفس بھی بھلا دیے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: ”كُلُوا اللَّهَ فَأَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ“ (سورۃ الحشر: ۱۹) یہ لوگ خدا کے عزوجل کو بھول گئے اور خدا نے ان کو ان کے نفوس بھلا دیے۔

گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافاتِ عمل غافل مشو

حقیقت الامر یہ ہے کہ انسانی علم جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ (نبی اسرائیل: ۸۵) بہت ہی ناقص اور محدود ہے اس لیے ہمارا علم ان تمام حقائق کو جو خیال میں آسکتے ہیں معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ بیاں ہمہ روز بروز کئی ایسی چیزوں کے وجود کا انسان کو علم ہوتا رہتا ہے کہ جو پہلے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ اور پھر بھی حواس ظاہریہ سے محسوس نہیں ہو سکتیں۔ قوت برقیہ (بجلی) کو دیکھیے، اس کے دریافت ہونے سے پہلے اس کا کون خیال کرتا تھا؟ اس کے خواص و آثار کا کسے علم تھا؟ اتفاقاً یہ طور پر یہ قوت دریافت ہو گئی، اور آج ہم اس سے ہزاروں فائدے حاصل کر رہے ہیں اور باوجود کہ وہ عالم طبیعیات میں سے ہے، آج تک اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکا۔ مگر شخص اس کے خواص و آثار دیکھ کر اس کے موجود ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح قوت مقناطیسی کا وجود بھی اپنے آثار و لوازم کی بنا پر حتمی و یقینی ہے۔ مگر آج تک کسی شخص نے اسے آئینہ سے نہیں دیکھا۔ کیا کوئی صحیح الدماغ انسان اس کے آثار دیکھنے کے باوجود اس کے موجود ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ طرفہ تماشایہ کہ خود مادہ اشیر (ایتھر) ہی کو لے لیجیے، جسے یہ فرقہ اصل کائنات قرار دیتا ہے۔ کیا انھوں نے اس کو اپنے حواسِ خمسہ میں سے کسی حاسہ کے ساتھ ادراک کیا ہے؟ حاشا وکلاء، ہمارے اسی مادی عالم میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ خورد بین استعمال کیے بغیر ہمارے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی عالم میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہوں کہ جن کو ہمارے حواس ظاہریہ باوجود آلات کے استعمال کرنے کے بھی درک نہ کر سکیں۔ جیسا کہ نامبرودہ اشیاء کی یہی کیفیت ہے۔ پس ان حقائق سے ثابت ہو گیا کہ جب ہمارے حواس اس قدر عاجز و کمزور ہیں کہ اسی مادی عالم کی بعض اشیاء کا بھی ادراک نہیں کر سکتے لیکن وہ اشیاء یقیناً موجود ہیں، تو اگر دوسرے عالم کی بعض اشیاء کا ادراک نہ کر سکیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ لہذا محض اس بنا پر خداوند عالم کی ہستی کا انکار کرنا کہ اسے ہمارے حواسِ خمسہ درک نہیں کر سکتے، باوجودیکہ اس کی ہستی کے بے شمار آثار موجود ہیں۔ بالکل خلاف عقل و دانش بات ہے۔

و جمیع اوراق الغصون دفاتر مشحونة بادلۃ التوحید

یعنی ہمہ عالم کتاب حق تعالیٰ است

اور یہ آثار بے شمار بتلاتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کے مؤثر کا انکار کرنا منہ حقاقت و

جہالت ہے۔

تجلت لوحدانۃ الحق انوار فدلّت علی ان المحجود هو العار

شبہ ثانیہ اور اس کا جواب

اگرچہ قدمائے زمانہ و فلاسفہ کا اس مادی عالم کی اصل اور اشیاء ارضی و سماوی کی خلقت کے بارے میں باہم بڑا اختلاف ہے اور ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ ایک نظریہ قائم کیا ہے، لیکن زمانہ حال میں جس امر پر ان کی رائے مستقر اور قائم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم ارضی و سماوی کی تمام اشیاء کی اصل دو امر ہیں۔ مادہ اور اس کی حرکت۔ یہ دونوں قدیم ہیں۔ اور ازل سے ان کے درمیان تلازم ہے۔ پہلے کوئی شے نہ تھی۔ فہذا ذرات مادیہ سے لبریز تھی۔ پھر یکا یک ان ذرات و اجزاء میں توجہ اور حرکت پیدا ہوئی، اور اس سے کائنات ارضی یعنی جمادات و نباتات اور حیوانات بنے۔ اور اسی سے اجرام سماوی یعنی آفتاب و ہتاب اور ستارے خود بخود معرض وجود میں آئے (اس پیدا کُن کی کیفیت اور تفصیل سے یہاں بحث کرنا خارج از مقصد ہے) خلاصہ یہ کہ یہ فرقہ کائنات کی اصل "مادہ" کو قرار دیتا ہے، اور اسے قدیم کہتا ہے۔ اس بنا پر وہ جو دُعا کا منکر ہے۔

یہ شبہ پچند وجہ باطل اور ناقابل قبول ہے۔

① وجہ اول: تمام فلسفہ و دہریہ کا اس امر پر تقریباً اتفاق ہے کہ مادہ میں نہ عقل ہے نہ شعور۔ نہ حس ہے، نہ حرکت اور نہ اس میں حیات و زندگی ہے، مگر مشاہدہ شاہد ہے کہ کائنات میں کروڑوں چیزیں ایسی موجود ہیں جو زور حیات سے آراستہ اور زینت عقل و شعور سے مزین اور نعمت حس و حرکت سے مالا مال ہیں۔ اور یہ اصول بلا امتیاز مذہب و ملت تمام حکماء بلکہ تمام عقلاء کے نزدیک محقق و مسلم ہے کہ "خالق شئی معطی شئی" نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے پاس جو چیز موجود نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مادہ ہی اصل کائنات ہے اور وہی مبداء عالم ہے اور خود اس میں عقل و شعور اور حرکت و حیات نہیں ہے، تو کائنات میں عقل و حیات کہاں سے آگئی؟

اہل سائنس نے یہ امر معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں آج تک کامیاب نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے اس سلسلہ میں معتقد نظریات قائم کیے۔ لیکن بالآخر ان کو یہ اقرار کرنا پڑا ہے کہ وہ اس معما کو حل کرنے میں ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھلا کوئی عقل سلیم اس بات کو کیونکر تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل و شعور شے، صاحب عقل و ادراک اور ذی حیات ہستی کو پیدا کر دے۔

ملک مکہ حکمت تحکمون؟

② وجہ دوم: یہ امر مسلم و مبرہن ہے کہ حرکت بلا محرک پیدا نہیں ہو سکتی تو مادہ میں وہ حرکت و اولین

کیونکر پیدا ہوئی؟ وہ حرکت کس نے پیدا کی؟ اس حرکت اولین کا باعث و سبب کیا تھا؟ سائنس اور فلسفہ آج تک اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب پیش نہ کر سکا۔ اور نہ ہی آئندہ اس سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس گتھی کو سمجھا سکے۔

دہریت میں یہ بڑا نقص ہے کہ وہ ان یا ان جیسے دیگر سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتی۔ قرآن نے تو پہلے ہی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ”وَمَا لَهُمْ بِالْمَلِكِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ“ (جاثیہ: ۲۲) کہ وہ دولتِ علم و فہم سے جہی دامن ہے۔ ہر دعویٰ کے لیے ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی دعویٰ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ان میں ہمت و جرأت ہے تو وہ اپنے دعویٰ کو دلائل و براہین سے ثابت کریں کہ مادہ ازل سے موجود ہے۔ بے جان مادہ میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اس میں خود بخود حرکت پیدا ہوئی۔ ایک ہی مادہ سے مختلف الانواع چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں بے عقل و بے حس مادہ با عقل و با حس اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے؟

کیا دہریوں کو ان امور کا علم ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے۔ سائنس دانوں کو اعتراف ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں۔ بعد ازاں دہریت کے پاس رہ ہی کیا جاتا ہے؟ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام رُوئے زمین کے مادہ و دہریت قیامت تک ان سوالات کے تختہ پھینک جو ابات نہیں دے سکتے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔

ان حقائق کے پیش نظر مانتا پڑتا ہے کہ یہ کائنات ایک ایسے جی و قیوم، خالق حکیم اور قادرِ عظیم کی قدرتِ کاملہ کا نتیجہ ہے، جو ”عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ کا مصداق ہے اور عقل و شعور اور حیات و وجود اس کا عین ذات ہے۔ اور تمام کائنات کی بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

قَدِيرٌ الَّذِي يَبْدُو الْمَلِكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① (سورۃ الملک: ۱)

اسی لیے اسلام بلا کسی تذبذب کے پورے وثوق و اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ موت و حیات کو خداوندِ عالم نے پیدا کیا ہے۔ اور موت و حیات کے آلات و اسباب کا بھی وہی خالق ہے۔ سب اسباب و واقعات اس کے زیرِ حکم ہیں۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَنْتُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (سورۃ الملک: ۲)

① وجہ سوم: اس تمام شبہ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مادہ قدیم و ازلی ہے۔ مگر اولہ قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خود مادہ بھی دیگر مادیات کی طرح حادث ہے، نہ کہ قدیم۔ یہاں اس کے حدوث کے چند دلائل ذکر کرتے ہیں۔

حدوث مادہ کی پہلی دلیل

پرستارانِ مادہ قائل ہیں کہ عالم کے تمام تغیرات و تبدلات حادث ہیں اور ماہرین طبقات الارض کا بھی اس امر پر اتفاق ہے کہ نباتات و حیوانات کی تمام انواع پہلے موجود نہ تھیں۔ مدت مدید کے بعد کتبِ عدم سے عرصہ وجود میں جوہر گر ہوئیں۔ پس اگر ان تمام تغیرات و تبدلات کی علت مادہ اور اس کی حرکت ہے اور یہ تغیرات اس کے معلول، تو جب یہ علت قدیم ہے تو معلول کیوں حادث ہے؟ علت و معلول میں یہ تفریق و جدائی عقلاً محال و ناممکن ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ علت تو قدیم ہو مگر اس کے معلولات حادث ہوں؟ جب علت موجود تھی تو اس کے معلولات کیوں لاکھوں برس بعد وجود میں آئے۔ یہاں اگر یہ حذر پیش کیا جائے کہ یہ اس قدر طویل زمانہ استعداد کی انتظار میں گزرا کہ معلومات میں استعداد پیدا ہو جائے تو پھر وجود میں آئیں۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب اس کی استعداد کی علت بھی وہی مادہ قدیم ہے تو وہ استعداد اس سے قبل کیوں پیدا نہ ہو گئی؟ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ مادہ قدیم نے اپنے ارادہ و اختیار سے ان چیزوں کی تخلیق کے لیے جو وقت چاہا مقرر کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مادہ میں تو علم و ارادہ اور عقل و شعور ہے ہی نہیں، تو وہ ان کی تخلیق کا وقت کیونکر معین کر سکتا ہے؟

خلاصہ کلام یہ کہ اگر علت قدیم ہے، تو پھر یہ تو تغیرات و تنوعات کو بھی قدیم تسلیم کیا جائے حالانکہ ان کا حادث ہونا ظہر من الشمس ہے۔ اور ہم اس موضوع پر پہلے کافی تبصرہ کر چکے ہیں اور یا پھر مادہ کو بھی ان تبدلات کی طرح حادث مانا جائے۔ اور یہی درست ہے کہ ایک وقت تھا کہ نہ مادہ تھا نہ مادیات نہ ان کے تغیرات اور تنوعات۔ قادرِ قیوم خدا کے مختار نے ان کو پردہ عدم سے نکال کر خلقت وجود سے سرفراز فرمایا۔

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ① (سورة الدهر)

دوسری دلیل

اس عالم میں جس قدر تغیر و تبدل اور تحول و تنوع مادہ میں پایا جاتا ہے، اتنا کسی اور شے میں نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مادہ میں ارادہ و اختیار اور علم و ادراک نہیں ہے۔ لہذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے ان تغیرات و تبدلات کی علت اس کے ارادہ کو قرار دیا جائے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے یہ مختلف شکلیں و صورتیں بدلتا رہتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ایک قدیم و قہریر اور عظیم و بصیر ایسی ذات و الاصفات موجود

ہے، جو اپنے ارادہ و اختیار سے اس مادہ میں مناسب تغیر و تبدل کرتی رہتی ہے۔ یہ امر ساقاً مبرہن کیا جا چکا ہے کہ جس چیز میں تغیر و تبدل ہو وہ حادث ہوتی ہے۔

تیسری دلیل

یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا وجود اصل اور ذاتی ہو اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی چیز میں تبدل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی اور شے کو اس کے وجود میں دخل ہو۔ اور ظاہر ہے کہ قدیم اور واجب الوجود میں کسی کا دخل ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ امر بالمشاہدہ ثابت ہے کہ مادہ میں بے شمار تغیرات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ مادہ قدیم نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا هَٰذَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّكَ ۝ فَذَكَكَ ۝ فِي آتِي
صُورَةٍ مَّا هَٰذَا رَكَّبَكَ ۝ (سورۃ الفطار: ۸)

اے انسان! تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تو تجھے درست بنایا، اور مناسب اعضاء دیے، اور جس صورت میں اس نے چاہا تیرے جوڑ بند بنائے۔ (ترجمہ فرمان)

چوتھی دلیل

اس عالم رنگ و بو میں حضرت انسان علم و ادراک، فہم و فراست، صنعت و حرفت، فضل و کمال، ارادہ و اختیار اور طقت و قدرت میں تمام کائنات پر فوقیت رکھتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک مختصر بھی نہیں پیدا کر سکتا، تو عقل انسانی یہ کس طرح باور کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل و شعور اور بے حس و حرکت اور بے جان مادہ نے حضرت انسان کو اور دیگر صنائع و بدائع کو پیدا کیا ہے۔ لہذا عقل مادہ کو حادث اور مخلوق ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ خود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ۝ (سورۃ الطور: ۳۵)

کیا یہ لوگ کسی کے (پیدا کیے) بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی لوگ (مخلوقات کے) پیدا کرنے والے ہیں؟ (ترجمہ فرمان)

پانچویں دلیل

یہ مسلم ہے کہ جس طرح ممکن اپنے وجود میں واجب الوجود سے کمتر ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی

ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں واجب کی صفات سے کمتر ہو۔ لیکن اگر مادہ کو قدیم اور اصل تسلیم کر لیا جائے تو معادہ اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بنا بریں مادہ و حرکت میں جس سے بقول دہریہ، یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، علم و ادراک اور ارادہ و اختیار کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے۔ مگر کائنات میں یہ سب صفات بدرجہ اتم و اکمل موجود ہیں تو کیا اثر اپنے موثر سے اور مصنوع اپنے صانع سے بڑھ سکتا ہے اور کیا ”ذات قدسی معنی شہ“ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے خلاف عقل نظریہ کو عقل سلیم و طبع مستقیم تسلیم کر سکتی ہے؟ ملک کیسے ممکن ہے؟

(علم الکلام کا مدحی)

ذات نا یافتہ از ہستی بخش نتواند کہ شود ہستی بخش

ان دلائل ساطعہ و براہین قاطعہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ مادہ کو قدیم اور مبداء کائنات قرار دینا بالکل ایک ایسا لغو اور بے ہودہ نظریہ ہے کہ جسے عقل سلیم ہرگز صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔

استعجاب

تعجب ہے کہ دہریوں نے اس موقع پر اپنے ایک مشہور قاعدہ کو بھی خیر باد کہہ دیا ہے۔ وہ یہ کہ وہ بلا مشاہدہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہم در یافت کرتے ہیں کہ کیا انھوں نے مادہ اور اس کی حرکت قدیم کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس مقام پر گروہ یہ جواب دیں کہ ہم نے اگرچہ مادہ اور اس کی حرکت قدیم کا مشاہدہ تو نہیں کیا، مگر اس کے آثار یعنی تغیرات و تبدلات سے یہ کشف کیا ہے کہ ان کا کوئی موثر ضرور ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بھی بعینہ یہی استدلال ہے کہ جب ہم اس عالم میں ایسے عجیب و غریب آثار دیکھتے ہیں کہ جن کے فہم و ادراک سے عقول و افہام حیران اور سرگردان ہیں تو ہم یہ مانتے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان آثار کی موثر کوئی ایسی ہستی ہے جو علم و فضل، ارادہ و اختیار، قدرت و حکمت اور حیات وغیرہ صفات کالیہ سے بدرجہ اتم و اکمل متصف ہے۔ **ذلک اللہ رب العالمین**۔

اور اگر یہ کہا جائے (جیسا کہ موجودہ زمانہ کے بعض زنادقہ و دہریہ کہتے ہیں) کہ یہ سب صفات مادہ میں موجود ہیں تو ہماری اور ان کی تمام بحث و نزاع ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پھر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ فقط نام کا فرق ہے، جسے ہم خداوند عالم کہتے ہیں، اسے وہ مادہ کہہ رہے ہیں۔

الکمل الی ذاک الجمال بشیر و لقد اجد من افاد

ہندو نے بتوں میں جلوہ پایا حیرا
آتش پہ مغلوں نے راگ گایا حیرا

دہری نے کیا دہر سے تجھ کو تعبیر
انکار کسی سے نہ بن آیا حیرا

(حالی)

یا صنم یا صنم از خلق جہاں می شنوم
ایں صنم کیست کہ عالم ہمہ دیوانہ اوست

شبہ ثالثہ اور اس کا جواب

اس کائنات کا کوئی مبدأ نہیں ہے۔ نہ خدا نہ مادہ، بلکہ یہ عالم اتفاقاً ظہور پذیر ہو گیا ہے۔ حقیقت الامر یہ ہے کہ جب دہریوں کا مذکورہ بالا دلائل وغیرہ سے ناطقہ بند کیا جاتا ہے کہ ایک بے عقل و بے حس اور بے ارادہ و اختیار اور بے طاقت و بے حیات مادہ کیونکر یہ عجائب و غرائب سے بھرا ہوا عالم پیدا کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں پر قافیہ حیات تنگ ہو جاتا ہے اور بوجہ ”وَصَلَّاتُ عَلَیْکُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ“ (سورۃ التوبہ: ۴۵) اور زمین اپنی وسعت کے باوجود اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے ”نہ جا کے ماندن اور نہ پائے رفتن“ والا معاملہ درپیش آ جاتا ہے تو اس وقت یہ لوگ ”فجائی الغریق بتلیث بکل حشیش“ (ڈوبتے کو تینکے کا سہارا) اس ذہنی کش مکش و تذبذب کے عالم میں وہ عجیب مذہبی حرکات کرتے ہیں اور ایسے ایسے منہل و مزخرف جوابات دیتے ہیں کہ جو ان کے مزعومہ مادہ کی طرح عقل و شعور سے بالکل غنی ہوتے ہیں۔

انہی جوابات میں سے ایک جواب یہی ہے جو اس شبہ ثالثہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ کائنات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محض صدقۃ و اتفاقاً ظہور پذیر ہو گئی ہے۔ ان کے اس جواب باصواب پر یہ مشہور عربی مثل منطبق ہوتی ہے کہ ”قزم من المطر و قلعة تحت المیزاب“۔ یعنی ”بارش سے بھاگا اور پر نالہ کے نیچے گھبرا ہوا گیا“۔ ان بے چاروں نے جس امر سے گھبرا کر اس جواب کا سہارا لیا تھا، اتنی خرابیاں اس نظریہ میں نہ تھیں۔ جس قدر اس جواب میں ہیں۔

ہم ذیل میں نہایت اختصار کے ساتھ واضح و آشکار کرتے ہیں کہ یہ جواب پچھد و جہ ناقابل سماعت اور یہ شبہ پچھد و جہ درجۃ اعتبار سے ساقط ہے۔

① وجہ اول: یہ نظریہ بالکل بدیہی البطلان ہے۔ کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ فعل بغیر فاعل کے اور اثر بغیر موثر کے واقع ہو جو کہ صاف ترجیح بلا مرجح ہے۔ اور یہ ایسے ہی محال و ناممکن ہے جیسے ایک کادو کے برابر یا جیسے دو اور دو کامل کر تین ہونا، کوئی بھی شخص ہے مہداً فیض سے معمولی عقل و شعور ملا ہے وہ کبھی ایسے خلاف عقل و فطرت نظریہ کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ **لَاقِيَ السَّعْيِ وَهُوَ سَاهِيٌ** (سورہ ق: ۳۷)

② وجہ دوم اگر صدقہ و اتفاق کے مشہور معنی لیے جائیں یعنی کسی فعل و اثر کا اس کے فاعل و موثر سے بلا قصد و ارادہ ظاہر ہونا اور یہ معنی ان لوگوں نے کیے ہیں جو بے عقل اور بے حس و حیات مادہ کو مبداً کائنات تصور کرتے ہیں، اور پھر ان پر مذکورہ بالا اعتراضات کیے جاتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ کائنات مادہ سے بد ارادہ و اختیار محض اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ شق بھی مثل سابق باطل ہے۔ کیونکہ بغرض محال، اگر چند لحظات کے لیے ایسے صدقہ و اتفاق کو ممکن بھی تسلیم کر لیا جائے، تاہم یہاں یہ اتفاق باور نہیں کیا جاسکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے: یہ مسلم ہے کہ جو کام اتفاق سے انجام پذیر ہو، وہ پراگندہ اور غیر منظم ہوتا ہے۔ اس میں نہ نظم و نسق ہوتا ہے اور نہ ترکیب و ترتیب۔ مگر کائنات میں وہ نظم و ضبط اور عمدہ ترتیب پائی جاتی ہے کہ عقلاء روزگار اور بڑے بڑے سائنس دان اسے دیکھ کر انکسرت بدندان نظر آتے ہیں۔ اور آج اس علمی دور میں بڑے بڑے سائنس دان اور فیلسوف عالم اسی کامل نظام کو مشاہدہ کر کے صانع حکیم کے وجود کا اقرار و اعتراف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مگر حکیم روحانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے تقریباً تیرہ سو برس پیشتر عالم کی اسی نظم و ترتیب سے صانع عالم کے وجود و مسعود پر استدلال فرمایا تھا۔ چنانچہ جناب مفضل سے فرماتے ہیں:

يا مفضل اول العبر والادلة على الباري جل قدسه هيئة هذا العالم وتكليف اجزائه ونظمتها على ما هي عليه فانك اذا تأملت العالم بفكرك وميزته بعقلك وجدته ككثيبت المبيض المعد فيه جميع ما يباح اليه عبادة فلاسباء مرفوعة كالسقف والارض ممدودة كالسباط والنجوم مضئئة المصابيح والخواهر مخزونة كالذخائر والانسان مائل ذالك البهت وضروب النبات مهيلة لمكر به وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه ففي هذا دلالة واضحة على ان العالم مخلوق بتقدير وحكمة و نظم وان المخلوق له واحد وهو الذي نظمه بعضا الى بعض جل قدسه ولا اله غيرك تعالى عما يقول الجاحلون وجل وعظم عما يفتحلونه الماحدون

اسے منضّل! وجوہ باری تعالیٰ پر تمام دلائل قاطعہ سے پہلی قطعی دلیل اس عالم کی شکل و صورت اور اس کی نظم و ترتیب ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنی عقل و فکر سے اس عالم میں غور و تامل کرو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ یہ عالم ایک ایسے گھر کی مانند ہے کہ جس میں بندگانِ خدا کی بود و باش اور رہائش، آسائش کے سب اسباب مہیا ہیں۔ چنانچہ یہ بند آسمان مثل چھت کے اور یہ پہناور زمین مثل فرش کے ہے۔ اور یہ چمکتے ہوئے ستارے مثل قندیل کے اور جو اہر مثل ذخیروں کے ہیں۔ اور حضرت انسان اس گھر کا مالک و مختصرت ہے۔ اور یہ مختلف قسم کی نباتات اس کی حاجات پورا کرنے کے لیے اور یہ حیوانات اس کے ضروریات و مصالح کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس سلسلہ تخلیق میں اس امر پر واضح دلالت موجود ہے کہ اس عالم کی تخلیق اللہ پروردگار اور خُسن انتظام کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا خالق حکیم مالک ہے اور اسی نے عالم کے بعض اجزاء کو دوسرے بعض اجزاء کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو کچھ ٹھہر ٹھکر کہتے ہیں، اس سے اس کی ذات والا صفات اجل وارفع ہے۔ (از سر توحید منضّل لہ)

کچھ ہی میں نہیں آتی ہے کوئی بات ذوق اس کی

کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے

یہ امر انسانی جبلت و فطرت میں داخل ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مرتب و منظم دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ کسی عقلمند و دانشمند نے اسے ترتیب دید ہے۔ اور اگر وہ کچھ چند چیزوں کو بے ترتیب اور بے سلیقہ رکھ دیکھے، تو اسے خیال ہوتا ہے کہ شاہد یہ چیزیں آپ سے آپ اکٹھی ہو گئی ہوں۔ مگر خُسن ترتیب کی صورت میں یہ خیال اسے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلچسپی مثال یوں فرض کریں کہ آپ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا کوئی شعر لیں اور اس کے الفاظ کو الٹ پلٹ کر کسی ناخواندہ آدمی کو دے کر کہیں کہ وہ ان الفاظ کو اس طرح ترتیب دے کہ اصل شعر بن جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہزار طرح الٹ پلٹ کرے گا۔ مگر اتفاقاً طور پر کبھی یہ نہ ہو گا کہ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا اصل شعر نکل آئے۔ حالانکہ الفاظ و حروف اور جملے وہی ہیں۔ صرف معمولی سی ترتیب کا ہیر پھر ہے۔ بنا بریں

لے یہ رسالہ شریفہ اور رسالہ التبیح معارف توحید کے سلسلہ میں از حد مفید ہیں۔ علامہ مجلسی نے ہر دور رسائل کو بحار الانوار جلد ۲ میں درج کیا ہے۔ نیز رسالہ ”توحید منضّل“ کا فارسی ترجمہ بھی فرمایا ہے اور صحیحہ علیحدہ بھی عراق و ایران میں شائع ہو چکے ہیں۔ اور اردو زبان میں مولانا سید محمد ہارون صاحب مرحوم دہلی پوری نے ان کا ترجمہ بنام ”توحید اللہ“ شائع کیا ہے۔ عارف کامل عالم فاضل حضرت سید امین طاہر علیہ الرحمہ نے اپنے رسالہ ”کشف المحجوب“ میں سفرو حضرت میں ان کو زیر مطالعہ رکھنے کی وصیت فرمائی ہے۔ ہذا مؤثرین کو ان رسائل شریفہ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ (شارح علی حد)

کوئی سلیم العقل انسان کیونکر یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ نظام عالم جو اس قدر باقاعدہ مرتب و منظم اور موزوں ہے، خود بخود پیدا ہو گیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اثبات صالح عالم کے سلسلہ میں اسی طریقہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

صُغِرَ الْكَلْبُ الَّذِي أَكَلَتْ شَيْءٌ (سورۃ النمل: ۸۸)

یہ خداوند عالم کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو حکم طریقہ سے بنایا ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَإِذْ جَعَلَ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَنزَىٰ مِنْ فُطُورِ (سورۃ الملک: ۳)

صانع عالم کی اس کارگیری میں تمہیں کہیں بھی فرق نظر نہ آئے گا۔ پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ کیا کوئی ظن دکھائی دیتا ہے؟

وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءَا تَعْدِيًا (سورۃ الفرقان: ۲)

خداوند عالم نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا۔

حام کی اسی موزونیت اور حسن ترتیب کو دیکھ کر بڑے بڑے فیلسوف اور سائنس دان معبود برحق کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ:

☆ ملین ایڈورڈ کہتا ہے: "انسان اس وقت سخت حیرت زدہ ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ ان مکرر اور ناطق مشاہدات کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عجائبات صرف بخت و اتفاق کے نتائج ہیں۔ یا بالفاظ دیگر گیروں کہنا چاہیے کہ وہ کی عام خاصیت کے نتائج میں یہ فرضی احتمالات و عقلی گمراہیاں ہیں، جن کو لوگوں نے علم المحسوسات کا لقب دے رکھا ہے۔ لیکن علم حقیقی نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے۔ فزیکل سائنس جاننے والا کبھی اس پر اعتقاد نہیں رکھ سکتا۔"

☆ مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے: "یہ اسرار جو روز بروز زیادہ قریبی ہوتے جاتے ہیں، جب ہم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی اور ابدی قوت ہے جس سے تمام اشیاء وجود میں آئی ہیں۔"

☆ پروفیسر لینی لکھتا ہے: "خدا کے قادر و توانا اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور میں بالکل دیوانہ بن جاتا ہوں۔ ہر چیز میں گودہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کی کس قدر عجیب قدرت، کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔"

☆ ایزک نیوٹن کہتا ہے: "کائنات کے اجزاء میں باوجود ہزاروں انقلابات زمان و مکان کے جو

ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ایسی ذات کے پایا جاسکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم اور صاحب اختیار ہے۔

☆ کیمیل فلامریاں حکیم فرانس کہتا ہے: "تمام اساتذہ اس بات کے گھٹنے سے قاصر ہیں کہ وجود کیونکر ہوا۔ اور یہ کیونکر برابر چلا جاتا ہے اور اسی بنا پر ان کو مجبوراً ایک ایسے خالق کا قرار کرنا پڑتا ہے جس کا موثر ہونا ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے۔ (بحوالہ الکلام شبلی)

کس قدر تعجب ہے کہ جب کہ تحقیقات جدیدہ و تدقیقات مفیدہ کی انتہا ہو گئی ہے اور کائنات کے ہزاروں سربراہ راز فاش ہو چکے ہیں، اور سائنس اپنے معراج کمال تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود بڑے بڑے فلاسفر اور سائنسدان بڑے غور و غوض کے بعد خداوند عالم کی ہستی کے ثبوت میں وہی استدلال پیش کر سکتے ہیں جو قرآن نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے نہایت سادہ اور قریب الہم طریقہ سے پیش فرمایا تھا: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" (سورۃ الرعد: ۴)

پروفیسر لینی کا یہ قول کہ: "ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کس قدر عجیب قدرت، کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے" ارباب عقل و فکر کو اس صدر رنگ کائنات کی اشیاء میں قدرت کا منہ نے جو کرشمہ سازیاں اور حکمت آمیزیاں فرمائی ہیں، ان میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ جوں جوں انسان کائنات کی بزرگ یا خورد اشیاء میں غور و فکر کرتا ہے۔ خالق عالم کی عظمت و جلالت کا نقش صفحہ ذہن میں زیادہ اجاگر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں بار بار نگار خانہ کائنات کی مختلف اشیاء میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔

① کبھی ارشاد فرماتا ہے: "أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ (سورۃ الروم: ۸)

② کبھی اس طرح حکم دیتا ہے: "فَلْيَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورۃ یونس: ۱۰۱)

③ کبھی فرماتا ہے: "أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ (سورۃ الغاشیہ: ۱۷-۲۰)

④ کہیں اس طرح فرماتا ہے: "أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (سورۃ الشعراء: ۷)

⑤ اور کہیں کائنات میں غور و فکر نہ کرنے پر یوں تہدید فرماتا ہے: "أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ (سورۃ الاعراف: ۱۸۵)

اور اسی بنا پر مصوینِ عظیم، اسلام نے ہدایت فرمائی کہ ”اذا اردتم ان تعظروا الی عظمته فانظروا الی عظم خلقه“۔ یعنی جب چاہو کہ خالق کائنات کی عظمت و جلالت معلوم کرو تو اس کی مخلوق کی عظمت میں غور و فکر کرو۔ (اصول کافی)

انسانی جسم کے معجزات

ذیل میں ہم کائنات کی ایک عظیم اور ایک حقیر مخلوق کی خلقت پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ نگار خانہ کائنات میں اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے۔ انسانی بدن الہی صنعت و تخلیق کا ایک حیرت انگیز اعجاز ہے۔ جسے دیکھ کر عقل سر بسجود ہو جاتی ہے۔ ہرین ارحام نے سکون جین کا، ہر منزل اور ہر درجے پر، تہ شادیکھنے کے بعد اس حقیقت سے نقاب اٹھایا ہے کہ بدن انسانی کی ترکیب غیبیوں سے ہوتی ہے۔ آغاز میں یہ غیبیہ ایک ہوتا ہے۔ پھر دو، پھر چار، اور پھر آٹھ میں متضاعف ہو کر بدن کی تشکیل کرتا ہے۔ بعض غلیے کان، بعض آنکھ، بعض ناک اور بعض دیگر اعضا کی تشکیل پر لگ جاتے ہیں۔ یہ آج تک بھی نہیں ہوا کہ چند غیبیہ سازش کر کے کان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ آنکھیں بنا ڈالیں یا پیچھے کوئی دم چسپاں کر دیں۔ یہ اس لیے کہ ایک ہمہ بین آنکھ ان کی نگرانی کر رہی ہے جس کی قہر بنیت کے سامنے تمام کائنات تسلیم خم کرنے پر مجبور ہے۔

وَلَوْ أَنَّمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (سورۃ آل عمران: ۸۴)

ارض و سما کی ہر چیز مشیت ایزدی کو بجالانے پر مجبور و مجبول ہے۔

آج علم ترقی کرتے کرتے خیام قدس کے اسرار تک بے نقاب کرنے پر نکل چکا ہے اور دوسری طرف تعلیم یا فتوں میں ایک دو فی صدی آدمی بدستور ایسے موجود ہیں جو اللہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ جن کے نقطہ خیال سے سکون و تدوین کی یہ کارگاہ جہیں کسی ناظم و آمر کے بغیر چل رہی ہے۔ اور تخلیق کے روح افروز عوارق خود بخود دسرزد ہو رہے ہیں۔ ان کج فہمی کے مجتہدوں سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور کوئی نگران آنکھ پیچھے موجود نہیں تو پھر رحم مادر میں غلیوں نے تھیں انسانی شکل کیوں دی۔ گدھا کیوں نہ بنا دیا؟ یا سرگدھے کا اور دم بندر کی کیوں نہ لگادی؟ ایک اچھا خاصا پردہ والا گدھا کیوں نہ بنا دیا؟ مینڈک اور کچھوے کی شکل کیوں نہ دے دی؟ انسانی پیٹ سے آج تک کوئی بکری پیدا نہ ہوئی؟ بکری کے پیٹ سے مرغی نے کیوں نہ جنم لیا۔ اور بکوتر کے انڈوں سے تیتڑ کیوں نہ نکلا؟ ہے کوئی جو اب ان منکرینِ خدا کے پاس؟ اگر ہے تو لاؤ اور اگر نہیں تو آؤ

ہمارے ہم نوائین کرکھو:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (سورۃ آل عمران: ۶)

”وہ صرف اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت قاہرہ کے مطابق ماؤں کے ارحام میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔“

کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا
صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوسے گل کا سراغ

(اقبال)

جسم انسانی کے مختلف مناظر

- ① چار طبائع: حرارت، برودت، بیہوشی، اور رطوبت
- ② چار ارکان جسم: آگ، ہوا، مٹی، پانی
- ③ چار اخلاط: صفرا، خون، بلغم، سودا
- ④ نو طبقات: سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹھ، کمر، ران، ساق، پاؤں
- ⑤ ستون: ۲۴ ہڈیاں
- ⑥ رسیاں: ۷۵۰
- ⑦ خزانے: دماغ، ہتھکڑے، بول، جگر، تلی، معدہ، انتڑیاں، گردے
- ⑧ مسالک و شوارع: ۳۶۰ عروق
- ⑨ نہریں: ۳۹۰ دریدیں
- ⑩ دروازے: آنکھیں، کان، ناک، پستان، منہ، اور شرمگاہیں

انوکھا شہر

جسم انسانی کو ایک شہر سمجھیے، جس میں مختلف اعمال ہو رہے ہیں۔ مثلاً:

- ① باورچی: معدہ ایک باورچی کی طرح غذا پکا رہا ہے
- ② عطار: کوئی عطار غذا کا جو ہر نکال کر جزو بدن بنا رہا ہے
- ③ حکیم: جگر ایک طبیب کی طرح غذا میں تیزاب ملا رہا ہے
- ④ جاروب کش: انتڑیاں، جلد، گردے اور پھیپھڑے خلافت کو جسم سے باہر پھینک رہے ہیں

- ⑥ شعبہ باز: کوئی صنایع، خون کو گوشت میں تبدیل کر رہا ہے
 ⑦ بھٹا: ہڈیاں اینٹوں کی طرح پک کر مضبوط بن رہی ہیں
 ⑧ جولاہا: کوئی یافتہ اعصاب اور جھلیاں بن رہا ہے
 ⑨ درزی: کوئی درزی زخموں کو می رہا ہے
 ⑩ کاشت کار: کسی کاشت کار کی قلبہ رانی کی وجہ سے جسم کے کمیت میں گھاس کی طرح بال
 اگ رہے ہیں
 ⑪ رنگ ساز: کوئی صباغ دانتوں کو سفید، بالوں کو سیاہ، اور خون کو سرخ بنا رہا ہے
 ⑫ بت تراش: کوئی بت تراش ماں کے پیٹ میں ایک خوب صورت بچہ تراش رہا ہے

ایک چھوٹی سی کائنات

① زمین	جسم انسانی	⑩ ہوا	تنفس
② پہاڑ	ہڈیاں	⑪ صبح کی روشنی	مُسکراہٹ
③ معاون	خ	⑫ بارش	رونا
④ ستارے	عقل، قوت متفکرہ	⑬ ظلمت	غم
	و تخیلہ وغیرہ	⑭ موت	نیند یا جہالت
⑤ سمندر	پیٹ	⑮ حیات	بیداری یا علم
⑥ نہریں	رگیں	⑯ بہار	بچپن
⑦ بدر روئیں	انتڑیاں	⑰ گرما	جوانی
⑧ نباتات	بال	⑱ برفباری	سفید بال
⑨ میدان	ماقہاء اور پیٹھ	⑲ رعد و برق	غصہ

انسان میں حیوانیت

- ① شیر کی طرح بہادر
 ② شتر مرغ کی طرح گمراہ

- ۱۲) غرگوش کی طرح بزدل
 ۱۳) بلیل کی طرح گویا
 ۱۴) کوسے کی طرح ہوشیار
 ۱۵) گدھے کی طرح بد آواز
 ۱۶) اُنو کی طرح خود فراموش
 ۱۷) مرغی کی طرح مفید
 ۱۸) موڑی کی طرح پُرکار
 ۱۹) ہمیز کی طرح سادہ لوح
 ۲۰) چوہے کی طرح مضر
 ۲۱) بھینز کی طرح سادہ لوح
 ۲۲) گھوڑے کی طرح وقادار
 ۲۳) ہرن کی طرح تیز خرام
 ۲۴) سانپ کی طرح بے وقا
 ۲۵) کچھوے کی طرح سست رو
 ۲۶) مور کی طرح حسین
 ۲۷) اُونٹ کی طرح مطیع
 ۲۸) گدھ کی طرح بد وضع
 ۲۹) چیتے کی طرح سرکش
 ۳۰) ہدہ کی طرح مسعود
 ۳۱) قنّاقہ کی طرح رہبر
 ۳۲) الو کی طرح منحوس

چھوٹی سی کائنات

کسی بڑے کارخانے میں تشریف لے جائیے۔ انجن کشی ایک طرف کمرے میں ہوگا، اور ہر طرف مختلف پرزے مختلف اعمال سرانجام دے رہے ہوں گے۔ کہیں تلواریں بن رہی ہوں گی، کہیں تیل نکالا جا رہا ہوگا، ایک طرف ٹین کے ڈبے تیار ہو رہے ہوں گے اور دوسری طرف لوہا پگھل رہا ہوگا۔ پس یہی حالت کائنات کی ہے۔ اس کارخانہ عظیم کے مختلف اعمال پر ذرا نگاہ ڈالو۔ دریابہر رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، آفتاب روشنی کے طوفان اشعار ہے، درخت اگ رہے ہیں اور بادل برس رہے ہیں۔ گو اس کارگاہ حیات کا ہر منظر مختلف فرائض کی بجا آوری میں مصروف ہے لیکن انجن صرف ایک ہی ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ و علم نوالہ۔

ادھر جسم انسانی کو دیکھو، بال اگ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل

رہی ہے، کان ٹن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور دماغ سوچ رہا ہے۔ اور اس کا رخانے کے انجن کا نام روح ہے۔ روح جسم کے کس حصے میں رہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بال اور ہر قطرہ خون میں۔ لیکن اگر آپ چاقو سے کسی حصہ جسم کو کھینچ کر روح کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں جلوہ گر ہے۔ لیکن روح کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ انسانی جسم حقیقتہً ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس میں روح اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کائناتِ ارض و سما میں۔

تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا
میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں

(اقبال، ازد و قرآن)

انسان کی اسی عجیب و غریب خلقت کی بابت حضرت صادق علیہ السلام حدیث النبیؐ میں فرماتے ہیں: ”والعجب من مخلوق یزعم ان الله یخفی علی عباده و هو یری اثر الصنع فی نفسه بہ ترکیب یصل عقله و تلخیص مبطلی حجه“۔ یعنی ان لوگوں سے تعجب ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر پوشیدہ ہے، حالانکہ وہ اپنے اندر خداوند عالم کی مہبوت کرنے والی ترکیب اور ان کی حجت کو باطل کرنے والی ترتیب کی صورت میں اس کی قدرتِ کاملہ کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ انسانی اعضاء و جوارح میں قدرتِ کاملہ نے کیا کیا صنائع و بدائع عمل میں لائے ہیں؟ اور کیا کیا اسرار و رموز ان میں ودیعت فرمائے ہیں؟ ان کے سمجھنے کے لیے پورا ”علم تشریح الاعضاء“ بھی کافی نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسالہ ”توحید مفضل“ میں مخاطب کے فہم و ادراک کے مطابق ان حقائق کے چہرہ سے کچھ نقاب اٹھایا ہے۔ رسالہ ”دو قرآن“ میں بھی اس پر کافی بحث کی گئی ہے۔ اس لیے ارشاد قدرت ہے: ”وَ فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَقْلًا تَبْصُرُوْنَ“ (سورۃ الذاریات ۲۱) خود تمہارے نفوس میں خالق کے وجود کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اسی لیے تو سید الموحدین جناب امیر المومنین علیہ السلام غافل انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

اترعم انک جرم صغیر
و فیک انطوی العالم الاکبر

کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر تو عالمِ کبیر سمویا ہوا ہے

و انت الكتاب المبين الذي
بأحرفه يظهر المضمرة

اور تو وہ واضح کتاب ہے کہ جس کے حروف سے مضمرات اور پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں

دائك منك و لا تشعري
دوائك فيك و لا تبصر

تیرا مرض تجھ ہی سے ہے مگر تجھے شعور نہیں اور تیری دوا و علاج بھی خود تجھ میں موجود ہے مگر تو دیکھتا نہیں ہے۔ (دیوان مثنوی بہ حضرت علی علیہ السلام)

یہ تو تھا اشرف المخلوقات کا تذکرہ۔ اب ذرا اخس المخلوقات کا ذکر بھی سن لیں۔ اس عالم میں سب سے زیادہ صغیر و حقیر مخلوق مختار اور چیونٹی کو کھ جاتا ہے۔ مگر صانع حکیم نے انہی کے خلقت میں اپنی عجیب قدرت کا ملکہ کا وہ ایمان افزا مظاہرہ فرمایا ہے کہ عقل انسانی حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ مختبری کو لے لیجیے، اس میں وہ سب اعضاء و جوارح موجود ہیں جو ہاتھی میں موجود ہیں۔ اور اس پر طرہ یہ کہ اس میں دو عنوان ایسے پائے جاتے ہیں جو ہاتھی میں نہیں پائے جاتے، دو پر، اور دو زائد انگلیں۔ اسی طرح چیونٹی میں خالق حکیم نے جس کاریگری کا نمونہ پیش کیا ہے، وہ بہت ہی تعجب خیز ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے ایک خطبہ میں اسی چیونٹی کی خلقت اور اس میں جو آثارِ قدرت نمایاں ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ولو فكروا في عظيم القدرة و جسم النعمة لرجعوا الى الطريق و خلفوا عذاب الحريق و لكن القلوب
عليلة و الابصار مدحولة الا ينظرون الى صغير ما خلق كيف احكم خلقه و اتقن تركيبه و خلق له السمع و
البصر و سوى له العظم و البشري انظروا الى الغلة في صغر جثتها و لطافة هيئتها لا تكاوتمال حظ البصر و لا
بمستدرك الفكر كيف دبت على ارضها و صبت على رزقها تنقل الحبة الى مخرجها و تعدها في مستقرها
تجمع في حوها لبردها و في ودها لصدورها مكفولة بهزها مرزوقة موفقة لا يفتقها المنان و لا يجرها
الديان و لو الصفا اليابس و النهر الجاف و لو فكرت في مجادى اكلها في علوها و سفنها و ما في الجون من
شراسيع بطنها و ما في الراس من عيناها و ذنها لغضيت من خلقها عجا و لغيت من وصفها تعباً فتعالى
الذي اقامها على قوانينها و بنائها على دعائنها لم يشركه في صطرتها فاطر و لم يعنه في خلقها قادر (الان
قال) فالويل لمن جحد المقدر و انكر المدبر زعموا انهم كلبات ما لهم زاد و لا اختلاف صورهم صانع
و لم يعبأوا الى حجة فيها ادعوا و لا تحقيق لما دعوا و هل يكون بناء من غير بان او جنابة من غير جان

اگر یہ (منکرین ربوبیت) خدا کے قادر و قیوم کی عظیم الشان قدرتوں اور جلیل القدر نعمتوں میں غور و فکر کرتے تو یقیناً راہ راست پر آجاتے اور آتش جہنم کے عذاب سے ڈرتے۔ مگر افسوس کہ ان کے دل بیمار اور آنکھیں عیب دار ہیں۔ کیا یہ لوگ خداوند عالم کی صغیر و حقیر مخلوق کو نہیں دیکھتے کہ اس صانع حکیم نے اس کی خلقت کو کس طرح حکم و متقن بنایا ہے اور اس کے لیے کئی طرح کان، آنکھ، ہڈی اور چیز تیار کیا ہے۔ چیونٹی کو دیکھو کہ جو اس قدر صغیر ابھڑا ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دے اور حاسہ فکر سے درک نہ ہو۔ مگر بیاں ہمہ کس طرح زمین پر چل رہی ہے اور اپنا رزق تلاش کر رہی ہے۔ دانے کو اپنی بل میں نے جا کر گرمیوں میں سردیوں کے لیے اور داخل ہوتے وقت نکلنے کے وقت تنگ کے لیے بطور خوراک جمع کر لیتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے رزق کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ لہذا خدا کے منان اس کے مناسب حال اسے روزی پہنچاتا رہتا ہے۔ اگرچہ وہ خشک پتھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس (چیونٹی) کے کھانے کے اوپر اور نیچے واسے مقامات اور اس کے پیٹ کی پسلیوں اور اس کے سر میں جو آنکھ اور کان ہیں، ان میں غور و فکر کرو، تو تمہیں اس کی عجیب خلقت سے بڑا تعجب ہوگا۔ اور اس کی تعریف و توصیف میں تھکان محسوس کرو گے۔ کس قدر بڑی عظمت والا ہے وہ خدا جس نے تنہا اسے پیدا کیا ہے، کسی دوسرے نے اس کی تہذیب و خلقت میں اس کے ساتھ شرکت یا اس کی عانت نہیں کی ہے۔ افسوس ہے اس شخص پر جو (ان آثار قدرت کی موجودگی میں) مقدر و مدر کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ یہ بد بخت لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ خود رو پودے کی طرح خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی خلق نہیں ہے۔ اور ان کی مختلف صورتوں کا کوئی صانع نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے اس نظریہ فاسدہ پر کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ بھلا کوئی مکان بغیر بانی کے اور کوئی جنایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے۔ (فتح البلاء)

بحان اللہ! کس قدر جامع اور مکمل استدلال ہے۔ سچ ہے۔ "کلام الامامہ امامہ الکلام" امام عالی مقام کے اس کلام معجز نظام میں چیونٹی کے جن خواص و آثار کی طرف اشارت کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کی تشریح و توضیح کرنا چاہیں تو اس کے لیے کئی صفحات درکار ہیں، جس کے لیے اوراق کتاب متحمل نہیں۔ اسی لیے اسی اجمالی بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس تحریر سے مقصد صرف آیات الفیہ اور آیات آفاقیہ کی طرف ناظرین کرام کی توجہ مبذول کرانا تھا۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (سورة حم: ۵۳)

ہم ان لوگوں کو اپنی ذات کی آیات و علامات دکھلائیں گے۔ آفاق میں اور خود ان کے نفوس میں، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ خدا برحق ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کے اثبات کے لیے یہ امر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟

ان حقائق کی روشنی میں کوئی بھی صحیح امداد انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق حکیم کے محض بخت و اتفاق سے یا ایک بے عقل اور بے حس و حیات مادہ سے اتفاقاً صادر ہو گئی ہے۔ مملکم کیف تعلمون؟

⑤ وجہ سوم: اوپر وجہ دوم میں بالتفصیل یہ امر متفق و میرین کر دیا گیا ہے کہ یہ کائنات جو عجیب و غریب صنائع و بدائع سے لبریز ہے بے عقل و ادراک اور بے حس و حیات مادہ سے محض بطور بخت و اتفاق کے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہونا عقلاً ناممکن اور محال ہے۔ اس وجہ سوم میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر فرض محال چند لمحوں کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، تب بھی اس عالم کا اتفاق پیدا ہونا بدستور ناممکن و محال رہتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت اپنے مقام پر مسلم ہے کہ جو امر محض اللہ کی کا نتیجہ ہو (بتا تسلیم اتفاق) اس میں استمرار و دوام نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی نے کتواں کھودنا شروع کیا تو اتفاقاً اسے ایک گراں بہا خزانہ مل گیا۔ یا ایک شخص نے کسی پرندہ کو تیرا۔ مگر پرندہ تو بچ گیا اور وہ تیرا اس شخص کے دشمن کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جب بھی کتواں کھودنے کے لیے گڑھا کھودے تو اسے گنج بھی مل جائے، یا جب ہی وہ شکار پر تیر چلائے تو شکار کے بجائے اس کا ایک دشمن ہی ہلاک ہو جائے۔ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خلقت زمین و آسمان وغیرہ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں سال گزر گئے مگر اس میں تا حال ہرگز کسی قسم کا کوئی غل و اضطراب واقع نہیں ہوا۔ لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ اشیاء بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَلَدُ سَابِقُ الْفَلَکِ وَ کُلٌّ فِي فَلَکٍ یُسَبِّحُونَ ⑥ (سورۃ یس: ۴۰)

ثوابت اپنے مقام پر ثابت اور سیارے اپنے اپنے مرکز و محور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔
وَالشَّمْسُ تَحْمِيهِ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ⑦ (سورۃ یس: ۳۸)

تمام اجناس و انواع بدستور جاری و ساری ہیں:

فَلَمَّا تَخَلَّتْ السُّبُحَاتُ تَبَدَّى لَدَجٌ وَلَٰكِنْ تَحْدِثُ اللَّهُ تَحْوِيلًا ⑧ (سورۃ الفاطر: ۴۳) مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفْوِیْطٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِن خَلْقٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

سادہ روح اور معنوی احساس و شعور والی نوع تھی۔ پھر تنازع بقاء اور انتخاب طبعی کے قانون سے اس نے رفتہ رفتہ تدریجی ترقی کی اور منازل ترقی طے کرتے کرتے موجودہ حالت تک پہنچی۔ حضرت انسان ہی کو لے لیجیے۔ یہ اصل میں بندر تھا، اس سے ترقی کی اور منازل ترقی طے کرتے کرتے موجودہ انسانی شکل تک پہنچی۔ لہذا انسان بندر کی ہی ایک ترقی یافتہ فرد ہے۔ اور بندر بھی پہلے کسی اور پست درجہ کی نوع سے تعلق رکھتا تھا۔ وہی ہڈ القیاس

خلاصہ یہ کہ ابتدائے خلقت میں انسان موجودہ شکل و صورت پر پیدا نہیں ہوا، تاکہ یہ اعتراض وارد ہو کہ ایک بے عقل وادراک، اندھا اور بہرہ مادہ ایسے با عقل و ہوش اور صاحب علم و عرفان حضرت انسان کو کیونکر پیدا کر سکتا ہے؟

جواب یہ شبہ بھی شبہات سابقہ کی طرح پچھد و جد مردود ہے۔ اور اصول عقل و فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے سراسر ظنون وادہام کی اختراع ہے۔

وَمَا يَشِيعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (سورۃ یونس: ۳۶)

① وجہ اول یہ نظریہ ان (دہریہ) حضرات کے اپنے منسلک اصول کے مخالف ہے۔ کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جب تک کوئی چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنے اسی اصول غیر معقول کی بنا پر صالح عالم کی ہستی کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا تمہارا نظریہ کسی چشم دید مشاہدہ پر مبنی ہے؟ کیا تم نے کبھی پچشم خود کسی بندر کو انسان بننے دیکھا ہے؟ اگر جواب مثبت میں ہے تو ثبوت پیش کرو۔ ”ہاتوا برہانکم انکم صادقین“۔ اور اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہوگا، تو پھر جس امر کو تم نے دیکھا نہیں اس کے قائل کیونکر ہوئے ہو؟ اگر ایمان بالغیب ہی لائن ہے تو مسلمانوں کے نظریہ صحیحہ کو تسلیم کر لو کہ خالق قادر نے ابتداء ہی میں تمام انواع کو اسی موجودہ شکل و صورت پر علیحدہ علیحدہ خلق فرمایا ہے۔

② وجہ دوم شریعت اسلامیہ کے ناقابل تاویل نصوص قطعیہ موجود ہیں کہ خداوند عالم نے زمین کے موالید ثلاثہ (جاء استنباتات اور حیوانات) کو موجودہ شکل میں علیحدہ علیحدہ خلق فرمایا ہے۔ مگر ان لوگوں کے پاس اپنے اس نظریہ ارتقا کی صحت پر ہرگز کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں جس قدر دلائل یا الفاظ دیگر شبہات پیش کیے ہیں وہ ظنون وادہام اور تخیل خام سے متجاوز نہیں ہیں۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔

نظریہ ارتقاء کی پہلی دلیل

مثلاً ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ کچھ اعضاء کے نشانات بعض حیوانات میں مشاہدہ کیے جاتے ہیں اور وہ ایسے اعضاء کے آثار تھے جو حیوانات میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے پیروں کے غیر مکمل نشانات جن کے پیش نظر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر نوع کی بطور استقلال تخلیق نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس نظریہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نوع کے لیے جتنے اعضاء درکار ہیں اس میں اتنے ہی اعضاء موجود ہوں۔ کچھ کمی و بیشی نہ ہو۔ مگر بعض حیوانات میں زائد اعضاء کے آثار ملتے ہیں کہ یہ سابقہ نوع کے تھے اور اس کے لیے ضروری تھے۔ مگر جب نوع تبدیل ہوئی تو نیست و نابود ہونے لگے۔ فقط ان کے آثار و نشانات باقی رہ گئے۔ یہ سابقہ نوع ان اعضاء سے خالی تھی اور پھر اس میں دوسری نوع کے آثار شروع ہو گئے، تاکہ اسے اس قابل بنادیں کہ وہ یہ دوسری نوع بن سکے۔ اس کی تائید میں یہ لوگ قدیم ہڈیوں کے کچھ ڈھانچے بھی پیش کرتے ہیں جس کے پیش نظر یہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں انسان نہیں تھا بلکہ پہلے بندرتھا۔ (معاذ اللہ)

مگر ان کی یہ نام نہاد دلیل جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے ظن و تخمین سے زائد کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اس سے سوائے ظن کے اور ہرگز کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اعتقادات میں ظن حجت نہیں ہے۔ اس سے یقین اس وقت حاصل ہوتا جب کہ سوائے اس نتیجے کے جو انہوں نے اخذ کیا ہے اور کوئی احتمال قائم نہ ہوتا۔ مگر جب اور بھی احتمالات موجود ہیں تو پھر یہ دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

اس دلیل کا پہلا جواب

کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے ان زائد اعضاء میں کچھ ایسے فوائد و مصالح منضم ہوں جو تم پر مخفی و مستور ہیں، جیسا کہ نباتات و حیوانات میں بکثرت چیزوں کے فوائد و حکم تم پر مخفی و مستور ہیں۔ جیسا کہ علم فزیالوجی کی کتب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب تمہارا علم ناقص ہے اور کائنات کی ہر شے کے فوائد و خواص پر ہادی نہیں تو پھر تم کس طرح یہ بات بطور یقین کے کہہ سکتے ہو کہ ان زائد اعضاء میں سوائے تبدیلی نوع کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہم علم عدم بن سکتے ہیں؟

دوسرا جواب: یہ استقرار ناقص اور غیر تام ہے۔ بعض انواع میں یہ تغیر دیکھ کر تمام انواع کے متعلق یہ حکم لگانا غیر یقینی ہے۔ اور اس سے زیادہ سے زیادہ ظن و گمان ہی پیدا ہوتا ہے، جو کہ مفید

طلب نہیں ہے۔

تیسرا جواب۔ اگر اس تدریجی ارتقاء کی کوئی اصلیت اور حقیقت ہوتی تو لازم تھا کہ اس ارتقاء کے کچھ آثار ہر زمانہ میں واضح اور آشکار ہوتے، اور ایک معتد بہ زمانہ گزرنے کے بعد انواع میں اس ترقی کا کچھ ایسا نتیجہ ظاہر ہوتا جو مشاہد و محسوس ہوتا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ تقریباً ایک لاکھ سال کے بعد نوع میں مکمل تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے۔ تو جس زمانہ کے اجمالی حالات تاریخ سے معلوم ہوئے ہیں اس کی مدت کم و بیش چھ سات ہزار سال ضرور ہے تو اس طویل عرصہ میں ضروری تھا کہ اس تدریجی ترقی کے کچھ نہ کچھ آثار واضح و آشکار ہوتے۔ کوئی ساقل نوع، عالی نوع میں داخل ہوتی، خود نوع انسانی ہی کے کسی اور نوع (مثلاً فرشتہ) میں داخل ہونے کے کچھ علامات ظاہر ہوتے۔ موجودہ بندروں ہی میں انسان بننے کے کچھ علامت رونما ہوتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ صفر ہے۔ آج بھی ہر نوع اسی طرح موجود ہے جس طرح آج سے ہزار ہا برس پہلے موجود تھی۔ وہی احصاء و جوارج، وہی عادات و خصائل، وہی شکل و شمائل، کسی نوع کا ترقی کر کے دوسری نوع میں داخل ہونا ثابت نہیں ہے۔ لہذا ڈارون صاحب کا یہ نظریہ محض دہم پرستی ہے۔ حقیقت سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔

”وَكَلِمَتُنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ لَّجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْفُوثًا“ (سورۃ فرقان ۲۳۰)

اس نظریہ کی دوسری دلیل اور اس کا جواب

اس نظریہ کے قائلین یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ چونکہ بندر و انسان میں بعض چیزوں میں باہمی مشابہت پائی جاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی اصل بندر ہے۔ ان کی یہ دلیل بھی بچہ و جہلیل ہے اور درجہ اعتبار سے ساقل ہے۔

① اولاً: اس لیے کہ یہ محض ایک ظنی مفروضہ ہے۔ اگر اس باہمی مشابہت ہی کی بنا پر بندر کو اصل اور انسان کو اس کی فرع بنانا جائز ہے، تو پھر اگر کوئی یوں کہہ دے کہ انسان اصل اور بندر اس کی فرع ہے تو اس کا ڈارون کے پاس کیا جواب ہے؟

② ثانیاً: اس لیے کہ خالق حکیم نے تخلیق و تکوین کا نظام کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ ہر جنس کے ماتحت جو انواع موجود ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ باہمی مشابہت ضرور پائی جاتی ہے، تو اگر باوجود لوازم و آثار کے اختلاف اور فوائد و خواص کے افتراق کے محض اس معمولی سی باہمی مشابہت کی وجہ سے بعض انواع کو اصل اور بعض کو فرع قرار دینا صحیح ہو تو اس اصول کے تحت یہ بھی جائز ہوگا کہ کوئی شخص یہ

کہہ دے کہ ”سرو“ کا درخت کجور کے درخت سے بننا ہے۔ یا کجور کا درخت ”سرو“ کے درخت سے بنا ہے، یا زیتون، انگور سے یا انگور، زیتون سے پیدا ہوا ہے۔ گلے بھینس سے یا بھینس گلے سے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ آیا کوئی عقلمند اس دھاندلی کو رد کر سکتا ہے؟ کیا عقل سلیم و فطرت صحیحہ اس بے راہروی کو اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے؟

⑤ ثالثاً۔ اس لیے کہ اگر یہ بات درست ہوتی کہ انسان بندہ سے ترقی کر کے انسانیت کے درجہ پر پہنچا ہے اور یہ بندہ کی ہی فرد کامل ہے، تو لازم تھا کہ انسان کسی مرحلہ پر بھی کسی صفت میں بندہ سے پیچھے نہ رہتا۔ بلکہ ہر ہر مرحلہ پر اس سے آگے بڑھا ہوا ہوتا، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب ایک عام انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہ عقل و جسم کے اعتبار سے اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ نہ وہ چلنے پھرنے اور، ٹھنڈے بٹھنڈے یا معمولی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے اور نہ ہی اسے اچھی اور بُری اور مفید و مضر چیز میں تمیز ہوتی ہے۔ نہ نافع کا اکتساب اور مضر سے اجتناب کرنے کی لیاقت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اسے یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ماں کی چھاتی کس طرح مُٹھ میں لینی ہے۔ کافی جدوجہد کے بعد اسے دودھ پینے کا طریقہ آتا ہے۔ مگر اس ساری کمزوری اور نادانی کے باوجود جب وہ ترقی کرنے پر آتا ہے تو ایک محقق و مدقق عام و فیسوف بن جاتا ہے اور تمام اشیاء عالم کو اپنی خداداد عقل و تدبیر سے سمجھ کر لیتا ہے اور نظام شمسی و قمری پر اپنی ہمت کی کمندیں ڈالنے لگتا ہے۔ مگر بندہ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اکثر حیوانیت کی طرح کافی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے اور پرورش میں ماں کے ساتھ معاون و مددگار ہوتا ہے۔ مناسب غذا کھا لیتا ہے، مفید و مضر کی پہچان رکھتا ہے۔ غرض کہ اس میں اسی وقت وہ سوچ بوجھ ہوتی ہے جس کا عشرِ عشر بھی انسانی نوموجود بچے میں نہیں ہوتا۔ اس اختلاف و افتراق سے یہ امر پایہ یقین کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان ہرگز بندہ سے ترقی کر کے پیدا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابتداء پیدا کُن میں کسی طرح بھی وہ بندہ سے کمتر نہ ہوتا۔ حالانکہ وہ بالمشاہدہ مذکورہ بالا امور میں اس سے پست تر اور کمتر ہے۔ مگر اس کے باوجود بڑا ہو کر انسان عقل و جسم میں بندہ پر بدرجہ فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے بندہ و انسان کے ایک ہی اصل سے ہونے والا نظریہ بالکل تاریکبوت کی طرح کمزور بلکہ باطل ہو جاتا ہے۔ ”وَكَانَ آوَهَنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَتَكِبُوتِ“ (العنکبوت، ۲۱) پس اس باہمی تفاوت و اختلاف کی موجودگی میں یہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ بندہ اور انسان کی اصل ایک ہے اور یہ کہ بندہ ہی ترقی کر کے انسانی منزل تک پہنچے۔ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (سورۃ الجاثیہ: ۲۴) بھی حقائق تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے حکماء کے یورپ کو ڈارون کی اس تھیوری کی مخالفت

درد کرنے پر مجبور کیا۔ تبدل کہتا ہے: ”یہ نظریہ بالکل غلط ہے“۔ اور ”فرخو برلین“ کہتا ہے: ”نظریہ ارتقاء کسی شے پر مبنی نہیں ہے“۔ ڈاکٹر دوستون کہتا ہے: ”ہم اولہ سمجھ کی بنا پر کہتے ہیں کہ انسان کبھی بند نہ تھا، بلکہ ابتدائے آفرینش ہی میں انسان تھا“۔ ”کامل فلاریوں“ نے بھی ایسا ہی افادہ فرمایا ہے۔ (بحوالہ سائنس اور اسلام)

⑤ ششہ خامشہ: یہ لوگ خالق کائنات کی ذات والاصفات کا انکار کر کے عجیب ذہنی کش مکش اور عقلی تذبذب و اضطراب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ گرگٹ کی طرح تلون مزاجی اور تبدل طبعی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی شبہ پیش کرتے ہیں اور کبھی کوئی۔ کبھی کوئی حذر تراش کرتے ہیں اور کبھی کوئی۔ گویا ان کا ہر شخص زبان حال سے پکار رہا ہے: سہ

کبھی جھکتا ہوں مینا پر کبھی گرتا ہوں ساغر پر

مری بے ہوشیوں سے ہوش ساقی کے بکھرتے ہیں

بہر حال اپنے انکار پر جب سابقہ حذر ہائے لنگ سے کام نہیں لیتا تو ایک اور حذر بارد پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں بعض اجزاء جیسے مرد کے پستان، یا شحمہ کا چمڑا وغیرہ بے فائدہ ہیں، اسی طرح بعض ایسے موجودات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کی خلقت میں کوئی مصلحت نہیں بلکہ ان کا وجود دوسرا سرشرو فساد ہے۔ جیسے حنظل و سنانپ وغیرہ زہریلی اشیاء۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کوئی عظیم و حکیم اور قادر و قیوم ذات نہیں ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ سب مادہ کے تخلیقی آثار ہیں۔

یہ شبہ بھی بچند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط و باطل اور ناقابل استناد ہے۔

① وجہ اول: اس مقام پر صاحب ”رسالہ حمید یہ“ نے صالح عالم کی ہمتی کا اقرار و انکار کرنے والوں کی مثال ان دو شخصوں کے ساتھ دی ہے (یہ مثال دراصل امام جعفر صادق علیہ السلام کے املا کردہ رسالہ توحید مفصل سے ماخوذ ہے) جو کسی نہایت عالی شان رفیع البنیان کوٹھی میں داخل ہوں جس میں معتقد حکم و مضبوط کمرے اور نشست گاہیں موجود ہوں، دروازوں، جنگلوں سے آراستہ ہو، برآمدے بہت عمدہ ہوں، ان کمروں میں اعلیٰ درجہ کے فرش فروش بچے ہوں، بڑے بڑے پلنگ، عمدہ کرسیاں، میز اور بیش قیمت ظروف نہایت سلیقہ و قرینہ سے اپنی اپنی جگہ موجود ہوں۔ اس کے چاروں طرف نہایت خوب صورت سیرگاہیں نظر آرہی ہوں۔ اس کے ارد گرد اسی چمن بندری کی گئی ہو کہ بیل بوٹے قطار اندر قطار ایستادہ ہوں۔ قم قم کے پھولوں کی کیاریاں مناسب جگہ پر بنی ہوئی

ہوں۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے چٹھے بہہ رہے ہوں اور فوراً سے جاری و ساری ہوں۔ نیز پانی کے حوض لب لب پر ہوں۔ غرض کہ آرائش و زیبائش اور عیش و آرام کے تمام سامان مہیا ہوں، جو شخص بھی اسے دیکھے اس کے معمار و صنّاع کی کارگیری پر عرش عرش کر اٹھے، اور اس کی حکمت و تدبیر کی تعریف و توصیف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بہر کیف یہ دونوں شخص اس کوٹھی میں داخل ہوں، اور اس کی ہر ہر چیز کو بنظر غائر دیکھتے اور معمار کی عجیب صنعت و حیرت کی دودیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ جہاں ایک ایسا روشندان دیکھیں یا اس میں کوئی لکڑی پڑی ہوئی دیکھیں یا کوئی غلام دیکھیں جس کی مصلحت ان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس وقت ان میں سے ایک شخص تو یہ کہے کہ اس کوٹھی کا بنانے والا اگرچہ ہماری نظروں سے غائب ہے لیکن اس بات میں تو ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ہے ضرور، اور اس کوٹھی کی تعمیر میں اس نے جس کارگیری کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں علم و قدرت اور تدبیر و حکمت بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے۔ ہاں اب اس کوٹھی میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حکمت و مصلحت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مگر چونکہ اکثر چیزوں کی حکمت واضح و آشکار ہے جو اس کے معمار کے حکیم و مدبر ہونے کی بین دلیل ہے، اس لیے ان بعض چیزوں میں بھی ضرور کوئی مصلحت اور حکمت ہوگی جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مگر دوسرا شخص یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ اس کوٹھی کو کسی علیم و حکیم اور مہندس معمار نے نہیں بنایا، ایک تو اس لیے کہ میں نے اسے پنجم خود دیکھا نہیں اور دوسرے اس لیے کہ اگر وہ حکیم ہوتا تو یہاں بعض چیزیں بلا فائدہ نہ ہوتیں اور پھر کچھ سوچ کر وہاں موجودہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ مدت ہائے دراز میں جو انہیں چلتی رہیں وہ اس پہاڑ کی طرف سے مٹی اور پتھر حرکت کر کے آتے رہے اور چشمہ و بارش کے پانی کی آمیزش سے گارا بن گیا اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد تدریجی طور پر یہ محل خود بخود اس مواد سے تیار ہو گیا۔ اس طرح عرصہ دراز تک ہوئیں چلتی رہیں کہ یہ سامان ادھر ادھر سے اڑ کر یہاں جمع ہو کر کمروں میں خود بخود آراستہ ہو گیا۔

اب فیصلہ ارباب عقل و دانش پر ہے کہ وہ اس شخص کے بارہ میں کیا حکم دیتے ہیں کہ جو اس تعمیر کو ایک مدبر و حکیم و ذی عقل و حیات ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس شخص کی نسبت کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں جو اس تعمیر کو ایک ترابی مادہ اور اس کی حرکت کی طرف نسبت دیتا ہے؟ اور ان میں سے کس کا نظریہ قرین عقل و دانش ہے۔

وَلَوْلِكَ الْأَمْعَالُ لَتَضَرَّبَتْهَا النَّاسُ ۖ وَمَا يَعْبُدُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴿٢٣﴾ (سورة العنكبوت: ۲۳)

کس قدر تعجب کی بات ہے کہ دہریہ تو اس عجائب و غرائب سے لبریز عالم کو ایک بے عقل و شعور مادہ کی طرف منسوب کریں اور اپنی حکمت و دانائی کے مدعی ہوں اور جو اس عام کے عجیب و غریب نظام اور اس کے انصرام و استحکام کو خدا کے حکیم کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ ان کو جاہل و نادان قرار دیتے ہیں۔ خلافت عقل و فطرت بات کا بلا دلیل و برہان ماننا اور منوانا اور مطبق عقل و فطرت امر کا انکار کرنا اور اس کے قائلین کا مذاق اڑانا سراسر اندھیر اور سینہ زوری نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے

اگرچہ اس شبہ کے ازالہ میں بھی بے نظیر مثال والی تقریر دلپذیر کافی و روانی ہے مگر ہم مزید اطمینان قلب کے لیے ذیل میں بعض اور وجوہ بھی بیان کرتے ہیں۔

⑤ وجہ دوم یہ ایک منسلق قانون ہے کہ کسی چیز کے معلوم نہ ہو سکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ واقع میں موجود ہی نہیں ہے۔ بنا بریں ہم اس عالم کی اکثر و بیشتر اشیاء کے حکم و مصالح سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں، اور ان میں جو محیر العقول فوائد و مصالح موجود ہیں، ان کے چہرہ سے نقاب کشائی کر چکے ہیں تو عقل سلیم بھی کہتی ہے کہ جس صالح حکیم کے اکثر آثار صنعت میں بے شمار اسرار و رموز موجود ہیں ضرور ان بعض اشیاء میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ جس تک تاحال ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ لہذا اس کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا چاہیے۔ اگرچہ انسانی علم بہت ہی ناقص ہے۔ ”وَمَا أَوْفَيْنَاهُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ (نبی سرین ۸۵) اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام اسرار قدرت کو بے نقاب کر سکے۔ مگر وہ مسلسل جگ و تاز سے اپنے معلومات کے ذریعہ بہت سے مجہولات کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کل کے انکشافات جدیدہ اور آلات مفیدہ انسان کے اسی جذبہ تحقیق و جستجو کے ناقابل انکار آثار و شاہکار ہیں۔ بایں ہمہ کسی چیز کی حکمت و مصلحت کو نہ سمجھ سکے کو اپنی کم علمی پر محمول کرنا چاہیے، نہ اس امر پر کہ اس چیز میں کوئی مصمت ہی نہیں۔ ایسا کرنا دانشمندی نہیں بلکہ سراسر حماقت ہے۔ یہ بات اس وقت درست ہوتی جب کہ ہم کائنات کی تمام چیزوں کی نہ حقیقت معلوم کر چکے ہوتے اور اس کے باوجود بعض اشیاء کی کوئی مصلحت نظر نہ آتی۔ مگر جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ علوم و فنون کی موجودہ ترقی کے دور میں بھی ہمارے مجہولات کی تعداد معلومات سے کہیں زیادہ ہے تو پھر یہ نظریہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی مصلحت ہم معلوم نہیں کر سکے، اس میں کوئی مصلحت ہی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ایک گروہ کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”بَنَیْکَذِبًا یَّمُنُّ اِنَّمَا تَحِبُّواْ یٰحٰیطُوْنَ بِعِلْمِہٖ“ (سورۃ یونس: ۳۹) کہ وہ جس چیز کا احاطہ علمی نہ رکھتے ہوں اسے جھٹھا دیتے ہیں۔ دو چار

مہول چیزوں کو دیکھ کر بکثرت معلوم چیزوں سے بھی دست بردار ہو جا نا فرد مندوں کا کام نہیں ہے۔
 ⑤ وجہ سوم ہم انسانی علمی و علمی کمزوریوں کے اعتراض کے باوجود یہ کہنے کو تیار ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اعتراض میں نامبرہ اشیاء کی مصلحت کا بالکل کچھ علم نہیں ہے، بلکہ بفضلہ تعالیٰ ان کے بعض فوائد و عوائد معلوم ہو چکے ہیں۔ اور روز بروز جوں جوں سائنس اور دیگر علوم جدیدہ ترقی کرتے جاتے ہیں تو اس سے جہاں دیگر ارباب مذاہب، اپنے مذاہب کی بقاء و سالمیت کو خطرہ میں محسوس کر کے خائف و ہراساں نظر آتے ہیں وہاں مسلمان اسلام کی صداقت و حقانیت کو اور اجاگر و روشن ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش و غم ہو رہے ہیں۔ آج بھی علوم ہماری دینی ترقی کا زینہ بن رہے ہیں اور اصول و احکام اسلام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم دینیہ اور صحیح تحقیقات جدیدہ کے درمیان ہرگز کسی قسم کا کوئی اختلاف اور تصادم نہیں ہے۔ مثلاً ہم یہاں ایسے چند احکام کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی فلاسفی علوم جدیدہ کی بدولت معلوم ہوتی ہے۔

① شارع مقدس نے فرمایا تھا، "فمن العبد وہ فوارك من الامس"۔ "کوڑھ والے مریض سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو"۔ آج کی ڈاکٹری تحقیق میں ثابت ہو چکا ہے کہ جذام کے جراثیم شکل و صورت میں ہو بوشیر کی مانند ہوتے ہیں۔ آج دنیا والوں کو اس تشبیہ بلیغ کی حقیقت معلوم ہوئی ہے۔

② شارع اسلام ﷺ نے فرمایا ہے کہ روٹی کھانے کے بعد اگر انگلیوں پر کچھ غذا لگی ہوئی ہو تو انگلیں چاٹ لو۔ جب تک موجودہ تحقیقات بروئے کار نہیں آئی تھیں، متجددین کا طبقہ اس حکم یا اس جیسے دوسرے احکام کا مذاق اڑاتا تھا۔ مگر آج کی طبی و سائنسی تحقیقات سے یہ امر پایہ تحقیق تک پہنچ چکا ہے کہ انسانی انگلیوں پر کچھ ایسا قدرتی مواد موجود ہے جو غذا کے ہضم و تحلیل میں بہت مدد و معاون ہوتا ہے۔ لہذا وہ آج حضرت شارع علیہ السلام کے اس حکم کی مصلحت کو معلوم کر کے حیران ہوتے ہیں۔

③ ابھی کل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ آفتاب اپنے مرکز پر ساکن ہے اور سیارے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ مگر قرآن نے سچ سے قرینا چودہ سو سال پیش یہ اعلان کیا تھا کہ:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ فَذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (سورۃ یس: ۳۸)

"آفتاب اپنے محور و مستقر پر جاری ہے۔ یہ خدا کے غالب و دانائے تقدیر ہے۔"

موجودہ تحقیقات سے قبل بے دین لوگ شریعت مقدسہ کے اس اعلان کا تمسخر اڑاتے تھے اور دیندار حضرات اس کی مناسب تاویل کرنے پر مجبور تھے۔ مگر موجودہ تحقیقات جدیدہ نے ثابت کر دیا

ہے کہ آفتاب متحرک ہے نہ کہ ساکن ۔

⑤ حشمہ والا چہرہ بظاہر بے فائدہ سمجھا جاتا ہے ۔ مگر اگر بنظر خائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں اس کی موجودگی اور بعد میں اس کا قطع کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے ۔ چونکہ یہ مقام بڑا نرم و نازک ہوتا ہے اور بچہ ابتداء میں اس کی کاٹھ نگہداشت سے غفل ہوتا ہے لہذا خطرہ تھا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے ، اس لیے صانع حکیم نے اس پر غلات چڑھا دیا ، تاکہ سر حشمہ کی حفاظت ہوتی رہے ۔ مگر بلوغ سے قبل ختمہ کو لازم قرار دے دیا ۔ اور اس میں جو فوائد ہیں ، ان کا آج منصف مزاج غیر مسلمان ڈاکٹر بھی اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ چنانچہ :

ڈاکٹر کویراج ہر نام داس اپنے رسالہ ہدایت نامہ خاوند صفحہ ۲۸ پر رقمطراز ہے ” تمام مسلمان اصحاب بچپن کی حالت میں ہی اپنے لڑکوں کے اس پردہ کو کٹوا دیتے ہیں ، اس فعل کو ختمہ کہتے ہیں ۔ طبی نکتہ نگاہ سے مجھے مسلمانوں کی یہ رسم بہت ہی پسند ہے ۔“

جدید تحقیق کے مطابق ”حشمہ“ حاذب ہوتا ہے ۔ ماں کے پیٹ میں غلیظ مواد سے بچنے کے لیے قدرت نے اس پر چمڑے کا غلات چڑھا دیا ہے ۔

اسی طرح عترت و سانپ وغیرہ زہریلے جانور جو پہلے عیث و بے فائدہ سمجھے جاتے تھے ، آج کل کی تحقیقات ظہر ہیں کہ اس ختمہ کے اندر کچھ ایسے زہریلے مواد موجود ہیں کہ اگر یہ زہریلے حشرات و حیوانات انھیں جذب نہ کریں تو انسانوں کی ہلاکت واقع ہو جائے ۔ علاوہ بریں بھی اشیاء بعض امراض مزمنہ کے علاج میں بطور دوا بھی استعمال ہوتی ہیں ۔ اور بھی ان کے وجود سے بہت سے فوائد ہیں جو عند التامل معلوم ہو سکتے ہیں ۔ ابھی تک ہمارے عوام ناقص اور تحقیقات تشنہ تکمیل ہیں ۔ روز بروز نئی تحقیقات و تجربات سے کئی اسرار کائنات فاش ہو رہے ہیں جو آج سے قبل پردہ خفا میں تھے ۔

ڈاکٹر کویراج ہر نام داس اپنے رسالہ ہدایت نامہ صحت صفحہ ۵۹ پر لکھتا ہے ”اپنڈ سائٹس کا فائدہ آج تک کوئی معلوم نہ ہو سکا ، تاہم خدا کا کوئی کام حکمت کے سوا نہیں ہے ۔ امید ہے تجربوں سے جلد ہی پتہ لگ جائے گا ۔“ بلکہ اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ اپنڈکس ایک قسم کا ”الارم“ ہے ، جو غلیظ مواد آنتوں میں ہونا چاہیے تھا ، وہ اس میں جمع ہوتا رہتا ہے ۔ اور جب نقصان کی نوبت آتی ہے تو یہ اپنڈکس درد کی صورت میں الارم دیتی ہے ۔ اس طرح اصل انتریاں محفوظ رہتی ہیں ۔

⑥ وجہ چہارم شبلی نے ابن رشد سے اس شبہ کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ دنیا میں جو برائی پائی جاتی ہے وہ باندات نہیں ، بلکہ کسی نہ کسی بھلائی کے نتائج ہے ۔ مثلاً غصہ بری چیز ہے ۔ لیکن اس حاسہ کا نتیجہ

ہے جس کی بدولت انسان حفاظت خود اختیاری کرتا ہے۔ اگر یہ حاسہ نہ ہو تو انسان ایک قاتل کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ فق و فجور بری چیزیں ہیں۔ مگر یہ اسی قوت سے متعلق ہیں جس پر نسل انسانی کی بقا منحصر ہے۔ آگ گھروں کو جلا دیتی ہے۔ شہر کے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آگ نہ ہو، انسان کا زندگی بسر کرنا محال ہو جائے۔ ان اچھی چیزوں سے اس تاریک پہلو کی جدائی بظاہر ناممکن ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی آگ پیدا کی جائے جس سے کھانا تو پکا یا جاسکے مگر مسجد میں جانا چاہیں تو نہ جل سکے۔

خلاصہ کلام یہ کہ موجودات عالم میں جو کچھ موجود ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا وہ خیر محض ہیں یا ان میں خیر کا پہلو غالب ہے۔ ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو سراسر شر ہو، یا اس میں خیر و شر کا پلہ برابر ہو یا شر کا پلہ بھاری ہو۔ ”آزمائے جس کا جی چاہے“۔ ”ولا یبطلک مثل خبیر“ و الوجود خبیر من العدم۔ بہر حال نظام عالم میں بزم خوش جو برائیاں ہیں نظر آتی ہیں ان کے متعلق کون شخص یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعی نقص ہیں۔ جب کہ نظام عام کا پورا سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا اتنی سی بات پر خداوند عالم کے کمال اور عزت و جلال کا کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟ خصوصاً جب کہ ہمارے علم کی آخری سند ہے: ”وَمَا أَدْرِیْ مَا یَعْلَمُ إِلَّا قَلِیْلًا“ (نبی اسرائیل ۸۵) مگر افسوس ”ما فسدوا اللہ حق قدرة“ لوگوں نے خداوند عالم کی قدر نہیں کی، ورنہ یہ جرات نہ کرتے۔ مگر ع

کرم ہائے تو ملرا گستاخ کرد

ڈارون: پیدائش فروری ۱۸۰۹ء وفات اپریل ۱۸۸۲ء

چارلس رابرٹ ڈارون، اپنی تیوری اور اپنے نظریے کی وجہ سے مشہور ہے، اسی نے کہا تھا کہ ایک نوع، دوسری نوع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے اس نظریے کو ڈارونزم کا نام دیا گیا۔ وہ گزشتہ چند صدیوں کے بعض مادہ پرست لوگوں کی لادینی اور خدا سے انکار کا باعث بنا۔ مشہور امریکی مصنف جان کلورڈ مونیسا لکھتا ہے کہ: ”آخر کار اس کی ضمیر نے اس کو گھنجوڑ دیا۔ باطن میں چھپے ہوئے اس کے فطری شعور نے اسے اپنے ہی فلسفے کے خلاف کر دیا۔ اور وہ بعد میں خدا کی ازلی اور ابدی طاقت کا معترف ہو گیا۔ جرمن دانشور ”بختر“ نے اپنی کتاب ”اصول الانواع“ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ: ”حال ہے کہ بالغ عقل، دنیا کے اس حیرت انگیز نظام اور اس کی ہم آہنگی کو دیکھ کر یہ کہے کہ دنیا کا کوئی عالم قدر سرچشمہ اور حکمت والا خالق نہیں ہے۔“

سابقہ بحث کا خلاصہ

مذکورہ بالا بیانات شافیہ اور اباحت کافیہ سے یہ امر کا ٹکس فی نصف النهار وضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات کے وجود کا اقرار بالکل بدیہی و فطری ہے۔ اور ہر قسم کے مشکوک و شبہات سے بلند و بالا ہے۔ اسی بنا پر حکیم فر فریوس نے کہا ہے کہ ”جو امور بحدہ عقل سے ثابت ہیں من جملہ ان کے ایک مسئلہ ثبوت صانع عالم بھی ہے۔“ اور حکیم ابن مسکویہ کہتے ہیں حکماء میں سے کسی سے بھی نہ منقول نہیں ہے کہ اس نے وجود صانع کا انکار کیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ حکماء تو بچائے خود آج تک عقلاء میں سے کسی عقلمند آدمی نے بھی ہستی صانع کا انکار نہیں کیا۔ اگر کسی شخص نے صانع کا انکار یا اس کی ہستی میں تردد و متذبذب کا اظہار کیا ہے تو عقلاء کے روزگار نے اسے زمرہ عقلاء کے کامکار سے شمار نہیں کیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا شخص صاحب عقل کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ عقل کی تعریف (بالاشر) جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، یہ ہے:

العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان (اصول کافی)

عقل وہ ہے جس سے خداوند عالم کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے۔

و من كان ذا عقل اجل بعقله

و افضل عقل عقل من يتدين

لہذا بتائیں جو شخص خدا کے رحمن کی عبادت اور جنت کا حاصل کرنا تو درکنار خود معرفت پروردگار سے بھی قبی دامن ہے وہ کسی طرح بھی عقل مند کہلانے کا حق دار نہیں ہے۔ ایسے شخص میں جو چیز موجود ہے جسے عام لوگ عقل کہتے ہیں وہ درحقیقت ”نکرا“ اور ”شیطنیت“ ہے۔ جو عقل کے ساتھ شبہات تو رکھتی ہے مگر حقیقت عقل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ فی الواقع عقل ہوتی تو اس کا حامل معرفت خالق عالم اور اس کی عبادت سے اس طرح غافل و زایل نہ ہوتا۔

اثبات صانع پر ایک اقامتی دلیل

عقل کے نزدیک ضرر عقل کا دفع کرنا اور اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا لازم ہے۔ یعنی جہاں کسی قسم کے ضرر پہنچنے کا محض احتمال و اندیشہ بھی ہو، وہاں عقل سلیم بطور وجوب اس کے دفع کرنے اور اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر اختیار کرنے کا حکم کرتی ہے، چہ جائیکہ جب وہ ضرر یقینی و حتمی ہو، چنانچہ مشاہدہ شاہد ہے کہ اگر کوئی غیر ثقہ آدمی یا کوئی بچہ کسی شخص کو یہ خبر دے کہ فلاں جگہ ایک شیر یا

اثر دہا بیٹھا ہے جو شخص بھی اس طرف سے گزرتا ہے وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تو اگرچہ اس شخص کو اس خبر کی اس خبر پر یقین نہ ہو مگر عقل اس خیال سے کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہو، اور مبادا اسے کوئی ضرر پہنچ جائے، اس لیے وہ یا تو اس مقام پر جاتا ہی نہیں، اور اگر جائے بھی تو بچاؤ کی کوئی نہ کوئی تدبیر کر کے جاتا ہے۔ اور یہی طریق کار عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔ مگر متعلقہ مسئلہ میں پہنچ کر متفکرین خدا کے نزدیک یہ اصول بدل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنابر مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار صلوات اللہ علیہ عن الخطیئہ و مرتبین اور ان سے بھی زائد ان کے اوصیاء طاہرین اور کروڑوں علما کے دین، بلکہ تمام متدینین و ملیین یہ کہتے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم موجود ہے، اور اس صانع حکیم نے اس مادی عالم کے علاوہ ایک اور عالم آخرت جس میں جنت و دوزخ ہے، بھی پیدا کیا ہے۔ جس میں مرنے کے بعد بطور جزا یا سزا لوگوں کو رہنا ہے۔ کیا یہ حالات اگر کسی عقلمند آدمی کے سامنے ہوں تو اس کی عقل اسے حقیقت حال کا نبجیدگی سے جائزہ لینے اور متانت سے غور و فکر کرنے پر مجبور نہیں کرتی؟ کیا عقل اسے یہ سوچنے پر آمادہ نہیں کرتی کہ قطع نظر ان ادلہ و براہین کے جو صانع عالم کی ہمتی پر قائم ہیں، حقیقت امر و حال سے خالی نہیں۔ یا خدا ہے (اور یقیناً ہے) یا نہیں ہے (اور یقیناً یہ شق باطل ہے) اگر نہیں ہے تو اسے مانتے اور نہ مانتے والے مرنے کے بعد سب برابر ہوں گے، نہ کوئی حساب و کتاب ہوگا، اور نہ جنت و دوزخ۔ لیکن اگر وہ موجود ہوا، تو مانتے میں فائدہ اور نہ مانتے میں ضرر و نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیا صحیح عقل اس ضرر سے بچنے کا حکم نہیں کرتی؟ لیکن باوجودیکہ بقول بعض عقلمند حقیقی اجماع و اتفاق جس طرح محسوسات میں موجب یقین و اطمینان ہوتا ہے، اسی طرح معقولات میں بھی باعث ظلم و اذعان ہوتا ہے۔ لیکن یہ کج فطرت لوگ اس جم غفیر اور جمع کثیر کے اجماع و اتفاق سے بھی ہرگز متاثر نہیں ہوتے بلکہ بایں ہمہ اپنے انکار پر اصرار کر رہے ہیں۔ لہذا دریں حالات کون دشمن عقل ایسے لوگوں کو صاحب عقل تسلیم کر سکتا ہے۔ یہی مختصر اور سادہ مگر مقنع دلیل حکماء روحانیین یعنی حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار آبدار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں:

قال المنجم و الطیب کلاهما

لن یبعث الاموات قلت الیہا

”منجم اور طیب دونوں نے کہا کہ مردے کبھی زندہ نہ ہوں گے۔ میں نے ان کے جواب میں کہا: بس الگ رہو۔“

ان صح قولکما فلست بخاسر

اوصح قولی فللخمار علیکما

”اگر بالفرض تمہاری بات صحج ہوئی تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر میرا قول صحج نکل آیا تو پھر تم دونوں کو ضرور نقصان اٹھانا پڑے گا۔“

(دیوان منسوب بہ حضرت علی)

ایسا ہی ایک استدلال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دہریہ آنجناب کی خدمت میں یہ مشورہ دینے آیا کہ ”آپ نماز روزہ وغیرہ خود ساختہ احکام کی بے فائدہ پابندی کر کے کیوں لطفِ حیات ضائع کرتے ہیں۔ حیاتِ مستعار سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اور لطفِ اندوز ہونا چاہیے۔“

امام علی مقام نے فرمایا کہ:

”اگر یہ پابندیاں فی الواقع خود ساختہ ہی ہیں، اور کوئی حاکم مطلق موجود نہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ موت کے بعد اس پابندی پر کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ لہذا تمہارے قول کے مطابق مجھے کوئی خمیازہ نہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارا نظریہ درست ہوا تو بتاؤ تمہاری یہ آزادیاں تمہیں آئندہ کہاں لے جائیں گی؟“ (بخاری الانوار جلد ۲)

امام کے اس کلام ہدایت التیام کا یہ اثر ہوا کہ وہ دہریہ مشرک بہ اسلام ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے اس کلام معجز نظام کا جس طرح اس دہریہ پر اثر ہوا تھا وہ تو آپ نے کُن لیا۔ یہاں ایک اور محکمہ گشتِ وادی ضلالت کا تاثر بھی سماعت فرمالیجیے جو غلط تعلیم اور غلط سوسائٹی سے متاثر ہو کر اسلام کا جو اپنی گردن سے اتار کر دہریت کی تاریک وادیِ ضلالت میں قدم رکھ چکا تھا اور بڑی بڑی دلیلوں سے اس کی تسمیہ نہ ہوتی تھی۔ مگر جب توفیقِ ایزدی شامل حال ہوئی تو امام علیہ السلام کا یہی کلام حق ترجمان پڑھ کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ اور اس کے تمام عقدے حل ہو گئے۔ اس کے اپنے الفاظ میں اس کی داستانِ سینے۔ کہتے ہیں: ”ایک دن میں ایک مذہبی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے میری نظر ایک دلیل پر پڑی، جسے صادق آلِ محمد نے خدا کی ہمتی کے ثبوت میں ایک دہریہ کے سامنے پیش فرمایا تھا (پھر یہی سابقہ روایت نقل کی ہے) یہ روایت پڑھ کر میرے ہاتھ سے رسالہ گر پڑا۔ اور میرے دماغ کو ایک جھٹکا لگا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور مجھ ہی کو مخاطب فرما کر کہتے ہیں کہ: ”لیکن اگر میں صادق القول ہوں تو یہ آزادیاں تمہیں آئندہ کہاں لے جائیں گی؟“ آنکھیں دیکھتی تھیں مگر ان

لقلوں کے سوا کچھ دکھائی نہ پڑتا تھا۔ کان سنتے تھے مگر یہی ایک فترہ، میری نیند اچاٹ ہو گئی اور کھانا پینا چھوٹ گیا۔ عجب حالت تھی، دل میں غوف، جسم کو لرزہ، زبان خاموش اور دماغ میں اسی ایک فترہ کی صدائے بازگشت: ”لیکن اگر میں صادق القول ہوں تو تھری آزادیاں تھیں آئندہ کہاں لے جائیں گی؟“ آٹھ دس روز تک میری یہی حالت رہی، اور میں یہ لکھتے ہوئے آج بھی بے انداز خوشی اور سرور محسوس کرتا ہوں کہ بطفیل چہارہ مصوینؑ آخر میں دل و دماغ نے وہ سوال حل کر لیا جو سا لہاساں تک میرے لیے ایک ٹمہ رہا تھا۔ (رسالہ میں شیعہ کیوں ہوا از علی)

جیسے: ”ما یخرج من القلب یقع فی القلب“۔ یعنی ”دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔“ خدا کرے ہماری یہ کتاب بھی اسی طرح گم گشتگانِ وادیِ ضلالت و سرگردانِ ورطہِ غوایت کے لیے باعثِ رشد و ایمان اور شمعِ ہدایت و ایقان ثابت ہو۔ بجاہِ النبی و آلہ الاطہار علیہم السلام۔

وجودِ باری تعالیٰ کے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب

بعض بے بصیرت لوگوں کے اذہان ناقصہ میں عموماً یہ سوال چکر لگاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وجود میں آیا؟ جب کہ ہر موجود کے لیے حتمی کسی موجد کا ہونا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی موجود کے لیے ایک موجد کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح یہ عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اس تمام کائنات کا کوئی ایسا موجد ہونا چاہیے جو کسی موجد کے بغیر آپ سے آپ موجود ہو ورنہ ہر موجود کے لیے ایک موجد درکار ہو گا اور یہ سلسلہ کبھی بھی جا کر نہ رکے گا۔ خدا تو کہتے ہی اس کو ہمیں جو سب کا خالق ہو اور خود کسی کا مخلوق نہ ہو۔ اگر وہ بھی کسی کا مخلوق ہو تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا، بلکہ خدا وہ ہو گا جس نے اس کو پیدا کیا۔

ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد

مذکورہ بالا تمام حقائق سے ایک ناظرِ خیر کو یقین ہو جاتا ہے کہ صالحِ عالم موجود ہے اور اسی ہستی کا قرار واجب و لازم ہے۔ اگر اسی مسئلہ ”ہستی صالح“ کو دیکھا جائے تو اس کے کئی اخلاقی فوائد ہیں۔ ہم یہاں بعض فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ایمان باللہ کا پہلا فائدہ

ایمان باللہ کا پہلا اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ یہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ جب یہ یقین مبدل نہ

شک ہو جائے تو انسان جو شغل سے عاری ہو جاتا ہے۔ پھر حُسنِ عمل کی ہزار سی کے باوجود انصاف کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتا اور وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی محاسبِ اعلیٰ کا یقین ہی نہ ہو تو سنی و عمل کا جائزہ لینے کی کیا ضرورت۔ جب کو تو ال ہی موجود نہیں تو چور کو چوری سے کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟ منکرین کے گردہ میں جو کچھ حُسنِ عمل پایا جاتا ہے وہ ان کے باطنی تذبذب کا نتیجہ ہے۔ یعنی منکر لوگ اگرچہ بظاہر منکر خدا ہیں اور آخرت کے خطروں سے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر دلوں کے گوشہ میں یہ اندیشہ ضرور رکھتے ہیں کہ مبادا اس وسیع و عریض کائنات کا کوئی خالق و مالک ہو جو مرنے کے بعد ہمیں زندہ کر کے باز پرس کرے۔ دوسری طرف بعض مدعیینِ ایمان شب و روز گناہ کی آلودگیوں میں طوط نظر آتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا یہ اقرار لفظی اور رسمی ہے، وہ صین حالت رکوع و سجود میں بھی شک کرتے رہتے ہیں کہ شاید خدا موجود نہ ہو، اور ہمارے یہ رکوع و سجود تنبیہ اوقات ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم مناظرِ قدرت کی طرف برابر توجہ دلاتا ہے۔ وہ قدرت کی صنعت بھری رنگ آمیزیوں اور گل کاریوں کو انسان کے سامنے پیش کر کے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ موجود ہے۔ کیا یونہی پیدا ہو گیا؟ مظاہرِ عالم اور مناظرِ قدرت میں جتنی نظر ڈالنے سے بالآخر ضرور انسان شک کی دیوار سے پار ہو کر خالقِ برہم بحر کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ (صُورَةُ النَّسَاءِ: ۷۰)

ایمان باللہ کا دوسرا اخلاقی فائدہ

ایمان باللہ کا دوسرا اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ انسانی نگاہ میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے جتنی خدا کی سلطنت وسیع و عریض ہے۔ انسان اس نعمتِ ایمان سے محروم ہو تو پھر اس کی نگاہ اسی تنگ دائرہ تک محدود رہتی ہے جہاں تک اس کی اپنی قدرت، علم اور اس کے مطلوبات محدود ہوتے ہیں۔ وہ اسی دائرہ میں اپنے حاجت روا تلاش کرتا ہے، طاقتوروں سے ڈرتا ہے، اور کمزوروں کو دبا جاتا ہے۔ لیکن خدا پر ایمان لانے کے بعد اس کی نگاہ تمام کائنات تک پھیل جاتی ہے۔ ”ہر ملک ملکِ مالست، کہ ملکِ خدائے ما است“ اب ہر چیز سے اس کا ایک ہی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دوستی، دشمنی، محبت یا نفرت اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی بلکہ خدا کے لیے ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں جس خدا کا بندہ ہوں اس کی خدائی میرے قائدان یا میرے ملک یا صرف امراء یا غریب تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین اور خالقِ السماوات والارضین ہے۔ ”وَلَوْ اَسْأَلْتُمْ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا“ (آل عمران: ۸۳)

لہذا اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ وسیع النظر اور عالی دماغ ہوتا ہے۔

ایمان باللہ کا تیسرا فائدہ

ایمان باللہ سے عزت نفس اور خود داری کی لازوال دولت ہاتھ آتی ہے اور انسان ذلت و پستی کے گڑھے سے دائمی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جب تک خدا پر ایمان نہیں ہوتا، تو انسان ہر طاقتور، ہر بڑے ہر نافع یا ضار اور ہر شاندار چیز کے سامنے جھکتا ہے۔ اس سے خائف رہتا ہے۔ اس سے امیدیں رکھتا ہے۔ مگر جب وہ خدا پر ایمان لاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جن کے سامنے یہ ہاتھ پھیرا رہا تھا جن کو نافع یا مضر سمجھ رہا تھا، وہ تو خود خدا کے قادر و قیوم کے محتاج ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ إِلَهُكُمْ هُمْ لَا يُفْلِحُونَ وَلَا يَكُونُ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْعِرُونَ (سورۃ الفرقان: ۳) اسی کی طرف سے نصرت عطا ہوتی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ الْعِزِّ يَوْمَ الْحُكْمِ (سورۃ آل عمران: ۱۲۶) رزق بھی وہی دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَاسِطِ (سورۃ الذاریات: ۵۸) وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ وَاللَّهُ غَفِيرٌ دُونُكُمْ (سورۃ آل عمران: ۱۵۶) ضرر و نفع کا وہی مالک ہے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُفْرِ الْأَخْضِ فَإِنَّكَ تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورۃ یونس: ۱۰۷) غرض کہ تمام قوتوں اور طاقتوں کا سرچشمہ وہی ہے۔ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (سورۃ البقرہ: ۱۶۵) لہذا اس ایمان کے بعد انسان دنیا کی تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے اور خدا کے سوا اب اس کی گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی۔

ما سوی اللہ را مسلماں بندہ نیست

پیش فرعونے سرش افگندہ نیست

ایمان باللہ کا چوتھا فائدہ

اس ایمان کی وجہ سے انسان غرور و تکبر ایسی صفاتِ رذیلہ سے منزہ و مبرا ہو جاتا ہے اور خود داری اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تواضع و انکساری بھی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ اخلاقی جمیلہ میں سے ایک بہت بڑا خلق ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے قادر کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ "وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ" (سورۃ الانعام: ۱۸) بلکہ وہ جانتا ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ تمام عالم خدا کا محتاج اور خدا سب سے بے نیاز ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا خَيْرٌ مِنْكُمْ وَهُمْ لَا يَكُونُوا آمِنًا عَلَيْكُمْ (سورۃ محمد: ۳۸) وہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ خدا ہی کو سمجھتا ہے۔ وَمَا يَكُنْ مِنْ قَعْبَةٍ قَوْمٍ إِلَّا هُوَ يُرْسِلُ سَحَابًا مِمَّا يَنْزِلُ (سورۃ النحل: ۵۳) لہذا اس عقیدہ کے باعث وہ سراپا انکسار بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت

ہے وَعَيْنَاذُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشِيْ عَلَى الْاَرْضِ هَمًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰعِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (سورة الفرقان: ۲۳) خدا کے چلنے کے خالص بندے وہ ہیں جو زمین پر فودتی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جہالت آمیز باتیں کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

ایمان باللہ کا پانچواں فائدہ

ایمان باللہ سے انسان کے اندر امید ورجا کی ایک اطمینان بخش کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور مایوسی اور شکستہ دلی اس کے نزدیک نہیں بھٹکتی۔ اس کے پاس ایمان کا لازوال خزانہ موجود ہے۔ اگرچہ تمام ظاہری اسباب و وسائل اس کا ساتھ چھوڑ جائیں لیکن خدا پر بھروسہ اور اعتماد کا دامن کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا بڑا رحیم و کریم ہے۔ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (سورة الاعراف: ۱۵۶) وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی رحمت سے ناامید ہونا کفر ہے۔ اِنَّهٗ لَا يٰۤاِيْكُسُ مِنْ دُوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوٰرِ الْكَافِرُوْنَ (سورة يوسف: ۸۷) وہ یقین رکھتا ہے کہ خدا ظلم و ستم نہیں کرتا۔ وَمَا رٰكَفٌ بِظُلْمٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ (آل عمران: ۱۸۲) اس کا ایمان ہے کہ خدا اپنے بندوں کی داد و فریاد سناتا ہے۔ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ قُلْ اِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدّٰعِ اِذَا دَعَا (سورة البقرة: ۱۸۶) لہذا وہ سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (سورة الرعد: ۲۸) اس رجاء و اطمینان کی قلب سے انسان کے اندر صبر و استقامت اور توکل علی اللہ ایسے صفات جلیبہ پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کے سخت سے سخت مشکلات و مصائب بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ وَعَن يَّحُوْجَنَّ عَنَ اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (سورة طلاق: ۳) اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ نصرت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آسکتی۔ اِنْ تَضَرَّعْتُمْ اِلَیْهِ فَلَا غَلٰبَ لَكُمْ (سورة آل عمران: ۱۶۰) یہی وجہ ہے کہ مشکلات و مصائب کے جھوم کے وقت حزن و ملال اس کے نزدیک بھی نہیں بھٹکتا۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا يَخْلُفُوْا وَلَا يَحْزَنُوْا (سورة حم السجدة: ۳۰) وہ یقین رکھتا ہے جو بلا و مصیبت آتی ہے وہ قدر الہی کے تحت آتی ہے اور وہی اسے دور کرتا ہے۔ فَلَئِنْ نُّصِیْبَنَّآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا فَاٰمَنَّا وَحُمِلْنَا عَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (سورة التوبة: ۵۱)

ایمان باللہ کا چھٹا فائدہ

ایمان باللہ سے بزدلی اور کمزوری دور ہوتی ہے اور شجاعت و شہامت ایسی صفت جلیبہ پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بزدلی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اپنی جان اور اپنے اہل و عیال اور

مال کے ساتھ محبت، دوسرے یہ خوف کہ یہ نقصان پہنچانے اور ہلاک کرنے کی طاقت انہی اشیاء میں ہے جو بطور اکہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ ان دونوں خوفوں کی جزا کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ مومن باللہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مال و اولاد محض چند روزہ دنیا کی زینت ہیں۔ یہ خود فانی اور ان کی محبت بھی فانی ہے۔ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَهِيمَةُ الْمَضْمُونَةُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ لَوْ كُنَّا وَحِيدٌ اَمَلًا (سورۃ الکہف: ۳۶) اس لیے وہ اپنی محبت کا مرکز لازواں شے کو قرار دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورۃ البقرہ: ۱۶۵) نیز وہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا کی یہ حیات بہر حال مستعار ہے، جسے دوام اور پاسداری حاصل نہیں۔ فَلَنْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ (سورۃ الجملہ: ۸) موت سے مفر نہیں۔ اَتَيْنَ مَا كُنَّا لَا يَدْرِجُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ (سورۃ النساء: ۷۸) اس لیے وہ فطری طور پر خواہش کرتا ہے کہ کیوں نہ جان قربان کر کے وہ دائمی وابدی زندگی حاصل کی جائے جسے فنا و زوال نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۵۷﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (سورۃ آل عمران: ۱۶۰ و ۱۶۱)

رہا دوسرا خوف تو مومن یقین کامل رکھتا ہے، ان چیزوں میں ہلاک کرنے یا نقصان پہنچانے کی حقیقی طاقت نہیں ہے۔ اگر خدا کا اذن نہ ہو تو یہ تمام طغنائیں کسی کا بال بکا نہیں کر سکتیں۔ وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (سورۃ البقرہ: ۱۰۲) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْتَابٌ مُوَجَّلًا (سورۃ آل عمران: ۱۳۵) اس لیے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر ڈرتا ہے تو محض خدا سے۔ فَلَا تَخْذَعُ لَهُمْ وَاخْلُوفِينَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورۃ آل عمران: ۱۷۵) وہ جانتا ہے کہ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران: ۱۷۳) فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (سورۃ الحج: ۷۸) اس یقین وادغان کا نتیجہ ہے وہ اپنی جان اور اپنا مال سب خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۚ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (سورۃ التوبہ: ۱۱) اس کی موت و حیات بس خدا کے لیے ہو جاتی ہے۔ فَلَنْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورۃ الانعام: ۱۶۴)

ایمان باللہ کا ساتواں فائدہ

اس ایمان سے حرص و ہوس اور حسد ایسے صفات رذیلہ دور ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ قناعت

و استغناء ایسے صفات حمیلہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ع

کہ پائی میں نے استغناء میں معراج مسلمان

جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رزق قدرتِ کاملہ کے ہاتھ میں ہے، ہے جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ (سورۃ الرعد: ۲۶) تو وہ اس کے حصول کے لیے ذلیل اور ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ باعزت طریقہ سے اپنا رزق تلاش کرتا ہے اور جو کچھ کم یا زیادہ مل جاتا ہے اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ فَاِنْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ (سورۃ آل عمران: ۷۳) عزت و ذلت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَفَعِلْنَا مِنْ نَّشْأَةٍ وَثَلَاثَ مَنْ نَّشْأَةٍ بِيَدِكَ الْمُقْبِرُ اَنَّا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورۃ آل عمران: ۲۶) وہ جانتا ہے کہ عزت و ذلت اور رزق کی وسعت یا تنگی وغیرہ امور میں جو باہمی اختلاف و تفاوت پایا جاتا ہے وہ خدا نے کئی مصالح و حکم کے پیش نظر اس نظام میں خود جاری فرمایا ہے۔ اسے انسان نہ بدل سکتا ہے اور نہ ہی اسے بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (النمل: ۷۱) وَلَا تَحْتَسِبُوا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (سورۃ النساء: ۳۲)

ایمان باللہ کا آٹھواں اخلاقی فائدہ

ایمان باللہ سے تمدن کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اس عقیدہ سے افراد میں پاکیزگی و پرہیزگاری اور احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ اور قانون کی پابندی اور باہمی نظم و ضبط کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور تمام افراد ایک ملک میں منسلک نظر آتے ہیں۔ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے خدا کی وسیع و عریض مملکت سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ وَلِلّٰهِ التَّسْمِيْنُ وَالتَّغْيِيْبُ ۚ فَاتِمْنَا لَوْلَا فَسَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ (سورۃ البقرہ: ۱۱۵) اور یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ خدا پر اس کی کوئی حرکت یا سکون مخفی و مستور نہیں ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ (سورۃ آل عمران: ۵) وہ خدا کو ظلم بذات الصدور رکھتا ہے اور یہ اذعان بھی رکھتا ہے کہ ایک دن ضرور اس نے بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہونا ہے۔ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّكْفُوْنَ (سورۃ البقرہ: ۲۴۳) وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ (سورۃ البقرہ: ۲۰۳) اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جہاں خدا بڑا غفور رحیم ہے، وہاں اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ (سورۃ البروج: ۱۳) تو اس سے اس کے اعمال و افعال کی پاکیزگی اور سیرت کی بلندی، پندار و کردار میں ہم آہنگی پر جو کچھ اثر مرتب ہو سکتا ہے وہ "عیانِ راچہ بیاں" کا مصداق ہے۔

(مفتی سید ابوالحسن علی Nadwi) (مفتی سید ابوالحسن علی Nadwi)

خداوند عالم کی کنہ حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ صانع عالم کی اس قدر اجمالی معرفت بدیہی و فطری ہے کہ اس عالم کا ایک قادر و عظیم صانع اور خالق حکیم موجود ہے۔ جس سے بجز تعالیٰ بطریق احسن و اکمل ہم عہدہ برآ جو چکے ہیں (والحمد للہ علی احسانہ) لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس ذات و الجلال کی کنہ حقیقت تک رسائی حاصل کرے تو۔

”ایس خیال مست و محال است و جنوں“

محقق شیخ بیہائی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ اعتقادات الامامیہ میں تحریر فرماتے ہیں: ”وان کنہ ذاته صلا لا تصل الیہ ایدی العقول والافکار۔ خداوند عالم کی کنہ ذات تک عقول و افکار کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح علامہ مجلسی نے بھی اپنے ”رسالہ اعتقاد یہ لیلیہ“ میں افادہ فرمایا ہے: ”وانہ لا یمکن الوصول الی صکنہ ذات او صفاتہ۔ خدا کے عزوجل کی ذات یا صفات کی اصل حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔“

یہ وہ مشکل مرحلہ ہے کہ یہاں انبیاء عظام و اوصیاء کرام بھی بارگاہِ قدس میں اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ”سبحانک ما عرفناک حق معرفتک“ حق بھی یہی ہے کہ حلیم خالق کی ذات تک مخلوق کے عقول و ادہام کی رسائی ناممکن و محال ہے۔ اور خداوند عالم کی کنہ حقیقت کی معرفت متعین ہے۔ ”ابین الدراب ورب الدراب“ یعنی ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“۔ اس سلسلہ میں خود ارشادِ قدرت ہے: ”وَلَا یُحِيطُونَ بِہٖ عِلْمًا (سورۃ طہ: ۱۱) کہ لوگ خداوند عالم کی ذات کا احاطہ علمی نہیں کر سکتے۔ ادعیہ مبارکہ میں وارد ہے: ”سُبْحَانَ مَنْ لَا یَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ“۔ ”پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ (وہ کے مشکول)

سید الانبیاء و المرسلین علیہم السلام فرماتے ہیں: ”ان الله احبب عن العقول کما احبب عن الابصار وان الملائعین یطلبونہ کما یطلبون انتم۔ خداوند عالم کی حقیقت عقول و ادہام کی دسترس سے اسی طرح بند و بالا اور پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے مٹی و تھجب ہے اور عالم بالا کی مخلوق اسے اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح تم اسے تلاش کرتے ہو۔ (ازہدایت الموحدین) ولنعم ما قبل ے

تو ان در بلاغت بہ سبحان رسید

نہ در کنہ همچون سبحان رسید

سید الموحّدین حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون و لا يحصى نعبائه العادون و لا يوحى حقه

الحيثيون الذي لا يدركه بعد الهمم و لا يملكه غوص الفطن الذي ليس لصفته حد

محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل محدود . (بجہ البلاغہ)

”سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مدح و شائیک بولنے والے نہیں پہنچ سکتے اور نہ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، اسے بلند ہمتیں درک نہیں کر سکتیں اور نہ ہی عقل و زیر کی گہرائیاں اس کی کنہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں، نہ اس کی تعریف کے لیے سرحد موجود ہے اور نہ ہی اس کی ابتداء کے لیے کوئی وقت اور انتہا کے لیے کوئی مدت ہے“

اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادہ کی پہلی دعا کے تحمید میں فرماتے ہیں: الحمد لله الاول بلاول كان قبله والاخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن ربه اصار الناظرين و عجزت عن نعته او هام الواصفين . سب حمد و ثنا اس خدا کے جل و علا کے لیے ہے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد اور کوئی آخر نہیں۔ وہ اتنا اجل و ارفع ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر اور وصف کرنے والوں کے عقول و ادہام اس کی تعریف و توصیف سے عاجز ہیں۔

نیز آنجناب عا کے دو شبہ میں فرماتے ہیں: كلت اللسان عن غايه صفته و العقول عن كنه معرفته . زبانیں اس کی انتہائی توصیف کرنے سے عاجز اور عقلیں اس کی حقیقی معرفت تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ان كل ما تصوره احد في عقله او وهمه او خياله فانه سبحانه غيره و ورائه لانه مخلوق و المخلوق لا يكون من صفات الخالق (شرح اصول کافی) جو شخص اپنے عقل یا دہم یا خیال میں خدا کی ذات کا کوئی خیالی تصور قائم کرے، اسے کچھ لینا چاہیے کہ خدا اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ کیونکہ جو کچھ اس کے ذہن میں آجائے وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہے۔ مگر خدا خالق ہے مخلوق نہیں ہے۔

حضرت صدق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں: كيف اصفه بالكيف و هو الذي كيف الكيف حق صلا كيفا فعرفت الكيف بما كيف لنا الكيف . خدا صہ یہ کہ بھلا میں خداوند علم کو کیفیت و چگونگی

کے ساتھ کس طرح مقصّف کر سکتا ہوں، حالانکہ خدا نے ہی کیفیت کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کیفیت بن گئی۔ اور اسی کے بنانے سے ہم نے کیفیت کو پہچانا، لہذا خالق اپنی مخلوق کے ساتھ کیونکر مقصّف ہو سکتا ہے۔

اسی بنا پر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: "لَا تَقْدِرُ عَظَمَةُ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ"۔ خدا کے قدوس کی عظمت و جلالت کا اندازہ اپنی ناقص عقل سے نہ لگاؤ، ورنہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

چونکہ حقیقت خداوندی تک رسائی حاصل کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہ تھا، بلکہ اس کی ذات میں غور و غوض کرنے سے ضلالت و گمراہی کا شدید خطرہ تھا، اسی لیے پیشوایان دین نے اس سلسلہ میں مزید غور و غوض کرنے کی ممانعت فرمادی ہے۔ چنانچہ اس مضمون کی متعدد روایات اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ تَكْلِمُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَكْلِمُوا فِي اللَّهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اللَّهِ وَلَكِنْ... (فرمان امام محمد باقر علیہ السلام)

نیز انہی بزرگوار سے مروی ہے، فرمایا اِيَّاكُمْ وَالتَّفَكُّرَ فِي اللَّهِ وَلَكِنْ إِذَا ارْتَدَّ عَنْ تَنْظُرِ الْإِلَهِ فَانْظُرُوا إِلَى عَظَمَةِ اللَّهِ فَإِنَّظُرُوا إِلَى عَظِيمِ خَلْقِهِ۔ اللہ سبحانہ کی کنہ ذات میں غور و فکر مت کرنا، ہاں جب تم اس کی عظمت و جلالت دیکھنا چاہو تو اس کی مخلوق کی عظمت میں غور و تامل کر لینا۔

مخلوق خدا میں جس قدر چاہو گفتگو کرو۔ مگر خود خداوند عالم کی ذات کے متعلق کلام نہ کرو۔ کیونکہ اس کی ذات میں گفتگو کرنے والے کو حیرانی و پریشانی میں اضافہ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا: تَكْلِمُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْلِمُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ۔ ہر شے میں گفتگو کرو۔ مگر خداوند عالم کی ذات کے بارے میں کلام نہ کرو۔

نیز انہی حضرت سے یہ بھی مروی ہے کہ: مَنْ نَظَرَ فِي اللَّهِ كَيْفَ هُوَ هَلَكَ۔ جو شخص اللہ سبحانہ کی کیفیت میں غور و فکر کرے گا کہ وہ کس طرح ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔

آیت مبارکہ: "وَأَن لَّيْ ذَلِكُمُ الْمُنْتَهَى" (سورۃ النجم: ۴۲) کی تفسیر میں حضرت صادق آل محمد سے مروی ہے: إِذَا انْتَهَى الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ فَاْمَسْكُوا۔ جب سلسلہ کلام خدا کے حُجْن تک پہنچ جائے تب فوراً خاموش ہو جاؤ۔

کم از کم کس قدر معرفت خدا ضروری ہے؟

خلاصہ یہ کہ خالق کائنات کے متعلق یہی اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اس کائنات کا خالق اور ہر کمال سے متصف اور ہر نقص سے منزہ و مبرا اور ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ ”لیس کمثلہ شی“ خلاصہ یہ کہ سورۃ توحید کے مطالب پر ایمان رکھنا کافی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

اے میرے حبیب! کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اور نہ کوئی اس کا ہمسرد و نظیر ہے۔

چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: من قوال قل هو الله احد و ائمن بها فقد عرف التوحيد جو شخص سورۃ قل هو الله احد کو سمجھ کر پڑھے، اور اس پر ایمان لائے، اس نے توحید کی معرفت حاصل کر لی۔ (از میمون اخبار الرضا)

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا: ان الله عز وجل علم انه يكون في آخر الزمان اقوام متعصبين فانزل الله تبارك وتعالى قل هو الله احد والاهبات من سورة الحديد الى قوله علم بذات الصدور فمن راء ذلك فقد ملك۔ خداوند عالم کو علم تھا کہ آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو (مباحث توحید میں) بہت غور و تعمق سے کام لیں گے، اس لیے اس نے سورۃ توحید اور سورۃ حدید کی پہلی چند آیتیں علم بذات الصدور تک نازل کر دیں۔ لہذا اب جو شخص اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (بخاری الانوار جلد ۲)

جناب ہشام روایت کرتے ہیں کہ ایک زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا: ان الله تعالى ما هو؟ کہ خداوند عالم کیا ہے؟ فقيل هو شيء بخلاف الاشياء ارجع بقول شيء الى انه شيء بحقيقة الشئية غير انه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يحسس ولا يدرك بالحواس الخمس لا تدركه الاوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيرة الا زمان۔

فرمایا: وہ ایک شے ہے مگر دوسری اشیاء سے مختلف ہے۔ اس کو شے کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت شے کے اعتبار سے فی الحقیقت شے ہے اور موجود ہے (کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور باقی اشیاء کا وجود بوجہ امکان عارضی ہے) نہ وہ جسم ہے اور نہ صورت نہ وہ ظہری حواس سے محسوس

ہو سکتا ہے اور نہ باطنی حواس سے محسوس ہو سکتا ہے اور نہ حواس خمسہ سے اسے درک کیا جاسکتا ہے۔ نہ دہم اس کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ذہنوں کا گزارنا اس میں کسی قسم کا نقص یا تغیر پیدا کر سکتا ہے۔

(بخاری الانوار جلد ۲ بحوالہ احتجاج)

فتح بن یزید جرجانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا ”عن ادنی المعرفۃ“۔ ”کم از کم معرفت خداوندی کس قدر ضروری ہے؟“۔ فقال: ”الافتقار بآلہ لا الہ غیرہ ولا شہبہ لہ ولا نظیر لہ و انہ قدیم معیت موجود غیر فہید و انہ لیس کبشلہ شی“۔ (توحید شیعہ صدوق) فرمایا ”یہ اقرار کرنا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسرو نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ کوئی شے اس کی مانند نہیں ہے۔“۔ خداوند عالم کی کنہ حقیقت تک انسانی عقل و فہم کی رسائی نہ ہو سکنے کی ابن ابی الحدید معتزلی نے بہت صحیح تصویر کشی کی ہے:۔

فیک یا اجموبۃ الکوین غذا الفکر کلیلا انت صیرت ذوی الدہ و بلبلت العقول
کلما اقدم فکری فیک شبرا فرمیان ناکما یغبط فی عمیا لا یہتدی سبیلا

”اے تجو بہ کائنات! تیرے متعلق عقل و فکر در ماندہ ہو گئے ہیں، تو نے صاحبان عقل کو نتیجہ اور عقل و افہام کو پریشان کر دیا، میں جب بھی اپنے جواد فکر کو ہمیز کر کے اسے تیرے بارے میں ایک بالشت آگے بڑھاتا ہوں تو وہ اٹھ پڑاؤں اندھا دھند ایک میل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں پاتا۔“

اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے جو جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: ”من سئل عن التوحید فهو جاهل“ جو شخص ذاتِ خداوندی کی حقیقت کے بارے میں سوال کرے وہ جاہل ہے۔ ”ومن اجاب عنہ فهو مشرک“ اور جو ایسے سوال کا جواب دے وہ مشرک ہے۔ ”ومن عرفہ فهو مہمل“ جو شخص حقیقتِ ایزدی کی معرفت کا دعویٰ کرے وہ گمراہ ہے۔ ”ومن لم یعرفہ فهو کافر“۔ اور جو شخص (بہدِ ضرورت) اپنے خالق کو نہ پہچانے وہ کافر ہے۔ (از تحفہ امامیہ در حقیقت مذہب شیعہ)

شیخ سعدی نے بھی اس مطلب کو اپنے مخصوص انداز میں یوں ادا کیا ہے۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و دم
وز ہرچہ گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و بہایاں رسید عمر
ماہجنان در اول وصف تو ماندہ ایم

عقلاً بھی یہ بات مسلم ہے کہ کسی چیز کی حقیقی معرفت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی جنس و
فصل معلوم ہو، اور جس ذات والاصفات کی کوئی جنس و فصل ہی نہ ہو تو پھر جلد اس کی حقیقی معرفت کیونکر
حاصل ہو سکتی ہے؟ بہر حال ہم شکار معرفت کردگار کے سیلوں کو یہ مشورہ دے کر اس بحث کو یہاں ختم
کرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اپنا وقت عزیز ضائع نہ کریں۔

عنقا شکار کس نہ شود دام باز چیں
کاینجا ہمیشہ باد بدست است دام را

”حق فتح یبائی طلیہ الرحمۃ اپنی کتاب ”اربعین“ میں بذیل شرح حدیث دوم فرماتے ہیں: ”
المراد بمعرفة الله تعالى الاطلاع على نعوته وصفاته الجلالية بقدر الطاقة البشرية واما الاطلاع على
حقيقة الذات المقدسة مما لا مطمح للملائكة المقربين والانبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم وكفى في
ذلك قول سيد البشر ما عرفناك حق معرفتك“۔ معرفت خداوندی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ
طاقت بشری کے مطابق اس کے صفات و کمالات پر اطلاع حاصل کی جائے لیکن جہاں تک اس کی اصل
ذات کی حقیقت معلوم کرنے کا تعلق ہے، غیر تو بھائے خود ملائکہ مقربین، انبیاء و مرسلین بھی اس کا دعویٰ
نہیں کر سکتے۔

اس سلسلہ میں جناب سید البشر ﷺ کا ارشاد ہی کافی ہے کہ:
”بارِ الہا! ہم نے تجھے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔“

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ

فَلْيَنْفُسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ

وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ

بِحَفِيفٍ

○

(سورۃ الانعام: ۱۰۳)

صفاتِ ثبوتیہ اور اُن کے عینِ ذات ہونے کا بیان

یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ کسی شے کی معرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس شے کے صفات کی معرفت حاصل کی جائے۔ اس طرح موصوف کی خود بخود فی الجملہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں اگر ہم اس طریقہ کار سے معرفت پروردگار حاصل کرنا چاہیں تو اس میں مشکل یہ ہے کہ عند التفتیح خداوند عالم کی صفات حقیقیہ یعنی صفاتِ ذات (نہ کہ صفاتِ فعل) اس کی عینِ ذات ہیں، نہ کہ زائد بر ذات۔ جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

اول الذہن معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ و کمال التصدیق بہ توحیدہ و کمال توحیدہ الاخلاص لہ و کمال الاخلاص لہ ذی الصفات عہ لشہادۃ کل صفۃ ادہا غیر الموصوف و شہادۃ کل موصوف ادہ غیر الصفۃ فمن وصفت الله سبحانه فقد قورنه و من قورنه فقد ثنائه و من ثنائه فقد جزاءه و من جزاءه فقد جهله و من جهله فقد اشلار الیہ و من اشلار الیہ فقد حدّہ و من حدّہ فقد عذّہ و من قال دم فقد ضمنہ و من قال علام فقد اخلی منہ۔

سلسلہ دین کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق اور کمال تصدیق اس کی توحید ہے اور کمال توحید اس کے لیے اخلاص ہے اور کمال اخلاص صفاتِ (زائدہ) کی نفی کرنا ہے۔ کیونکہ ہر صفت شہادت دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے۔ اور ہر موصوف شہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ پس جس شخص نے صفاتِ (زائدہ) سے خدا کی توصیف کی، اس نے خدا کا ساتھی قرار دیا۔ اور جس نے ساتھی قرار دیا اس نے دوئی پیدا کی اور جس نے دوئی پیدا کی وہ اس کے لیے جز کا قائل ہو گیا، اور جو جز کا قائل ہوا، وہ درحقیقت اس ذات کا جاہل اور اس سے بے خبر ہے، جو اس سے بے خبر ہے اس نے اسے قابلِ اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابلِ اشارہ قرار دیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے اس کی حد بندی کر دی، اس نے اسے شمار کر دیا اور جس نے اس کے متعلق یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی چیز کے اندر تصور کیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے دیگر مقامات کو اس سے خالی فرض کر لیا۔ (بیج ابلاغہ)

اگل جناب کے ان کلمات شریفہ میں توحید کے بہت سے معارف و حقائق بیان کر دیے گئے ہیں۔ مگر یہاں ان ارشادات طریفہ کے نقل کرنے سے ہم را مقصد صرف صفاتِ ذمہ بردار کی نفی پر استنباد کرنا ہے، صفاتِ ذات اور صفاتِ فعل کی تعریف اور ان کا باہمی فرق ہم دوسرے باب میں بیان کریں گے، جہاں حضرت مضافِ علام اس مسئلہ کا ذکر کریں گے۔ اس اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ذات و صفات میں اثنیت و دویت نہیں ہے کہ ذات اور ہوا اور صفت اور بلکہ جو آثار و نتائج بالعموم صفات سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ یہاں خود ذات و جب الوجود سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ذات بھی ہے اور صفت بھی۔ اسی ذاتِ واحد و یکتا کو مظہرِ آثارِ علم ہونے کی بنا پر عالم اور مظہرِ آثارِ قدرت ہونے کی وجہ سے قادر اور مظہرِ آثارِ حیات ہونے کے اعتبار سے حی اور مظہرِ آثارِ سماعت ہونے کے باعث سمیع کہا جاتا ہے۔ وہی ہذا القیاس۔ بنا بریں کوئی لمحہ بھی ایسا متصور نہیں ہو سکتا کہ خداوندِ عالم کی ذات ان صفاتِ کمالیہ سے خالی و عاری ہو۔ ”بل هو علم کله قدرة کله سمع کله بصر کله حیة کله و هكذا۔“ بخلاف ممکنات کی صفات کے کہ وہ زائد بر ذات ہوتی ہیں۔ یعنی ان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس وقت ان میں نہ علم ہو تا ہے نہ قدرت نہ حیات نہ سماعت نہ بصارت (الی غیر ذلك من الصفات) بعد میں جب علم آیا تو عالم کہلائے، اعضاء میں توانائی آگئی تو قادر بنے، نبتی سے نکل کر عرصہ ہستی میں قدم رکھا تو حی قرار پائے۔ و قس علی هذا سائر الصفات مگر ذاتِ احدیت میں ایسا نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

لہیزل ربنا عز وجل والعلم ذاته ولا معلوم والسبع ذاته ولا مسمع والقدرة ذاته ولا مقدور فلما أحدث الاشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسبع على المسمع والبصر على المبصر والقدرة على المقدور (توحید شیخ صدوق)

ہمارا پروردگار ہمیشہ سے عین علم تھا، حالانکہ ابھی معلوم موجود نہ تھا۔ وہ عین سمع و بصرت تھا حالانکہ ابھی سننے اور دکھائی دینے کے قابل کوئی چیز موجود نہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے عین قدرت تھا، حالانکہ ابھی کوئی مقدور (آثارِ قدرت کو قبول کرنے والا) نہ تھا۔ بعد میں جب اس نے اشیاء کو پیدا کیا و معلوم موجود ہوا تو علم اس پر پوری طرح منطبق ہوا۔ اور سمع مسموعات پر اور بصر مبصرات پر اور قدرت مقدورات پر واقع ہوئی۔

برادرِ انی اسلامی نے یہاں اس صحیح مسلک کے علاوہ ایک اور راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ذات و

صفات میں علیحدگی کے قائل ہیں۔

چنانچہ فاضل شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل طبع ایران صفحہ ۴۲ پر لکھا ہے:

قال ابو الحسن الباری تعالیٰ عالم بعلم قادر بقدرتہ حی بحیاتہ مرید بآرادتہ متکلم

بکلام سمیع بصیر ببصر

یعنی ابوالحسن اشعری کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم و قدرت، حیات و ارادہ اور سمع و بصر کے ذریعہ عالم و قادر، حی و مرید اور سمیع و بصیر ہے۔

خلاصہ یہ کہ ذات علیحدہ ہے اور صفات متحدہ ہیں۔

حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس نظریہ فاسدہ کی بڑی شد و مد کے ساتھ رد فرمائی ہے۔ حسن بن خالد بیان کرتے ہیں:

سمعت علی بن موسی الرضا علیہما السلام یقول لم یزل اللہ تبارک و تعالیٰ قادراً حیاً قديماً سمیعاً بصیراً قللت له یا بن رسول اللہ ان قوماً یقولون انه عز و جل لم یزل علماً بعلم و قادراً بقدرتہ و حیاً بحیاتہ و قديماً بقدرہ و سمیعاً بسمع و بصیراً ببصر قللت علیہ السلام من قال بذلك و دان به فقد اتخذ مع اللہ الہة اخرى و لیس من ولائتنا علی شیء ثم قل علیہ السلام لم یزل اللہ عز و جل عالماً قادراً حیاً قديماً سمیعاً بصیراً ہذا اللہ تعالیٰ عما یقول المشرکون والمشیبون علیاً کبیراً (بحار الانوار جلد ۲)

میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا پروردگار ہمیشہ سے عالم و قادر و حی و مرید اور سمیع و بصیر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا: فرزند رسول! کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم و قدرت، حیات و قدم اور سمیع و بصر کے ذریعہ عالم و قادر، حی و مرید اور سمیع و بصیر ہے۔ آنجناب نے فرمایا: جو شخص اس کا قائل ہے اور اسے اپنا دین قرار دیتا ہے اس نے گویا خدا کے ساتھ اور بہت سے معبود بنالئے ہیں اور اسے ہماری ولایت کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں۔ پھر فرمایا: خداوند عالم ہمیشہ سے بذاتہ عالم و قادر، حی و قدم اور سمیع و بصیر رہا ہے۔ مشرک اور تشبیہ دینے والے لوگ جو کچھ کہتے ہیں، خدا کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔

اس نظریہ کی اجمالی رد تو کلام معصوم میں آگئی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر صفات باری کو زائد بر ذات تسلیم کیا جائے تو یہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ صفات ہمیشہ سے اس

میں ہوں گی یا بعد میں اس میں پیدا ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت میں تعدد قہراً لازم آئے گا۔ یعنی جتنی صفات ملی جائیں گی اتنے ہی اور قدیم ماننے پڑیں گے جو قدیم ہونے میں خدا کے شریک ہوں گے۔ حالانکہ قدیم ایک ہی ہے اور دوسری صورت میں دو خدایاں لازم آئیں گی۔ اول یہ کہ اس کی ذات محل حوادث قرار پائے گی، اور یہ واضح ہے کہ جو ذات محل حوادث ہو، وہ واجب الوجود اور قدیم نہیں ہو سکتی۔ دوم یہ کہ اس سے لازم آئے گا کہ وہ ان صفات کے پیدا ہونے سے پہلے ان اوصاف حمیدہ سے عاری ہو۔ یعنی نہ عالم ہو اور نہ قادر، نہ حی ہو اور نہ سمیع و بصیر، جو ذات ایسی ہو وہ ناقص ہوگی۔ اور اپنی تکمیل میں محتاج غیر۔ لہذا ایسی ذات معبود و معبود اور واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں ماننا پڑے گا کہ صفات کمالیہ حقیقیہ عین ذات ہیں، نہ کہ زائد بر ذات۔ وہوالمقصود

اس تمام طویل مع خراشی کا خلاصہ یہ نکلا کہ صفات کے ذریعہ سے بھی ذات باری کی کنہ حقیقت معلوم نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ جب یہ صفات عین ذات ہیں تو یہ نتیجہ بآسانی نکالا جاسکتا ہے کہ جس طرح ذات کی کنہ تک ہمارے عقول و افہام کی رسائی ناممکن ہے اسی طرح ان صفات کی تک تک بھی رسائی محال ہے۔

زہ ذائے صفاتش عین ذات است

عقول از درک آن ہیہات ہیہات

ہاں مختلف مظاہر صفات جلال و جہاں کو دیکھ کر ان کے موصوف با کمال کا اجمالی تصور ضرور ہو جاتا ہے اور یہی مقدار معرفت ہمارے لیے کافی بھی ہے۔

عبارتنا شی و حسنک واحد

فکل الی ذاک الجمال یشہد

خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود ہیں

مذکورہ بالا حقائق سے ایک اور امر بھی واضح و آشکار ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود اور بے شمار ہیں۔ کیونکہ جب یہ شخص و مبرہن ہو گیا کہ اس کی صفات حقیقیہ عین ذات ہیں، اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ خالق عالم کی ذات غیر محدود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صفات بھی یقیناً غیر محدود اور غیر منحصر ہوں گی۔ علاوہ بریں اور دو طریقہ سے بھی اس مطلب کو ثابت کیا جاسکتا ہے: اولاً اس طرح کہ ان صفات کا ثبوت موجب کمال اور ان کی نفی باعث نقص ہے۔ اور چونکہ

خداوند عالم ہر کمال سے مشغف اور ہر نقص سے منزہ و مبرا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کمال باری غیر محدود ہے۔ لہذا صفات کمال غیر محدود ہوں گی۔

ثانیاً: اس طرح کہ اگر بنظر فائدہ دیکھا جائے تو صفات ثبوتیہ کی بازگشت صفات سلبیہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ جیسا کہ علماء محققین کی تحقیق ہے اور حضرت مصنف علام کا بھی یہی نظر یہ ہے۔ جیسا کہ دوسرے باب میں بیان ہوگا۔

عرفوا اضافاتاً و سلباً و الحقیقۃ لیس توجد

ابھی اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ ذاتِ احدیت کی طرح صفات ذاتیہ کی کنہ حقیقت تک بھی ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے عقول و افہامِ علم و قدرتِ باری اور اس کی حیات اور مع و بصر وغیرہ صفاتِ جلیلہ کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہذا ان صفات کے اثبات سے درحقیقت مقصود ان صفات کے اضماد کی نفی کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا عام ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ وگرنہ اَلْقِیَاسُ ج ”و بصدھانتبیین الاشیاء“ اور چونکہ اِدرام و اسلوب غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ اس لیے صفات ثبوتیہ و سببیہ بھی غیر محدود ہوں گی۔ و ہوالحق الحقیق بالاتباع۔ بایں ہمہ جو کچھ کتب کلامیہ میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ آٹھ ہیں۔ اور اسی طرح صفات سلبیہ بھی آٹھ ہیں۔ غالباً سب سے پہلے جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے تجرید میں یہ نظریہ قائم کیا اور پھر حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتب کلامیہ میں اس کی تائید و تشہید فرمائی۔ اور اس طرح رفتہ رفتہ اسے شہرت عامہ حاصل ہو گئی۔

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے صرف آٹھ صفات میں انحصار کی وجہ

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے اس انحصار کی بظاہر دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔
اول یہ کہ ان حضرات کا مقصد صرف صفات ذاتیہ حقیقیہ کا بیان کرنا مقصود ہے۔ دیگر صفات مثل خالق و رازقی وغیرہ جو صفات اضافیہ محضہ اور صفات فعلیت ہیں، ان کا بیان کرنا مقصود نہ تھا۔
دوم یہ کہ عند التامل و دیگر تمام صفات کی بازگشت انی آٹھ صفات کی طرف ہوتی ہے یہی صفات اصل الاصول اور مرکزی صفات ہیں۔ بلکہ اگر مزید غور و تامل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات کی بازگشت فقط دو صفات (علم و قدرت) کی طرف ہوتی ہے۔ کالائقی علی اولی الابصار بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ وقت نظر سے کام لیا جائے تو تمام صفات کی بازگشت

واجب الوجود کی طرف ہے۔ جیسا کہ حضرت شہید ثانی علیہ الرحمۃ کی تحقیق ایت ہے۔
فیمکن فی معرفتہ تعالیٰ اعتقاد وجوب وجودہ و علمہ و قدوتہ بل اعتقاد
وجوب وجودہ فتامل

خدا کے تعالیٰ کی معرفت کی بابت اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اور عالم
وقادر ہے، بلکہ صرف اس قدر عقیدہ رکھنا ہی کافی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔
علمائے محققین نے اس مقام پر پوری پوری داد تحقیق دی ہے۔ اور بڑے شد و مد کے ساتھ
صفات باری کا غیر محدود ہونا ثابت کیا ہے۔ بالخصوص فقہیہ نبیہ حکیم الاسلام جناب شیخ محمد حسین آل کاظم
الطہاء مرحوم نے ”الدرین والاسام“ میں اس موضوع پر بہت عمدہ اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔
بہر کیف ”ثلاثاً بالعلماء وجریا عن منوالہم“۔ ہم بھی ذیل میں چند صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا ذکر
کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ ان کے ثبوت پر چند اجمالی دلائل و براہین بھی
پیش کریں گے۔

چند صفات ثبوتیہ کا بیان

① پہلی صفت: ”خدا قادر ہے عاجز نہیں“

اس صفت جلیلہ کے اثبات پر چند اولہ عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں۔

① دلیل اول۔ خود ذات احدیت کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ (البقرہ: ۲۰)

(خدا ہر چیز پر قادر ہے)

② دلیل دوم عاجز ہونا نقص اور قادر ہونا کمال ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر نقص سے مبرا اور

ہر کمال سے شصت ہے، لہذا مانتا پڑے گا کہ وہ قادر مطلق ہے۔

③ دلیل سوم: بغیر قدرت کاملہ کے صانع و خالق عالم ہونا محال ہے۔ لیکن چونکہ اس کا صانع
عالم ہونا مسلم ہے، لہذا اسے قادر علی الاطلاق بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔

④ دلیل چہارم: عجیب و غریب آثار قدرت کا وجود خالق کی قدرت کاملہ کی بین اور واضح دلیل ہے۔

⑤ دلیل پنجم: اس کا دوسروں کو قدرت عطا کرنا خود اس کے قادر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔

کیونکہ فاقد شیء معطی شیء نہیں ہو سکتا۔

① دلیل ششم: انبیاء و اوصیاء در آسمانی کتب کا اس کے قادر مطلق ہونے پر اتفاق ہے۔ اور ان کا یہ اتفاق بوجہ ان کی عصمت کے حجت ہے۔

مخفی نہ رہے کہ انہی میں ناسی شافیہ سے خداوند عالم کی قدرت کا عام ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو بعض نظریات فاسدہ ہیں، ان کا بطلان بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً

① حکماء کہتے ہیں: "الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد" ایک بہت سے ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے۔

② عمومیہ یہ کہتے ہیں کہ: خدا شر پر قادر نہیں۔

③ اور نظام یہ کہتا ہے کہ خدا امر فحیح پر قدرت نہیں رکھتا۔

④ اسی طرح لٹنی اور جہائی اور راگ الاپتے ہیں۔ پہلا نظریہ فاعل موجب و مضطر کے بارے میں ہے۔ جیسے آگ سے صرف حرارت اور برف سے برودت صادر ہوتی ہے لیکن خداوند عالم چونکہ فاعل مختار ہے، لہذا اس پر یہ قاعدہ منطبق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرے نظریات فاسدہ کا فساد و بطلان بھی واضح و عیاں ہے۔ کیونکہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب مقتضی موجود ہو اور مانع مفقود، تو مقتضی اپنا اثر کرتا ہے۔ یہاں مؤثر و مقتضی خدا کے قادر و مختار کی ذات والا صفات ہے۔ اس میں کوئی نقص و عجز ہے نہیں، اور تمام مقہورات میں بوجہ امکان ذاتی اثر قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ پھر خالق کے ہر شے پر قادر ہونے سے کیا چیز مانع ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے بھی خدا بعض امور مثلاً شر و فحاح کو بجا نہیں لاتا لیکن کس کام پر قدرت رکھنا اور ہے اور اس کا کرنا یا نہ کرنا اور؟

⑤ دوسری صفت: "خداوند عالم عالم ہے جاہل نہیں"

اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ وہ ہر کلی اور جزئی امر کا عالم ہے۔ خلقت و اشیاء سے پہلے اسے اسی طرح ان کا علم ہوتا ہے جس طرح خلقت کے بعد ہوتا ہے۔ اس امر کے چند اجمال دلائل یہ ہیں:

① دلیل اول آیات قرآنیہ ہیں، جیسے "وَمَوْجِدُكُمْ عَلِيمٌ" (بقرہ ۲۹) "خدا ہر شے کا علم رکھتا ہے" "لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَلْقَةٌ" (الحاقة ۱۸) "خدا ہر کوئی چیز مخفی نہیں ہے" "وَمَا يَعْزُبُ عَنْ ذِكْرِكَ مِنْ شَيْءٍ لَّا يَخْفَى الْكَذِبُ وَلَا فِي السَّمَاءِ" (سورۃ یونس: ۶۱) "تمہارے پروردگار سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے"

② دلیل دوم علم صفت کمال اور جہل صفت نقص ہے۔ اور چونکہ خالق عالم ہر صفت کمال سے مشغف اور ہر نقص و عیب سے خالی ہے، لہذا اسے عالم تسلیم کرنا ضروری ہے۔

③ دلیل سوم اس کی مخلوق میں گونا گوں قسم کی حکمتیں اور سختیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر سابقاً ہو چکا ہے۔ یہ اس کے کمال کی بین دلیں ہیں۔ غیر عالم ایسی حکم متقن اشیا ہرگز پیدا نہیں کر سکتا۔

④ دلیل چہارم دوسروں کو ظلم و فضل عطا کرنا خود اس کے عظیم و خیر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔

⑤ دلیل پنجم: چونکہ خداوند عام ہر چیز کا خالق ہے۔ "قُلِ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ" (رعد ۱۶) تو یہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا ظلم نہ ہو۔

☆ انہی دلائل سے بعض فلاسفہ کے اس قول کا بطلان ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا کو جزئیات کا ظلم نہیں ہے۔ (معاذ اللہ)

⑥ تیسری صفت: "خداوند عالم مختار ہے، مجبور و مضطر نہیں ہے"

وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ وہ اپنے افعال و اعمال میں اس طرح مجبور نہیں ہے جیسے آگ جلانے میں، آفتاب چمکنے میں، اور پانی بہنے میں۔ ذیل میں اس مطلب پر چند اجمالی عقلی و نقلی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔

① دلیل اول: ارشاد قدرت ہے: "وَلَوْ شَاءَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ" (قصص ۶۸) "يَقَعُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ" (آل عمران ۴۰) تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منصب نبوت واہ مست کے لیے اختیار فرماتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

② دلیل دوم: مجبور و مضطر ہونا نقص ہے۔ لہذا ذات ایزدی میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برخلاف فاعل مختار ہونا کمال ہے۔ لہذا خداوند عام کو یقیناً مختار ہونا چاہیے، جو کہ ہر کمال کا مرکز ہے۔

③ دلیل سوم: اگر خدا تعالیٰ کو فاعل مختار نہ مانا جائے بلکہ اسے فاعل موجب و مضطر تسلیم کیا جائے تو تین غرایبوں میں سے ایک غرابی ضرور لازم آئے گی۔ یا تو عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ فاعل مضطر کا اثر اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آتش سے حرارت علیحدہ نہیں ہو سکتی، یا خدا کا حادث ہونا۔ کیونکہ وہ عالم میں موثر ہے۔ اور جب اثر حادث ہے تو اس کا موثر بھی حادث ہوگا۔ یا علت تامہ سے معلول کی علیحدگی و جدائی لازم آئے گی اور جب یہ تینوں شقیں بالبداهت باطل ہیں، لہذا خالق عالم کو فاعل مختار ماننا پڑے گا۔

④ دلیل چہارم: جو اولہ و براہین خدا کے قادر ہونے کے سلسلہ میں قائم کیے گئے ہیں وہی دلائل اس کے مختار ہونے پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ قائل مجبور کو قادر نہیں کہا جاسکتا۔ کمالاً یخفی۔

① چوتھی صفت: ”خداوند عالم زندہ ہے“

وہ ازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا۔ اسے کبھی فنا و زوال نہیں ہے۔ اس امر کے اثبات کے لیے چند اولہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

① دلیل اول: خود اس کا ارشاد ہے: **هُوَ الَّذِي الْقَيُّومُ** (بقرہ: ۲۵۵) **وَيَكْفِي وَجْهَهُ رَبُّكَ لَوْ اجْتَلَىٰ وَالْاَكْرَامِ** (سورۃ الرحمن: ۲۷) **كُلُّ شَيْءٍ وَهَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ** (سورۃ قصص: ۸۸)

② دلیل دوم: جب اس کا عالم و قادر ہونا ثابت ہو چکا تو اس سے بالبداہت اس کی حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ علم و قدرت حیات کی فرع ہے۔ بغیر حیات کے ان کا وجود ناممکن ہے۔

③ دلیل سوم: عالم میں ہر وقت ہونے والے نئے نئے تغیرات و تبدلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حقیقی و قیوم کے قبضہ قدرت میں نظام کائنات کی زمام ہے۔ ”تَبَارَكَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمَلٰٓئِكَةَ“ (سورۃ الملک: ۱) ”كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فَوْقَ شَاۡنٍ“ (سورۃ الرحمن: ۲۹)

④ دلیل چہارم: موت، جسم و روح کے باہمی ربط و تعلق کے خاتمہ کا نام ہے۔ یا بالکل مادی نقطہ نگاہ سے اجزاء جسم کے پریشان ہونے کو موت سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ شعر نے کہا ہے۔

زندگی کیا ہے ؟ عناصر میں ظہور ترتیب

موت کیا ہے ؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا

بہر کیف چونکہ ذات احدیت جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے، جیسا کہ صفات سلبیہ میں اس امر کو مبرا بنایا گیا ہے۔ تو پھر اُسے موت کیسے آسکتی ہے؟

⑤ پانچویں صفت: ”خداوند عالم مدرک ہے“

ادراک سے ان چیزوں کا علم مراد ہے جو بذریعہ حواس معلوم ہوتی ہیں۔ بالفاظ دیگر اس سے جزئیات کا علم مراد ہے۔ بہر حال علم عام ہے اور ادراک خاص۔ اسی بنا پر خدا کے مدرک ہونے کو طبعہ صفت شمار کیا گیا ہے۔ اس مطلب کے اثبات پر یہاں ایک عقلی اور دوسری سمعی دلیل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

- ① دلیل اول: "لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْقَيُّومُ" (الانعام: ۱۰۳) خدا کو آنکھیں نہیں درک کر سکتیں۔ ہاں وہ آنکھوں کو درک کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ لطیف و خبیر ہے۔
- ② دلیل دوم: جب اسے ہر چیز کا علم ہے جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے بغیر حواس ان چیزوں کا بھی ضرور علم ہوگا جو ہذریعہ حواس معلوم ہوتی ہیں۔ نیز جب وہ ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے تو اس میں جس طرح کلیات شامل ہیں اسی طرح ہر شے میں جزئیات بھی داخل ہیں۔ لہذا اسے عالم جزئیات تسلیم کرنا پڑے گا۔
- ③ چھٹی صفت: "خداوند عالم صادق ہے کاذب نہیں ہے"
- اس کا ہر قول و فعل صدق و راستی پر مبنی ہے۔ اس میں کذب و افتراء کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل دلالت کرتے ہیں۔
- ① دلیل اول: خود اس کا ارشاد ہے "إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ" (آل عمران: ۹) خداوند عالم وعدہ خدائی نہیں کرتا "قل صدق الله" اے میرے حبیب! کہہ دو کہ خدا سچ کہتا ہے۔
- ② دلیل دوم: جھوٹ بولنا فعل قبیح ہے۔ اور خدا کا دامن ربوبیت تمام قبائح و شایعہ کی آلودگیوں سے منزہ و میرا ہے۔
- ③ دلیل سوم: اس نے اپنے کلام حمید میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ "لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ" (سورۃ آل عمران: ۶۱) تو اب اگر آپ بھی جھوٹ کا ارتکاب کرے تو خود بھی اس لعنت کی زد میں آجائے گا۔ (معاذ اللہ)
- ④ دلیل چہارم: صدق و راستی کمال ہے اور خداوند عالم ہر لحاظ سے کامل اور ہر کمال سے متصف ہے۔ لہذا اسے صلاقی ماننا لازمی ہے۔
- ⑤ دلیل پنجم: جھوٹ کا ارتکاب جہالت یا غر کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یعنی یا تو جھوٹ بولنے والے کو اس بات کے جھوٹ ہونے کا علم نہیں ہوتا۔ یا کسی ذاتی غرض کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم نہ جاہل ہے اور نہ عاجز۔ لہذا اس کے متعلق ارتکاب کذب کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے لامحالہ اسے صادق تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہوالمطلوب۔
- ⑥ ساتویں صفت: "خداوند عالم قدیم ہے حادث نہیں ہے"
- وہ ازلی وابدی اور سرمدی ہے۔ ہر شے سے اول اور ہر شے کے اخیر ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور

ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ حضرت باقر العلوم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ وہ کب سے ہے؟ فرمایا: ”مقی لہ یکن حق اخبارک مق کلن“ وہ کب نہ تھا، تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ وہ فداں وقت سے ہے۔ اس پر چند اجمالی دلائل ملاحظہ ہوں:

① دلیل اول ارشادِ قدرت ہے: ”هُوَ الَّذِي وَالْأَجْزَاءَ وَالظَّلَافُ وَالْبَاطِنُ“ (حدید: ۳) وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ نیز فرمایا ہے: ”وَمَا تَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ“ (واقفہ: ۶۰) یعنی ہم سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔

② دلیل دوم: اگر اس کی بھی کوئی ابتدا ہو اور اس پر کسی وقت عدم طاری ہو سکتا ہو تو یہ خدا بھی کسی موثر و خالق کا محتاج ہوگا۔ جو اسے عدم سے نکال کر عرصہ وجود میں لائے۔ لہذا وہ واجب الوجود نہیں رہے گا۔ حالانکہ وہ واجب الوجود ہے۔

③ دلیل سوم اگر ازیلی نہ ہو تو محتاج صانع ہوگا۔ جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا ہے۔ اور جو محتاج غیر ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ احتیاج ممکن ہونے کی علامت ہے۔

④ دلیل چہارم: یہ امر مسلم ہے کہ جو ازیلی ہو وہ ابدی ضرور ہوتا ہے۔ یعنی جس کی ابتداء نہ ہو اس کی انتہاء بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ کسی چیز کو فنا و زوال اس لیے لاحق ہوتا ہے کہ اس کی علت فاعلی ختم ہو جاتی ہے یا علت فاعلی اپنا فیض قطع کر لیتی ہے۔ اور جس ذات کی کوئی علت ہی نہ ہو اس کے لیے فانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

⑤ دلیل پنجم واجب الوجود کہتے ہی اس کو ہیں جس کا وجود ذاتی اور اصلی ہو۔ اور جس کا وجود ذاتی اور اصلی ہو اس کے لیے عدم یقیناً محال ہوتا ہے۔ اور جس کے لیے عدم محال ہو وہ یقیناً ازیلی اور ابدی ہوگا۔ وہ واجب الوجود ہے۔

⑧ آٹھویں صفت: ”خداوند عالم مرید ہے مکرہ و مجبور نہیں“

خداوند عالم جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے، وہ اپنے افعال و اقوال میں مجبور نہیں ہے۔ وہ ”فَعَلَّامٌ لِّمَا يُبْذَرُ“ (سورۃ ہود: ۱۰۷) کا مصداق ہے۔

نہایت وہ اپنے بندوں سے اعمالی صلحہ بجا مانے کو پسند اور برے اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ جو دلائل خداوند عالم کے قائل و مختار ہونے کے سلسلہ میں پیش کیے گئے ہیں وہی دلائل اس کے مرید و کارہ ہونے پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔ فلا نطیل الکلام بالتکسار۔

تنبیہ: جتنی نہ رہے کہ ہم نے بنا پر مشہور ارادہ کو صفات ذاتیہ میں شمار کیا ہے، ورنہ ہماری ذاتی تحقیق دیگر بعض علماء عقیقین کی طرح یہ ہے کہ ارادہ صفات فعلیہ میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم اس امر پر باب ششم میں تبصرہ کریں گے۔ ان شاء اللہ

① نویں صفت: ”خداوند عالم متکلم ہے“

خداوند عالم کے متکلم ہونے پر چند دلائل قاطعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

① دلیل اول: خود اس کا ارشاد ہے: ”وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا“ (سورۃ النساء: ۱۶۴) خدا نے جناب موسیٰ سے کلام کیا۔

② دلیل دوم: جب تک من جانب اللہ خطاب، کلام نہ ہو، اس وقت تک غرض خلقت کا اظہار و ابراز ممکن نہیں ہے۔

③ دلیل سوم: قرآن مجید اور دیگر کتب سماویہ اور احادیث قدسیہ سب کلام اللہ ہونے پر شاہد عادل موجود ہیں۔

④ دلیل چہارم: چونکہ اظہار مقصد کے لیے کلام کرنا ایک کمال ہے۔ اور خداوند عالم چونکہ ہر کمال سے مزین و متصف ہے، لہذا اسے متکلم ماننا ضروری ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے متکلم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی ہماری طرح کلام کرتا ہے۔ کیونکہ کلام حروف و اصوات سے مرکب ہوتا ہے۔ لہذا وہ عرض ہے۔ اور قائم بالغیر۔ بنا بریں حادث ہے۔ اور جس کے ساتھ حادث قائم ہو گا وہ محل حوادث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی صفات سلبیہ کے ذیل میں اس کی وضاحت کی جا چکی۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ خدا کے متکلم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح کوہ طور پر درخت میں کلام پیدا کر کے حضرت موسیٰ کو شریف ہم کلامی بخشا تھا۔ نیز واضح رہے کہ کلام حادث ہے اور صفات فعل میں سے ہے۔

⑤ دسویں صفت: ”خداوند عالم سمیع و بصیر ہے“

وہ بغیر کان اور آنکھ کے ہر آواز کو سننا اور ہر قابل دید شے کو دیکھتا ہے۔ اس پر بالا اختصار دو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔

① دلیل اول جیسا کہ خود اس کا ارشاد ہے ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“ (سورۃ طور: ۱۱) کوئی چیز خدا کے مانند نہیں ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ ”لَإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بصیراً“۔ (سورۃ النساء: ۵۸)

⑦ دلیل دوم: اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مخلوق میں سمع و بصر (سننے اور دیکھنے) کی صفت پائی جاتی ہے، تو اگر خالق میں یہ صفت موجود نہ ہو تو لازم آئے گا کہ خالق ناقص اور مخلوق کامل ہے۔ علاوہ بریں قرآن شہادہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذرکوتوں کی پوجا پاٹ سے یہ کہہ کر روکا تھا کہ: ”يَا بَنِيَّ لِمَ تَعْبُدُونَ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَخْشَىٰ عَنَّا شَيْئًا“ (سورۃ مريم: ۲۴) تم ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو، جو نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ ہلاکت دے سکتی ہے۔ اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود ایسا ہونا چاہیے جو نفع بھی سکتا ہو اور دیکھ بھی سکتا ہو۔ اور نفع و نقصان بھی پہنچا سکتا ہو۔ اگر معبود برحق سمع و بصیر نہ ہوتا تو آذر پٹ کر کہہ سکتا تھا کہ اسے ابراہیمؑ تمہارا معبود بھی تو سمع و بصیر نہیں ہے۔ اس طرح جناب ابراہیمؑ کی دلیل ختم ہو جاتی۔ مگر آذر کا یہ ایراد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ابراہیمؑ جس معبود کی پرستش کی دعوت دے رہے ہیں اس میں یہ نقص نہیں ہے۔

ہاں یہ یاد رہے کہ اس کے سمع و بصیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کان سے سنتا اور آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ورنہ وہ صاحب اجزاء ہونے کی وجہ سے مرکب ہو جائے گا۔ اور جو مرکب ہو وہ حادث و ممکن ہوتا ہے۔ لہذا واجب الوجود نہیں رہے گا۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بغیر سمع و بصر کے سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔

⑪ گیارہویں صفت: ”خداوند عالم حکیم ہے“

اس کے تمام افعال مبنی بر حکمت ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی فعل یا قول عبث و بے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس مطلب پر یہ چند اجمالی دلائل دلالت کرتے ہیں۔

① دلیل اول: خود اس کا ارشاد ہے۔ ”كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمًا“ (سورۃ النساء: ۱۶۵)۔ ”وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ (سورۃ البقرۃ: ۹۵)۔ ”اَلْهٰسِبٰنُ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ“۔ (سورۃ مومنون: ۱۱۵) ”کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث و بے فائدہ پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری بارگاہ میں پست کر نہیں آؤ گے؟“

② دلیل دوم: عبث و بے فائدہ کام کرنا نقص و عیب ہے۔ اور خالق کا دامنِ قدس ہر نقص و عیب

سے پاک و صاف ہے۔

③ دلیل سوم حکیم و عظیم ہونا کمال ہے اور واجب الوجود کے لیے ہر کمال کا جامع ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسے حکیم ماننا پڑے گا۔

④ دلیل چہارم کائناتِ عالم میں بے شمار رموز و اسرار اور مصالح و حکم کا پایا جانا ان کے خالق و صانع کے حکیم مطلق ہونے کی ناقابل رد دلیل ہے۔

⑤ بارہویں صفت: ”خداوند عالم عادل ہے“

وہ نہ کبھی کسی اچھے کام کو ترک کرتا ہے، نہ کبھی کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ نہ کبھی کسی قسم کا ظلم و ستم کرتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی بے انصافی کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اگرچہ ”افعال العباد“ میں متن کے اندر آ رہی ہے۔ مگر یہاں بھی اس کے عادل ہونے پر چند قطعی دلائل و براہین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

① دلیل اول رب العباد کا ارشاد ہے: ”شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمَةً بِالْقِسْطِ“ (آل عمران ۱۸)۔ ”وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ“ (آل عمران ۱۸۲)۔ ”وَلَا يَظْلِمُ زَكَاةً أَحَدًا“ (سورۃ البقرہ ۲۴۰)۔ ”وَمَا اللَّهُ يُؤْذِي ظُلْمًا لِّلْعَبِيدِ“ (سورۃ فاطر ۳۱) خداوند عالم ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔

② دلیل دوم خدا نے دوسروں کو حد و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ (سورۃ النحل ۹۰)۔ ”اغْلِظْ لَهُمْ أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى“ (سورۃ المائدہ ۸) اگر خود اس پر عمل پیرا نہ ہو تو معاذ اللہ خود میاں فضیحت و دیگران را نصیحت کا مصداق بن کر ”أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ“ (سورۃ بقرہ ۴۴) کی زد میں آجائے گا۔ ”سَخَّطْنَاهُ وَلَعَلَّ يُكَلِّمَهُنَّ عَلِيمًا“ (سورۃ نبی اسرائیل ۳۳)

③ دلیل سوم اس نے ظالموں پر لعنت کی ہے۔ ”أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ“ (سورۃ الاعراف ۴۴) بدل نہ کرنے کی صورت میں یہ لعنت معاذ اللہ خود اس کی عدالتِ قدس تک پہنچ جائے گی۔

④ دلیل چہارم ظلم و ستم اور بے انصافی فعلِ قبیح ہے اور خداوند عالم کی رداء کبریائی تمہم شرور و قباغ کی آلائشات سے پاک و صاف ہے۔ کیونکہ اگر وہ فعلِ قبیح کا ارتکاب کرے تو حقیقت میں چاروں طرف سے خالی نہیں ہے: ① یا تو وہ اس کے قبیح سے ناواقف ہوگا ② یا عالم، مگر اس

کے ترک کرنے سے عاجز ⑤ یا اس کے بجالانے کی طرف محتاج ⑥ یا ترک پر قادر بھی ہوگا اور بجا آوری پر مجبور بھی نہ ہوگا۔ مگر ویسے بلا فائدہ اس کا ارتکاب کرے گا۔ اور یہ تمام صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ ① پہلی صورت میں اس کا جاہل ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ ”وہو بکل شیء علیم“ کا مصداق ہے۔ ② اور دوسری صورت میں اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ ”علی کل شیء قذیر“ ہے۔ ③ اور تیسری صورت میں اس کا محتاج غیر ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ غنی مطلق ہے۔ ”وان اللہ لغنی عن العالمین“۔ ④ اور چوتھی صورت میں اس کا عجز کا ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ ابھی اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ حکیم علی الاطلاق ہے۔ لہذا لامحالہ اسے عادل ماننا پڑے گا۔

⑤ دلیل پنجم عدل و انصاف صفت کمال ہے۔ لہذا واجب الوجود کا اس سے شصت ہونا ضروری ہے۔

بنظر اختصار انہی چند صفات ثبوتیہ کے ذکر پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ورنہ ع
سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے

چند صفات سلبیہ کا بیان

ان صفات کو صفات جلال بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح صفات ثبوتیہ کو صفات جمال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صفات سلبیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو شانِ خداوندی کے لائق نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کا پایا جانا باعث نقص و عیب ہے۔ اور دامن ربوبیت ہر عیب و نقص سے منزہ و مبرا ہے۔ اور یہ صفات بھی مثل صفات جمال (ثبوتیہ) کے غیر محدود ہیں۔ مگر ہم بنظر اختصار ذیل میں ان میں سے چند صفات کا ان کے ثبوت کے چند اجمالی دلائل و براہین سمیت تذکرہ کرتے ہیں۔

① پہلی صفت: ”خداوند عالم مرکب نہیں ہے“

اس کے اجزا خارجیہ ہیں۔ جیسے انسانی بدن، مثلاً ہاتھ، پاؤں، سر اور آنکھ، کان وغیرہ اجزاء سے مرکب ہے اور نہ ہی اس کے اجزاء کے ذہنیہ ہیں جیسا کہ مثلاً انسان جنس و فصل (حیوان و ناطق) سے مرکب ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل قائم کیے جاسکتے ہیں۔

① دلیل اول۔ اگر اسے مرکب مانا جائے تو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوگا اور جو محتاج غیر ہو وہ ممکن

ہوتا ہے، نہ کہ واجب الوجود، واجب کی شان تو غنائے مطلق ہے۔

② دلیل دوم: اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو اس کے اجزاء دو حال سے خالی نہ ہوں گے۔ یا واجب ہوں گے یا ممکن۔ اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو واجب فرض کیا جائے تو مرکب حقیقی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ مرکب حقیقی میں اجزاء کا ایک دوسرے کی طرف محتاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج شان واجب کے خلاف ہے۔ اور اگر محتاج ہوں تو پھر وہ اجزاء واجب نہ رہیں گے اور اگر ممکن ہوں تو اجزاء ممکنہ کا مجموعہ بھی ممکن ہوگا۔ وہ واجب کس طرح ہو سکتا ہے؟

③ دلیل سوم: ہر مرکب کسی نہ کسی مرکب (ترکیب دہندہ) کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے اجزاء کو مناسب مقدار اور مناسب محل میں ترکیب دے۔ لہذا اگر خدا مرکب ہو تو اس کے لیے کوئی موجد و مرکب تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس طرح وہ خدا ہے خدا ماننا تھا خدا نہیں رہے گا۔

④ دلیل چہارم: اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا وجود اجزاء کے وجود کے بعد ہے۔ کیونکہ مرکب اجزاء کے بعد وجود میں آتا ہے۔ حالانکہ اوپر صفات ثبوتیہ میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم قدیم ہے۔ وہ ہر شے سے پہلے ہے، اس پر کوئی چیز سابق نہیں ہے۔ بنا بریں حقائق تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ مرکب نہیں ہے، بلکہ بسیط محض ہے۔ نیز انہی بیانات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب خدا کے اجزاء ذہنیہ (جنس و فصل) بھی نہیں ہیں تو اس کی حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حد تمام جنس و فصل قریب سے مرکب ہوتی ہے۔ کما برہن علیہ فی الکتب المنطقیۃ۔

⑤ دوسری صفت: ”خداوند عالم جسم نہیں رکھتا“

اس امر کے بعض دلائل یہ ہیں:

① دلیل اول جو دلائل و براہین خداوند عالم کے مرکب نہ ہونے پر دیے گئے ہیں، وہی دلائل اس کے جسم و جسمانی نہ ہونے پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ عندا تحقیق ہر جسم مرکب ہوتا ہے۔ لہذا جو دلائل خدا کے عزوجل کے مرکب ہونے کی نفی کرتے ہیں وہی دلائل اس کی جسمیت کی نفی پر بھی دال ہیں۔

② دلیل دوم: ہر جسم کسی نہ کسی مخصوص مادہ و صورت کی طرف محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہو وہ

واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔

⑤ دلیل سوم: ہر جسم اپنے تحقق اور وجود میں زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے اور یہ احتیاج نقص اور علامت امکان ہے، اور شان واجب الوجود کے منافی ہے۔

⑥ دلیل چہارم: مستند روایات معتبرہ میں خدا کے جسم کی نفی وارد ہوئی ہے۔ اصول کافی میں حمزہ بن محمد سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جس میں خدا تعالیٰ کے جسم و صورت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ نے جواباً تحریر فرمایا: "بصن من لیس کمثلہ شئ و ہولاجسم ولا صورۃ"۔ پاک ہے وہ ذات جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ وہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ صورت۔

⑦ تیسری صفت: "خداوند عالم جو ہر عرض نہیں ہے"

جو ہر سے مراد وہ ممکن ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہ ہو۔ بالفاظ سہل و سادہ جو خود بخود قائم ہو، اور عرض سے مراد وہ ممکن ہے جو اپنے وجود میں کسی موضوع کا محتاج ہو۔ بالفاظ دیگر قائم بالغیر ہو۔ جیسے رنگ و بو وغیرہ۔ مندرجہ ذیل دلائل خدا کے جو ہر عرض ہونے کی نفی کرتے ہیں

① دلیل اول: جو ہر عرض ممکن کے صفات میں سے ہیں۔ اور خدا واجب الوجود ہے۔ لہذا اگر وہ جو ہریت و عرضیت کے ساتھ موصوف ہو تو اس کا ممکن ہونا لازم آئے گا۔

② دلیل دوم: جو ہر اپنے کمال میں عرض کا، اور عرض اپنے وجود میں جو ہر کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ احتیاج ممکن کے خواص و آثار میں سے ہے۔ جو محتاج ہو وہ کمی واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ واجب تو "قُلْنَا لِلّٰہِ غَیْبُ عَنِ الْعَلَمِیْنَ" (آل عمران ۹۷) کا مصداق ہوتا ہے۔

③ دلیل سوم: جو ہر جسم ہوتا ہے اور ابھی خدا کا جسم ہونا باطل کیا جا چکا ہے۔ اور عرض لازم جسم ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نہ جو ہر ہو سکتا ہے اور نہ عرض۔ "لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّیْنُغُ الْبَصِیْرُ" (سورۃ تم شوری: ۱۱)

④ دلیل چہارم: والی روایت میں وارد ہے: "انہ لیس بمجسم ولا صورۃ ولا عرض ولا جوہر بل ہو مجسم الاجسام و مصور الصور و خالق الاعراض و الجواهر"۔ (توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ) خداوند علم نہ جسم رکھتا ہے اور نہ صورت اور نہ نہ جو ہر ہے اور نہ عرض، بلکہ وہ جمول کو جسم اور صورتوں کو صورت بنانے والا اور اعراض و جوہر کا خالق ہے۔

⑤ چوتھی صفت: ”خداوند عالم محل حوادث نہیں ہے“

اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم پر وہ حالات طاری نہیں ہوتے جو مخلوق پر طاری ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے خواب و بیداری، جوانی و پیری، حرکت و سکون اور صحت و مرض و امثالہا۔ اور اس پر مندرجہ ذیل دلائل دلالت کرتے ہیں:

① دلیل اول یہ تمام امور جسم و جسمانیات کے لوازم و آثار میں سے ہیں۔ اور چونکہ خداوند عالم جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے، لہذا وہ محل حوادث نہیں ہو سکتا۔

② دلیل دوم: ان حالات و عوارض سے مشغف ہونا دلیل نقص و کمزوری ہے۔ اور خداوند عالم ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔

③ دلیل سوم: یہ سب امور خدا کے بزرگ و برتر کے مخلوق ہیں۔ لہذا خالق اپنی مخلوق سے ہرگز مشغف نہیں ہو سکتا۔

④ دلیل چہارم: چونکہ یہ امور حادث ہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ ایک وقت میں یقیناً نہ تھے، اس لیے خدا تعالیٰ اس وقت ان سے یقیناً مشغف بھی نہ ہوگا۔ اب ان کے وجود کے بعد اگر اسے ان سے مشغف فرض کیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں۔ ① یا تو ان سے مشغف ہونا باعثِ کماں ہوگا، ② یا موجب نقص۔ اور یہ دونوں صورتیں یہاں ناممکن ہیں۔ پہلی صورت میں دو غرایب لازم آتی ہیں ① ایک تو یہ کہ ایک وقت خدا کو اس کمال سے خالی و عاری تسلیم کرنا پڑے گا، حالانکہ اس کے تمام کمالات بالفعل ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بھی کسی کمال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ② دوسرے اس طرح اس کا تخصیص کمال میں محتاج غیر ہونا لازم آئے گا۔ اور دوسری صورت کا بطلان بھی واضح ہے کہ جن امور سے اوصاف موجب نقص ہو وہ ذاتِ باری کے لیے کیونکر روا ہو سکتے ہیں۔ ”لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ“ (بقرہ ۲۵۵)

⑥ پانچویں صفت: ”خداوند عالم کسی چیز میں حلول نہیں کرتا“

خداوند عالم کسی شے میں اس طرح حلول نہیں کرتا جس طرح کوزے میں پانی یا جسم میں روح۔ جیسا کہ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور صوفیہ، عرفاء و اولیاء کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس پر چند قطعی دلائل قائم ہیں۔

- ① دلیل اول: حلول کرنے والا اپنے محل کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج ممکن کے خواص سے ہے۔ واجب الوجود کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔
- ② دلیل دوم: جو چیز کسی چیز میں حلول کر جائے دوسری جگہ اس کے وجود سے خالی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ خداوند عالم لامکان ہے اور اعلیٰ احاطہ کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔
- ③ دلیل سوم: جس چیز کے حالات میں تبدیلی واقع ہو جائے وہ زوال پذیر ہوتی ہے۔ لہذا اگر خدا کے لیے حلول ممکن ہو اور آج کسی چیز میں اور کل کسی چیز میں حلول کرے تو وہ فانی ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اس کے لیے فنا و زوال ناممکن ہے۔
- ④ دلیل چہارم: حلول میں حال کے لیے جو ہر یا عرض ہونا ضروری ہے۔ جو ہر کی مثال تو اوپر مذکور ہے اور عرض کی مثال یہ ہے، جیسے پھول میں خوشبو یا آگ میں حرارت، حالانکہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا کی ذات جو ہر و عرض ہونے سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ لہذا اس کے لیے حلول کرنا بھی ناممکن ہوگا۔

⑤ چھٹی صفت: ”خداوند عالم کسی شے کے ساتھ متحد نہیں ہوتا“

جیسا کہ بعض فرقہ کے باطلہ اپنے رہبروں اور بزرگوں کے متعلق یہ نظریہ فاسدہ رکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں وہ یہ راگ الاپتے ہیں۔

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جاں شدم
تاکس نہ گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگر

اور یہ بچند وجہ باطل ہے۔

① دلیل اول: اتحاد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دو چیزوں کا اس طرح باہم مل کر ایک ہو جانا کہ ان کے اتحاد سے حجم میں نہ کوئی کمی واقع ہو نہ زیادتی۔ اس طرح کا اتحاد عقلاً محال و ناممکن ہے۔ لہذا خدا کے لیے کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

② دلیل دوم: اگر بالفرض خداوند عالم کسی شے سے متحد ہو تو وہ دوسری شے دو حال سے خالی نہیں۔ واجب ہوگی یا ممکن؟ اگر واجب ہو تو واجب الوجود ایک سے زائد ہو جائیں گے جو کہ باطل ہے (اس کی تفصیل بحث توحید میں آ رہی ہے) اور اگر ممکن ہو تو اتحاد کے بعد جو حاصل ہوگا وہ اگر واجب ہو تو انقلاب ممکن ہو جب لازم آئے گا اور اگر ممکن ہو تو انقلاب واجب ہو

- ممکن لازم آئے گا۔ اور یہ انقلاب بالکل محال و ناممکن ہے۔ پس اتحاد کو باطل تسلیم کرنا پڑے گا۔
- ③ دلیل سوم: اس قسم کا اتحاد بالکل غیر معقول ہے۔ کیونکہ اگر اتحاد میں ہر دو کا وجود محفوظ ہے تو پھر دو میں اتحاد حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر ہر دو معدوم ہو گئے اور کسی تیسری چیز نے جنم لے لیا تو بھی اتحاد نہ ہوا۔ اور اگر ایک موجود ہے اور دوسرا معدوم، تو اس صورت میں بھی اتحاد ثابت نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ اتحاد ناقابل قبول اور ناقابل فہم ہے۔ اس لیے محال اور ناممکن ہے۔
- ④ دلیل چہارم: اور اگر اتحاد کے مجازی معنی مراد لیے جائیں کہ کون و فساد کے ذریعہ ایک چیز کا دوسری چیز بن جانا، جیسے پانی کا بخارات بن جانا، تو اس معنی کے اعتبار سے بھی خداوند عالم کے لیے اتحاد ناممکن ہے۔ اس لیے اس کے لیے کون و فساد (بننا اور بگڑنا) محال ہے۔ کیونکہ یہ امر صفات ممکن میں سے ہے۔

④ ساتویں صفت: ”خداوند عالم محتاج نہیں ہے“

خداوند عالم اپنی ذات و صفات میں کسی زمان یا مکان یا آلات و اسباب یا کسی وزیر و مشیر کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے مستغنی و بے نیاز ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل دلالت کرتے ہیں:

- ① دلیل اول: خود اس کا ارشاد ہے: ”أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيذُ“ (سورۃ فاطر ۱۵) تم سب خدا کے محتاج ہو۔ مگر وہ سب سے بے نیاز ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ تَحِيَّ عَنْ الْعَلَمِينَ“ (سورۃ آل عمران ۹۷) خداوند عالم تمام کائنات سے بے نیاز ہے۔ ”اللَّهُ الصَّمَدُ“ (سورۃ الاخلاص ۲) اللہ بے نیاز ہے۔
- ② دلیل دوم: احتیاج ممکن کے خواص و آثار میں سے ہے۔ واجب الوجود ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہو۔ اگر وہ محتاج غیر ہو تو واجب نہیں رہے گا، بلکہ ممکن بن جائے گا اور یہ ناممکن ہے۔
- ③ دلیل سوم: اگر وہ کسی غیر کا محتاج ہو تو وہ غیر، خدا بننے کا زیادہ حقدار ہو گا بہ نسبت اس محتاج کے خدا ہونے کے۔ لہذا اس طرح ہے خدا تسلیم کیا ہے اس کی خدائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔
- ④ دلیل چہارم: احتیاج غیر نقص و عیب ہے۔ اور خداوند عالم تمام نقص و عیوب سے منزہ و مبرا ہے اور بے نیاز ہونا صفت کمال ہے اور خداوند عالم تمام صفات کمالیہ سے مشفق ہے۔

لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ محتاج غیر نہیں ہے۔

⑧ آٹھویں صفت: ”خداوند عالم متغیر نہیں ہے“

خداوند عالم متغیر نہیں ہے اور اس کا کوئی مخصوص مکان نہیں ہے۔ وہ مکان و زمان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے چند بعض دلائل یہ ہیں

- ① دلیل اول: مکان کی احتیاج اسے ہوتی ہے جو جسم یا جسم فی ہو۔ لیکن چونکہ وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، لہذا اس کے لیے مکان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
- ② دلیل دوم: احتیاج مکان علامت مکان ہے۔ اور واجب الوجود کا دامنِ قدس اس کی آلائش سے صاف ہے۔

③ دلیل سوم: جو چیز مکان میں ہو اس کے لیے حرکت و سکون لازم ہوتا ہے۔ اور اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم محل حوادث نہیں ہے۔

④ دلیل چہارم: اخبار اہل بیتؑ میں اس سے مکان کی نفی کی گئی ہے۔ چنانچہ ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آں جنابؑ نے فرمایا: ”ان الله تبارك و تعالی لا یوصف بزمان و لا مکان و لا حركة و لا انتقال و لا سکون بل هو خلق الزمان و المكان و الحركة و السکون و الانتقال تعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا“۔ (بخار الانوار جلد ۲ بحوالہ ربانی شیخ صدوق) خداوند عالم زمان و مکان اور حرکت و سکون اور نقل و انتقال کے ساتھ مشغول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ زمان و مکان، حرکت و سکون اور نقل و انتقال کا خالق ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے جو کچھ ظالم لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔

⑤ نویں صفت: ”خداوند عالم صفات زائد بر ذات نہیں رکھتا“

اس امر کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے۔ اس کا اعادہ و تکرار کر کے ہم تطویل لاحقہ کار کا ارتکاب نہیں کرتے۔ سطور بالا کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز اس مطلب کی مزید وضاحت دوسرے باب کے ذیل میں کی جائے گی۔

⑥ دسویں صفت: ”خداوند عالم کے لیے جسمانی لذت و رنج نہیں ہے“

یہ امر محتاج بیان نہیں ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ جب وہ جسم و جسمانیات سے ہی منزہ و مبرا

ہے تو پھر ہماری طرح اس کے لزام جسمانیہ اور خواہشات نفسانیہ سے لذت اندوز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

⑪ گیارہویں صفت: ”خداوند عالم مرئی نہیں ہے“

یعنی وہ ان ظاہری آنکھوں سے دنیا و آخرت میں دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس مطلب پر عقلی چند اجمالی دلائل و براہین ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔

① دلیل اول، خود اس کا ارشاد ہے: ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“ (سورۃ الانعام: ۱۰۳) آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتیں لیکن وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ نیز حضرت موسیٰ نے قوم کے بے جا اصرار ”اِنَّا اَللّٰهُ جَهَنَّمَ“ (سورۃ النبا: ۱۵۳) (ہمیں کلم کھلا خدا دکھائیے) سے مجبور ہو کر سوالِ رویت کیا تھا، تو ان کو یہ جواب ملا تھا: ”لَنْ تَرٰنِي“ (سورۃ الاعراف: ۱۴۳) ”اے موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔“ اہل علم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں حرف ”لن“ ابدی نفی کے لیے مقرر ہے۔ لہذا اس آیت میں ہمیشہ کے لیے رویت باری کی نفی کر دی گئی ہے۔ لہذا وہ نہ دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔

② دلیل دوم: کبھی چیز کے دیکھنے کے لیے چھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ① وہ چیز دیکھنے والے کی جہت مقابل میں ہو ② کوئی شکل و صورت رکھتی ہو ③ کوئی رنگ بھی رکھتی ہو ④ کسی مکان میں ہو ⑤ دیکھنے والے اور اس میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اسی طرح درمیان میں کوئی چیز حائل بھی نہ ہو ⑥ روشنی ہو، تاریکی نہ ہو۔ بدیہی ہے کہ یہ تمام صفات جسم و جسمانیات کے ہیں۔ اور اوپر محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ خالق عالم جسم اور اس کے جملہ آثار و خواص سے منزہ و مبرا ہے۔ لہذا اس کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

③ دلیل سوم: جو چیز دیکھی جاسکے وہ محاط اور محدود ہو جاتی ہے۔ اور خداوند عالم تہر چیز کو محیط ہے۔ کہما قلل عز و جل من قلل انہ بكل شیء محیط (خصلت: ۵۳) خداوند عالم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لہذا جو محیط ہو کوئی چیز کس طرح اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟

④ دلیل چہارم: ایک آدمی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا: یا امیر المومنین! هل رایت ربک حین عبدتہ؟ کیا آپ نے عبادت کرتے وقت کبھی اپنے رب کا مشاہدہ کیا

ہے؟ ”قال و بلك ما كنت اعبد دبالعادة“ فرمایا: میں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے دیکھ نہ لیا ہو۔ قال و كيف رايتہ؟ سائل نے سوال کیا۔ آپ نے اسے کس طرح اور کس حال میں دیکھا ہے؟ قال و بلك لا تدركه الابصار بمشاهدة العين و لكن رآته القلوب بمقتضى الايمان۔ فرمایا: افسوس ہے میرے لیے اسے ظاہری آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتیں بلکہ دل اسے حقائق ایمانیہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ۛ

كيف يحكي الرب ام كيف يرى
فلعمري ليس ذا الا فضول

۱۲) بارہویں صفت: ”خداوند عالم ہرگز کسی فعل قبیح کا ارتکاب نہیں کرتا“

اور اس کے دلائل اوپر خداوند عالم کے عادل ہونے کے ضمن میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں رجوع کیا جائے۔

۱۳) تیرہویں صفت: ”خداوند عالم بے مثل و بے مثال ہے“

یعنی پوری کائنات میں کوئی چیز اس کے مشابہ و مانند نہیں ہے اور نہ کوئی شے اس کی ہمسرد و نظیر ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل دلالت کرتے ہیں:

① دلیل اول: خود اس کا ارشاد ہے: ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ (سورۃ حم شوریٰ: ۱۱) کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے۔ ”وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ“ (سورۃ الاخلاص: ۴) کوئی اس کا ہمسرد و نظیر نہیں ہے۔

② دلیل دوم: یہ امر بدیہی ہے کہ ہر صانع اپنی مصنوع اور ہر خالق اپنی مخلوق کے ہر لحاظ سے مغائر ہوتا ہے۔ اور چونکہ کائنات کی ہر چیز خدا کی مخلوق ہے، لہذا خدا کے عزوجل ان میں سے کسی بھی شے کے ساتھ مشابہہ نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”ان کل ما تصوره احدی عقله او وهمه او خیاله فاللہ سبحانه غیرہ و وراثہ لانہ مخلق و المخلوق لا یكون من صفات المخلوق“۔ (ہدایت الموحدين بحوالہ شرح اصول کافی) ہر وہ چیز جو کسی کے عقل یا وہم یا خیال میں سا سیکے، اللہ سبحانہ اس کے علاوہ اور اس کے ماوراء ہے۔ کیونکہ عقل و وہم میں آنے والی چیز مخلوق ہے۔ اور کوئی مخلوق اپنے خالق کے مشابہہ نہیں ہو سکتا

ہے۔ کئی روایات میں وارد ہے کہ: ”ہوشیہ لا کالاشیاء“۔ ”خداوند ایک شے ضرور ہے۔ مگر وہ دوسری اشیاء کی، شہ نہیں ہے“۔ (اصول کافی)

فہو لا صکیف و لا این لہ و ہو رب الصکیف و الصکیف یحول
 ”اس کی نہ کوئی کیفیت ہے اور نہ اس کے لیے کوئی مکان ہے۔ وہ تو کیفیت و مکان کا رب ہے۔ لہذا وہ ان سے مشقت کیونکر ہو سکتا ہے؟“

جل داتا و صفاتا و علا و نعالی رہنا عنا نقول
 ”جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اس سے اس کی ذات اور اس کی صفات اجل و ارفع ہیں۔“

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وم
 وز ہرچہ گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم

ازالہ شبہ

انہی حقائق سے ایک شبہ کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے، جو اس مقام پر بعض کم فہم حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ:

”ایسے خدا کے وجود کا کیونکر اقرار کیا جاسکتا ہے کہ جو جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ عقل و ہم میں اس کی کیفیت نہیں آسکتی۔ اس کی کنہ حقیقت تک سب سے ممکن نہیں۔ مگر بایں ہلم و قدرت و غیرہ صفات جلیلہ کے ساتھ مشقت ہے؟“

اگرچہ سابقہ مباحث میں اس قسم کے شبہات کے مفصل جوابات دیے جا چکے ہیں، تاہم چونکہ اس شبہ میں قدرے جدت و تنوع ہے، اس لیے یہاں بالا اختصار اس کا ازالہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ مسلم و محقق ہے کہ اس عالم میں امکان و حدوث کے جملہ آثار و خواص پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی بدیہی امر ہے کہ کوئی حادث و ممکن بغیر کسی محدث و موجد کے عرصہ ہستی میں قائم نہیں رکھ سکتا۔ لہذا عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ اس عالم کے لیے کوئی ایسا مؤثر و موجد ہونا ضروری ہے جس میں ممکن یا حادث کے آثار و علامات موجود نہ ہوں، اسی موجد و مؤثر کائنات کا نام ”خدا“ ہے۔ اگرچہ اس کی حقیقت تک ہماری عقلوں کی رسائی نہ ہو سکے۔ جس طرح انسان ایک عمدہ قسم کی گھڑی دیکھ کر یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ضرور ہے، جو صنعت و ساعت سازی میں کامل دستگاہ رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے ایسے بعض اوصاف جو گھڑی سازی میں دخل نہیں رکھتے، اس کو معلوم نہ ہو سکیں۔ مثلاً یہ کہ اس کا رنگ

سفید تھا یا سیاہ۔ اس کا قد دراز تھا یا کوتاہ۔ وہ جوان تھا یا بوڑھا۔ تو اس بنا پر اس کے موجود اور کمال صناع ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ بعینہ اسی طرح عجائب و غرائب سے ملبوس و مشحون اس عالم کو دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک ایسا صالح و خالق ضرور موجود ہے جو ہر کمال سے متصف اور ہر نقص و عیب سے منزہ و مبرا ہے۔ اب اگر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی اصل حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تو اس سے اس کے موجود ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وھذا واضح من ان یغنی۔

اے ہرگز وہم و قال و قیل من

خاک ہر فسرق من و تسمیل من

اس عالم میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جو چیزیں سب سے زیادہ انسان کے قریب ہیں، جیسے عقل، فہم، نفس اور روح۔ اسے ان کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں وارد ہے، ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“۔ ”جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا“۔

این منك الروح فی جوہرھا

ھل تراھا او تری ھکیف تجول

(اے معرفت خدا کے دعویدار! ذرا بتا تو یہی کہ) روح اپنی حقیقت کے اعتبار سے حیرے کس عنو میں ہے۔ کیا تو نے کبھی اسے دیکھا ہے، یا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ کس طرح جولان کرتی ہے؟ چودھویں صفت: (توحید کا بیان) ”خداوند عالم واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے

نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں اور نہ عبادت میں۔ غرض کہ وہ ہر اعتبار سے واحد و یکلس ہے اور یہی خالص توحید اسلام کا طرۃ امتیاز ہے۔ کیونکہ خداوند عالم کی ہستی کا اجمالی اقرار و اعتقاد تو تمام مذاہب میں پہلے ہی موجود تھا، اور اب بھی ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں موجود ہے، وَلَکِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّٰهُ (سورۃ لقمان: ۲۵) ”اگر تم کفار سے دریافت کرو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے“۔ ان میں اگر کوئی نقص ہے تو وہ توحید کا ہے۔ ان میں یا تو توحید سرے سے ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ ناقص ہے۔ کوئی ثنویت کے غمخوار میں مبتلا ہے اور کوئی تکلیف کے غیر معقول غمخوار میں الجھ جاتا ہے اور کوئی اس سے بھی زائد معبودوں کی عبادت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جو کچھ کد و کاوش اور وحشت ہے وہ صرف عقیدہ

قال الشيخ الرباني ابو جعفر محمد اس رسالہ کے مصنف شیخ جلیل عالم ربانی و فقیہ صدرائی ابو جعفر محمد

توحید خالص سے ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے:

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ يُشْرَكَ بِهِ لَكُونُوا (سورة المومن: ۱۲)

وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَلَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (سورة الرمر: ۳۵)

”جب خدا کے واحد کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کر دیتے ہو اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک قرار دے دیا جائے تو تم اقرار کر لیتے ہو“ اور جب خدا کے وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں قنوت پیدا ہو جاتی ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی بنا پر کفار کہہ کی نگاہ میں پیغمبر اسلام ﷺ کا اگر کوئی بڑا جرم تھا تو یہی کہ وہ ان کے معتقد خداؤں کو نظر انداز کر کے صرف ایک خدا کا کلمہ پڑھانا چاہتے تھے۔ خلاقی عالم نے ان کی اس ناراضی کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (سورة ص: ۵)

کیا اس رسول نے معتقد خداؤں کو فقط ایک خدا بنا دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے؟

بہر حال جیسی صاف اور نکھری ہوئی توحید اسلام نے پیش کی ہے اسی خالص توحید کسی مذہب نے پیش نہیں کی۔ دیگر مذاہب میں یا تو توحید فی الذات ہی کا فقدان ہے اور اگر توحید ذاتی ہے تو توحید فی الصفات ندارد۔ اور اگر توحید فی الصفات ہے تو توحید فی الافعال عکس ہے۔ اور اگر بالفرض وہ موجود ہے تو توحید فی العبادت کا قسط ہے۔ بہر صورت ان کی توحید ناقص ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِالْغَوَا هُمْ ع

يُضِلُّونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ (سورة التوبة: ۳۰)

”یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ سابقہ کفار کے قول کی برابری کرتے ہیں۔“

مجوسی یزدان و اہرمن دو خداؤں کے قائل ہیں۔ آریہ سماج اگرچہ دوسرے ہندوؤں سے کم ہی تاہم وہ خدا، ملاہ اور روح تینوں کو قدیم تسلیم کر کے نئی قسم کی تثلیث کے قائل ہو گئے ہیں۔ اسلام نے خالص توحید پر اس قدر زور دیا ہے کہ شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دے دیا۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْفَىٰ مَا تُوعَاظُونَ ذَلِكَ لِيَمُنَّ يَتَّقُوا (سورة النساء: ۴۸)

خداوند عالم شرک کو (بلا توبہ) ہرگز معاف نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، وہ

بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی فرماتے

ہے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے

جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا: ”من ملت بشارک باللہ دخل النور“۔ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا تھا، وہ داخل جہنم ہوگا۔

(بخاری الانوار جلد ۲، عقاب الاعمال صدوق)

شرک سے اجتناب کرنا اس قدر محبوب خدا فضل ہے کہ اس سے جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں: ”من ملت ولم یشرک باللہ شیتا دخل الجنة“۔ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے کسی چیز کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا ہو، وہ بلاشبہ داخل جنت ہوگا۔ (توحید شیخ صدوق)

اور حقیقی موحّدین کا مقام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ: ”ان اللہ حرم اجساد الموحّدین علی النور“ خداوند عالم نے موحّدین کے اجسام کو آتش جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ (توحید شیخ صدوق، بخاری الانوار جلد ۲ مجلسی)

حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں: ”التوحید ضمن الجنة“ جنت کی قیمت توحید ہے۔ (دوم بخاری الانوار)

جناب رسول خدا ﷺ نے تو موحّدین کے جنتی ہونے پر قسم یاد فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکارِ عظامہ مجتبیٰ عقائد والی کی حوالہ سے بخاری الانوار جلد ۲ میں ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”واللّٰہی بعثنی بالحق بشیرا لا یعذب اللّٰہ بالنار موحدا ابدا وان اهل التوحید لیشفعون فیشفعون“۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ خداوند عالم اہل توحید کو ہرگز آتش جہنم میں عذاب نہیں کرے گا۔ اور یہ لوگ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت مقبول ہوگی۔

توضیح: یہاں دو باتوں کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔

① اول یہ کہ جن اہل توحید کا ان احادیث میں بے حساب اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی توحید حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام سے ماخوذ ہے، نہ وہ لوگ جن کی توحید ابلیس لعین سے حاصل کی ہوئی ہے۔ چنانچہ احمد غزالی نے کہ ہے: ”من لم يتعلم التوحید من ابليس فهو زندق“۔ جو شخص شیطان سے توحید حاصل نہ کرے وہ کلمہ و زندیق ہے۔

الفقیہ المصنف لهذا الكتاب
اعلم ان اعتقادنا في التوحيد ان الله
ہیں: جتنا چاہیے کہ معرفت تو حید کے بارے میں
ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ واحد و یگانہ ہے۔ کوئی چیز

② دوم یہ کہ کوئی کج فہم ان احادیث سے یہ نہ سمجھ لے کہ عقیدہ توحید کی درستی جنتی اور ناجی ہونے کے لیے کافی ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے حضرت امام رضا علیہ السلام والی وہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے، جس میں آپؑ نے کلمہ توحید کا ثواب بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا: "بشرطها وشروطها وانما من شروطها"۔ "یہ ثواب چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ اور من جملہ ان شرائط کے ایک شرط میری امامت کا اقرار اور میری اطاعت بھی ہے"۔ (عیون اخبار الرضا)
بہر حال اطاعت شیطان کے ساتھ توحید خالص کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اب ہم ذیل میں توحید ذاتی پر چند ادلہ و براہین ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کے بعض دیگر اقسام کا مختصر تذکرہ ان کے اجمالی دلائل کے ساتھ کریں گے۔

توحید ذاتی کے دلائل و براہین

① توحید کی پہلی دلیل: جس طرح اس کائنات کا وجود اپنے خالق کی ہستی اور وجود پر دلالت کرتا ہے اسی طرح اس کا نظم و ضبط اور باہمی ربط و ارتباط اور اس کا دوام و استقرار اس امر پر بھی قطعی دلالت کرتا ہے کہ اس کا خالق و مدبر ایک ہی ہے، جیسے اعضا و بدن، ہاتھ، پاؤں، سر و منہ وغیرہ متحد ہیں مگر ان کا مجموعہ ایک ہی انسان ہے۔ اسی طرح ثری سے ثریا تک اور آسمان سے زمین تک ہر چیز کا مناسب مقدار اور اعلیٰ و اکل نظام پر گامزن ہونا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کا ناظم اعلیٰ ایک ہی خدا کے پاک ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِيُسْكَتَ لَهَا ذَلِكَ تَفْسِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (سورۃ یس: ۳۸) اگر ایک سے زائد ناظم و مدبر ہوتے تو عام میں یہ اتحاد و یک جہتی اور یہ نظم و ضبط ہرگز نہ ہوتا، بلکہ اختلاف و افتراق اور بے ترتیبی و بدظمی کے آثار نمایاں و آشکار ہوتے۔

جناب ہشام بن الحکم کے سوال پر حضرت صلواتی آل محمد علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ پر اسی دلیل جمیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ہشام نے عرض کیا: "مال دلیل عن ان الله واحد"۔ "فرزند رسول اس بات پر کیا دلیل ہے کہ خداوند عالم ایک ہے؟"۔ "قال اتصل العذیر و حمل الصنع کما قال عز و جل لوکان فیہما الہة الا الله لفسدتا"۔ "فرمایا: تم میرا اتصال و ارتباط اور صنعت کا کامل و تمام ہونا خدا کے

واحد احد ليس كمثل شيء قديم اس کی مثل و مانند نہیں ہے وہ ہمیشہ اسی طرح رہا ہے اور

ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔

و فی کل شیء لہ آیتہ تدل علی انه واحد

⑤ توحید کی دوسری دلیل۔ جناب آدم علیہ السلام سے ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ نے کہا جس قدر انبیاء و مرسلین تشریف لائے سب یہی کہتے رہے کہ معبود برحق ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی وعدہ لا شریک کی توحید کا پرچار کرتے رہے۔ اور اسی کو منوانے کے لیے مصائب و آلام جھیلے رہے۔ قرآن جو خدا کا آخری پیام ہے، اس میں کئی بار اعلان ہوا ہے۔ ”اللہ لا الہ الا هو“ اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگرچہ کئی انبیاء کے ارشادات و تعلیمات قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ مگر اختصار تفصیل میں جانے سے مانع ہے۔ اجمالاً اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن خبر دیتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَدْعُو إِلَيْهِ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي ⑥ (سورہ الاحقاف: ۲۵)

”اے حبیب! آپ سے پہلے جس قدر ہم نے رسول بھیجے ہر ایک کی طرف ہم نے بھی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔“

یہ قرآن سے استدلال نہیں تاکہ منکر قرآن پر حجت نہ ہو سکے۔ بلکہ یہ ایک تاریخی مسئلہ کے ساتھ تمشک ہے کہ ہر آنے والے پیغمبر نے اگر یہی پیغام دیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے بالبداهت بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو اس کے بھی تو کچھ انبیاء اور نمائندے آتے اور اس کے وجود کے بھی تو بالآخر کچھ آثار نمایاں ہوتے۔ لہذا اس کے آثار کا فقدان اس کے نہ ہونے کا واضح برہان ہے۔ سید الموحدين حضرت علی علیہ السلام نے اسی دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”واعلم یا بنی لو کان لربک شریک لانتک رسالہ ولرایت اثر ملکہ و سلطانہ و لعرفت افعالہ و صفاتہ و لکنہ واحد کما وصف نفسہ لا یضاد فی ملکہ احد“ اے بیٹا حسن! تھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے رب کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی کچھ رسول تمہارے پاس آتے اور تم ضرور اس کی مملکت و سلطنت کے کچھ آثار دیکھتے اور تم اس کے افعال و صفات سے آگاہ ہوتے لیکن (چونکہ ایسا کچھ نہیں، لہذا) وہ ایک ہے، جیسا کہ اس نے اپنی توصیف کی ہے۔ اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ (نہج البلاغہ)

وَمَا يَتَّبِعُ الْإِنسَانُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَرًّا كَأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ فَقَالَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ عَهْدٌ وَإِنْ هُمْ

لہ یزل ولا یزال معینا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ بغیر کانوں کے سننا اور بغیر آنکھوں کے دیکھنا
 بصیرا علیہا حکمنا حیثا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کا کوئی کام عبث نہیں،
 قیومنا عزیزا قُدوسا زندہ، قائم و دائم ہے، غالب اور پاکیزہ ہے۔

﴿لَا یَغْضُوبُ (سورۃ یونس: ۶۶)﴾

⑤ توحید کی تیسری دلیل: اگر دو خدا فرض کیے جائیں اور ہر ایک کامل القدرۃ والاختیار ہو
 (جیسا کہ شان ربوبیت ہے) اور ان میں سے ایک کا ارادہ کسی شے کو پیدا کرنے کے متعلق ہو تو سوال
 یہ ہے کہ دوسرا خدا اس پہلے خدا کی مخالفت و مزاحمت پر قادر ہے یا نہیں؟ پس اگر دوسرا خدا پہلے خدا کی
 مخالفت پر قادر ہے، اور اس کے ارادہ کو ملتوی کر سکتا ہے، تو پہلا خدا بوجہ عجز و قصور خدا نہیں رہے گا۔
 اور یہ قاہر و غالب خدا قرار پائے گا اور اگر دوسرا خدا پہلے خدا کی مخالفت پر قادر نہیں بلکہ اس کی
 موافقت و ہمنوائی کرنے پر مجبور ہے تو پھر یہ دوسرا عاجز و مجبور ہونے کی وجہ سے خدا نہیں رہ سکے گا۔
 خدا پہلا ہی ہوگا۔ کیونکہ خدا کے لیے قادر و مختار اور غالب و قہار ہونا ضروری ہے۔

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمَرْءُ (سورۃ الرعد: ۳۰)

⑥ توحید کی چوتھی دلیل: ایک ذہین نے ایک مرتبہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی
 خدمت میں عرض کیا: یہ کیوں جائز نہیں کہ ایک سے زائد خدا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ قول کہ
 دو خدا ہوں، تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو دونوں قدیم اور قوی ہوں گے یا ہر دو ضعیف و ناتواں
 ہوں گے یا ایک قوی و توانا اور دوسرا کمزور و ناتواں ہوگا۔ اور یہ تینوں صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ ہر دو
 مضبوط اور طاقتور ہیں، تو کیوں ایک خدا دوسرے کو اپنے راستے سے ہٹا کر ربوبیت کے ساتھ منفرد
 نہیں ہو سکتا (کیونکہ مستقل اور بلا شریک ہونا کمال ہے) اور اگر دونوں ضعیف ہیں تو پھر دونوں
 خدائی کے لائق نہیں۔ اور اگر ایک قوی اور دوسرا ضعیف ہے، تو پھر خدا وہی ایک ہوگا جو قوی
 ہے۔ دوسرا کمزور و ناتواں خدا نہیں ہو سکتا۔

علاوہ بریں اگر دو ہوں تو وہ ارادہ و تدبیر میں یا تو ہر اعتبار سے متفق ہوں گے یا مختلف، مگر جب
 ہم نظم عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی عمدگی سے جاری و ساری ہے، شب و روز کی آمد و رفت باضابطہ
 ہے، شمس و قمر کا طوع و غروب مقررہ اوقات پر ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مدبر و نظم ایک ہی
 ہے۔ (احتجاج طبرسی)

علماء قادر اغنیاء لا یوصف بجمہور ولا
جسم ولا صورة ولا عرض ولا خط
عالم وقادر ہے اور ایسا غنی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں
مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی ذات ایسی ہے مثال

ازالہ شبہ

اہم عالی مقام علیہ السلام کی یہ دلیل بہت ہی حکم و متقن ہے۔ مگر فقط یہ شبہ عائد کیا جاسکتا ہے کہ:
”ممکن ہے دونوں خدا قوی و توانا ہوں۔ مگر وہ اتفاق سے ہر کام انجام دیتے ہوں۔ لہذا
ان میں اختلاف نہیں ہوتا اس لیے آثار میں اختلاف نہیں ہے۔“

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دونوں میں سے ہر ایک
کا ارادہ اور اس کی قدرت کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے کافی ہے یا کافی
نہیں ہے؟ یا ایک کا ارادہ کافی ہے اور دوسرے کا نا کافی۔ اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے تو اس سے
لازم آئے گا کہ معلول واحد پر دو مستقل علتیں جمع ہوں، اور ایک اثر کے دو مستقل موثر ہوں جو کہ محال
ہے۔ علاوہ بریں جب ایک خدا تخلیق کائنات اور اس کے نظام کی بھاکے لیے کافی ہے تو دوسرے کا
وجود و عدم برابر ہوگا۔ اور جس کا وجود و عدم برابر ہو اور اس کی کوئی ضرورت نہ، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
واجب الوجود تو وہ ہوتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں، اور وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس کے علاوہ
اس صورت میں ہر دو خدا جب ایک دوسرے کے مشورے کے محتاج اور مرضی کے پابند ہوں گے تو
بوجہ احتیاج ممکن الوجود ہو جائیں گے اور دونوں واجب الوجود نہیں رہیں گے۔

اور دوسری صورت میں دونوں خدائی کے نا اہل قرار پائیں گے اور تیسری شق میں خدا ایک ہی
ہوگا۔ ضعیف و عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعْلَمُوْا اِلٰی كَلِمَةٍ سَوّٰاھُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا تَعْبُدُوْا
اِلٰهَآ وَلَا تُشْرِكُوْا بِہٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا آٰزِبًا لِّبَعْضٍ ذُوْنَ اِلٰھٍ۔ قٰنْ تَوَلَّوْا فَقَوْلُوا الشَّھَدَاۃَ اِنَّا مُسْلِمُوْنَ
(سورۃ آل عمران: ۶۴)

⑤ توحید کی پانچویں دلیل: اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو پھر یہ فرض کرنا بھی ممکن ہوگا کہ
ایک خدا چاہتا ہے کہ ایک وقت مخصوص میں ایک چیز مثلاً زید کو پیدا کرے اور دوسرا چاہتا ہے اسے
پیدا نہ کرے، یا ایک چاہتا ہے کہ مثلاً زید کو مالدار بنائے، دوسرا اسے نادار رکھنا چاہتا ہے، یا ایک زید کو
مارنا چاہتا ہے اور دوسرا اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب صورت حال تین حال سے خالی نہیں۔ یا دونوں کا
مقصد پورا ہوگا، اور یہ محال ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی تقضین لازم آتا ہے۔ یا ایک اپنے مقصد

ولا سطح ہے کہ اسے جو ہر عرض اور جسم (جس میں طول و عرض اور عتیق ہو) و شکل و صورت
 ولا ثقل وہ عرض ہے جو مادہ میں سمایا ہوا ہے۔ اور خط (سطح کا وہ کنارہ جس میں فقط طول ہو)
 ولا حفة و سطح (جسم کا وہ کنارہ جس میں طول و عرض ہو مگر عتیق نہ ہو) وغیرہ صفات سے
 ولا سکون مشقت نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ نہ تو اس میں ثقل
 ولا حركة ہے اور نہ خفت نہ حرکت ہے نہ سکون۔

میں کامیاب ہو جائے گا اور دوسرا ناکام رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر خدا وہی ہوگا جو قادر و قوی ہوگا۔ جو
 مطلوب و مقہور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یادہ باہم لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے اور کسی کا بھی مقصد
 حاصل نہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ پس جب یہ
 تینوں شقیں باطل ہو گئیں تو اس سے ایک سے زائد خداؤں کا ہونا بھی باطل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی
 اس آیت میں اسی دلیل جمیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (سورة الاحقاف: ۲۲)
 اگر زمین و آسمان میں زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا سلسلہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اب ارباب
 عقل و ادراک غور فرمائیں کہ: اَوَلَيْسَ مُتَّفَقِينَ خَيْرٌ اَمَّا لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورة يوسف: ۳۹) الگ
 الگ خدا بہتر ہیں یادہ خدا جو واحد و قہار ہے؟

① توحید کی چھٹی دلیل: یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تخلیق کائنات اور
 نظام عالم کے چلانے میں منفرد و یگانہ ہونا صین کماں اور شرکت نقص ہے اور چونکہ خدا کے لیے ضروری
 ہے کہ وہ ہر کماں سے مشقت اور ہر نقص سے منزہ و مبرا ہو، لہذا اسے واحد و یگانہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ فَعَلَ اِثْمًا عَظِيْمًا (سورة النساء: ۴۸) جو شخص شرک کرتا ہے وہ گناہ عظیم کا
 مرتکب ہوتا ہے۔

② توحید کی ساتویں دلیل: جیسا کہ دلیل دوم میں بیان کیا جا چکا ہے جس قدر انبیاء و مرسلین
 آئے، سب نے خدا کا یہی پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ وہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا
 حقیقت حال وحوال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو ان کا نیچنے والا (خدا تعالیٰ) اس بات میں صادق ہوگا، اور
 اس کے نمائندے بھی صادق ہوں گے، اس طرح مقصد توحید حاصل ہے۔ یادہ اس سلسلہ میں معاذ اللہ
 کاذب ہوگا، اس طرح جسے خدا تسلیم کیا تھا اس کی خدائی سے بھی دست بردار ہونا پڑے گا۔ یا اس طرح
 ہوگا کہ اس نے تو انبیاء و مرسلین کو یہ کہہ تھا کہ خدا دو ہیں۔ مگر انبیاء نے معاذ اللہ آکر غلط بیانی سے کام لیتے

ولا مكان ولا زمان و لا مكن و
انه تعالى متعال من
جميع صفات خلقه
خارج عن المحدثين حد
الابطال و حد التشبيه
و انه تعالى شيء لا
كلا شيء احد صمد لم
يولد فحدث و لم يولد
فيشارك و لم يكن له

اور نہ زمان و مکان کی حدود اس کا احاطہ کر سکتی ہیں (غرض کہ وہ بے مثال
ذات اپنی مخلوق کی تمام صفات ناقصہ سے منزہ و مبرا ہے اور بلند و بالا
ہے۔ خداوند عالم ابطال و تشبیہ کی دونوں حدوں سے خارج ہے) (یعنی نہ
تو وہ ایسا ہے کہ اس سے فضل و کمال کی بالکل نفی کی جائے اور نہ ہی اس
کے کمال کو اس کی مخلوق کے کسی کمال سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے) وہ یکہ
اپنی حیثیت سے ایک چیز تو ہے مگر دوسری چیزوں کی طرح نہیں، وہ یکہ
وتنہا اور بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس کا وارث
بن سکے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، تاکہ اس کی ذات و
صفات میں شریک ہو سکے، نہ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے، نہ اس کی

ہوئے یہ کہہ دیا کہ خدا ایک ہے۔ اس صورت میں دو فرامیاں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ امر عصمتِ انبیاء کے
منافی ہے۔ حالانکہ ان کی عصمتِ مسلم ہے۔ دوم اس طرح خداوند عالم پر یہ الزام عائد ہوگا کہ اس نے
معاذ اللہ جوئوں کی معجزات کے ساتھ تصدیق و تائید کی جو کہ شرین خداوندی کے خلاف ہے۔ پس جب یہ
سب صورتیں باطل ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا ایک ہی ہے۔ وهو المطلوب۔

⑤ توحید کی آٹھویں دلیل اگر دو خدا مانے جائیں تو یہ متین حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان
میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، یا ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا۔ یا ایک محتاج ہوگا اور
دوسرا مستغنی و بے نیاز۔ اور یہ تینوں صورتیں باطل ہیں۔ پہلی صورت میں کوئی خدا بھی نہ رہے گا۔
کیونکہ احتیاج غیر ملات امکان اور شان خداوندی کے منافی ہے۔ اور دوسری صورت میں بھی معبود
کوئی نہ رہے گا۔ کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کی طرف ہر کوئی محتاج ہو، اور ہر ایک اس کا نیاز مند ہو۔
اگر اس سے استغناء و بے نیازی ممکن ہو تو وہ خدا نہیں رہے گا۔ اور تیسری صورت میں خدا وہی ہوگا جو
سب سے بے نیاز ہو اور جو محتاج و نیاز مند ہوگا وہ خدا نہ بن سکے گا۔

ان دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ جو لوگ خدا کے علاوہ زائد
معبودوں کے قائل ہیں، ان کے پاس سوائے محض دعویٰ کے کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ جیسا کہ
ارشادِ رب العباد ہے: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ
لَذُو بَلَدٍ لِّلْكَافِرُونَ (سورۃ المومنون: ۷۱)

کفو احد ولا ضد له ولا
شبهه ولا صاحبة ولا مثل
ولا نظیر ولا شریک له
لا تدركه الابصار وهو
يدرك الابصار ولا
الاولم وهو يدركه
لا تأخذه سنة ولا نوم
و هو اللطيف الخبير

کوئی ضد ہے اور شبہ، نہ تو اس کی کوئی زوجہ ہے اور نہ کوئی اس کا
شریک ہے اور نہ نظیر و مثل غرضیکہ وہ ہر حیثیت سے بے مثل اور بے
مثال ہے۔ وہ ایسا لطیف و خبیر ہے کہ آنکھیں اسے دنیا و آخرت میں
نہیں دیکھ سکتیں، ہاں وہ اپنی مخلوق کی آنکھوں کی ہر حالت سے باخبر
رہتا ہے، اس کی ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ انسانی و ہم و خیال کی بلند
پروازیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتیں، البتہ وہ اپنے بندوں کے دل
و دماغ کے تصورات سے ہر وقت پوری طرح باخبر رہتا ہے، اس کو
نیند نہیں، بلکہ اونگھ بھی نہیں آتی۔

توحید صفاتی کا بیان

اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتیہ میں ذات ہیں۔ ذات و صفات میں
کسی وقت بھی تفریق و جدائی متصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اس کی کا حقہ و ضاحت مباحثہ سابقہ میں کی
چاہی ہے۔ خداوند عالم کے علاوہ جس قدر مخلوق ہے ملائکہ مقربین ہوں اور خواہ انبیاء و مرسلین یا ائمہ
معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین سب کی صفات کمالیہ زائد بر ذات ہیں۔ اس سے کسی بزرگوار حتیٰ کہ سرکارِ حق
مرتبہ ﷺ کا استثناء بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ آیت مبارکہ: ”وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ (نساء: ۱۳۰)
وغیرہ سے ثابت ہے جس طرح ان کا وجود مسعود تخلیق ایزدی کا ثمر ہے اسی طرح ان کی صفات جلیلہ بھی
عطیہ مہربت الہیہ کا نتیجہ ہیں، اس مرتبہ توحید میں کوئی بھی خداوند عالم کا شریک و کیم نہیں ہے۔ لہ

۱۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب: کچھ عرصہ ہو ہمارا ایک مضمون بعنوان ”اقسام توحید“ بعض قومی جرائد
میں شائع ہوا تھا۔ پھر پمفٹ کی صورت میں طبع ہوا، جس میں توحید کے اقسام و انواع پر قدرے تفصیل کے ساتھ مدلل
طریقہ پر تبصرہ کیا گیا تھا۔ جس کا خلاصہ مطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس رسالہ میں ہم نے صفحہ ۶ تا صفحہ ۸ میں توحید صفاتی
کا ذکر کرتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ خدا کے تعالیٰ کی صفات میں ذات ہیں۔ مگر ہماری صفات زائد بر ذات ہیں۔ بایں معنی
کہ ذات و صفات میں تفکیک و تفریق موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ علم و قدرت و حیات وغیرہ صفات ہیں حاصل نہ تھیں،
جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے: ”وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَا
تَحْسَبُكُمْ لَكُمْ أَعْيُنٌ رَّاكُمْ“ (سورہ النحل: ۷۸) قدرت نے آلاتِ کسب و اکتساب مرحمت فرمائے جن سے یہ صفات حاصل
ہوئیں بعد ازاں صفاتِ پاری کی قدرے وضاحت کر کے بالآخر صفحہ ۸ پر لکھ لیں اس مرتبہ توحید میں کوئی خداوند عالم کا کیم و

خالق کل شے لا الہ الا ہولہ الخلق و الامر تبارک اللہ رب العالمین و من قال بکلتشیہ فہ مشرک و من نسب الی الامامیۃ غیر ما وصفت فی التوحید فہو کاذب

ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، پیدا کرنا اور حکمرانی کرنا اسی کا حق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ جو شخص خداوند عالم کو (اس کی مخلوق سے) تشبیہ دے وہ مشرک ہے اور جو شخص توحید سے متعلق ان عقائد کے علاوہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کچھ اور غلط عقائد شیعوں کی طرف منسوب کرے وہ جھوٹا اور انزام تراش ہے۔

شریک نہیں ہے۔ باقی سب مخلوقات کی صفات زائد برذات ہیں حتیٰ کہ اس سلسلہ میں سرور کائنات ﷺ کو بھی شریک قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جیسا کہ آیات مبارکہ و علمک ما نہ تکن تعلم (نساء: ۳)، ما کن تدری ما لکتاب ولا الایمان ولكن جعلناہ نورا نھدی بہ من نشاء (ہودی: ۵۲) و علمناہ من لدنا علما (کعبہ: ۲۵) اس پر دال ہیں۔ صفحہ ۱۸ پر جملہ مرعیان علم مقبول نے ایک غیر مقبول ایراد وارد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اہتمام لگایا ہے کہ ہم نے جناب رسالت مآب ﷺ کو بھی آیت مبارکہ: "اخرجکم من بطون امہاتکم لالطمون" (نحل: ۷۸) خدا نے تمہیں بحالت لامی پیدا کیا، اس سے کئی قرینیں دیئے، اور یہ کہ اپنے دھوکے کے ثبوت میں آیت مبارکہ: "ما کن تدری ما لکتاب ولا الایمان" تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور ایمان کیا ہے، کو پیش کیا ہے، اس کے بعد بزرگ خود ہماری قطعی ثابت کرتے ہوئے ازالہ یوں فرمایا ہے کہ صفت مین ذات اور صفت ذاتی میں فرق ہے، اور پھر علم رسول کو صفت ذاتی قرار دیا ہے۔ جیسے جمع کے لیے قول، عرض، عقی یا غم کے لیے صفت اشراقی، ورنہ تاری صفت اعراقی جو زائد برذات تو ہے مگر وجود میں اشراقی غم سے جدا نہیں اور اشراقی نادر سے جدا نہیں۔ پس علم ذاتی مقدمہ انبیاء و انکم عظیم السلام کی صفت زائد برذات ہے جو وجود میں ان ذاتی مقدمہ سے جدا نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ: "ما کن تدری ما لکتاب ولا الایمان" کی بزرگ غلطی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں قضیہ سالہ ہے جس میں موضوع کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ موضوع کے عدم کی صورت میں بھی قضیہ سالہ صادق ہوتا ہے۔ مثلاً "ذہاب لیس بقائم" زید کھڑا نہیں ہے۔ اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود ہو کھڑا نہ ہو ورنہ اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود نہ ہو۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اسے رسول (ﷺ) جس طرح سے وجود ہمارا عطیہ ہے اسی طرح سے ایمان و علم کتاب بھی ہمارا عطیہ ہے۔ ظاہر جب تم موجود نہ تھے تو نہ ایمان کو نہ تھے ورنہ تمہیں علم کتاب تھا۔ یہ تقریر پچھلے درجہ باطل پذیر ہے۔

اولاً: ہماری عبارت کو نقل کرنے میں غلطی دیانت داری سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ ہم نے صراحتاً تو کجا اشارۃً بھی کہیں نہیں لکھا۔ یہ آیت مبارکہ: "اخرجکم من بطون امہاتکم" جناب رسول خدا ﷺ کو شامل ہے۔ جیسا کہ ہماری متقولہ بالا عبارت سے واضح ہے۔ اس طرح عبارت کو غلط انداز میں پیش کر کے عمداً لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ بھلا جو شخص آنحضرت کو ان کے ارشاد کے مطابق "کنس نبیاً و ادھر بین الماء و الطین" خلقت آدم سے بھی پہلے درجہ نبوت کبریٰ پر فائز جانتا ہو۔ (احسن الفتاویٰ صفحہ ۱۸۲) اس کے متعلق یہ وہم و گمان بھی کیا جاسکتا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کو اس آیت

و کل حبر یخلف ما ذکرک فی التوحید فهو موضوع مغتفر و کل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فهو باطل اور جن عقائد کو ہم نے توحید کے ضمن میں بیان کیا ہے اگر کوئی روایت ان کے خلاف پائی جائے تو وہ یقیناً ضعیفی اور جہلی ہوگی کیونکہ جس حدیث و روایت کا مضمون کتاب خدا کے موافق نہ ہوگا وہ روایت سراسر باطل ہے۔

کا مضمون تسلیم کرتے ہیں، ہماری عبارت پر ایک سرسری نگاہ کرنے سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ آیت عامۃ الناس کے لیے نازل کی گئی ہے اور آنحضرت ﷺ کے مطلق "علیک ما کم تکن تعہم" اور "ما کنت تدیری ما لک کتاب" کا نفاذ ہوئی ہیں۔ ثانیاً: اگر اس فرق کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو صفت میں ذات اور صفت ذاتی کے درمیان قائم کیا گیا ہے تب بھی علم کو بنیاد و اکبر کی صفت ذاتی قرار دینا مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر درست نہیں ہے۔ (الف) جو صفت ذاتی ہے اس میں تشکیک (شدت و ضعت، زیادتی و کمی، ادیت و اولویت نہیں ہوتی بلکہ یہ تشکیک تو موصوف کے غیر ذاتی صفت کے ساتھ شصت ہونے میں ہوتی ہے، جیسا کہ منطق کی علمی کتاب سلم العلوم صفحہ ۲۰ پر مرقوم ہے "ولا تشکیک فی الصلحۃ و لافی العواض بل فی اتصاف الافراد بها فلا تشکیک فی الجسم و لافی السواد بل فی السود"۔ تشکیک نہ ماہیات میں ہے اور نہ عوارض میں، بلکہ افراد کے عوارض کے ساتھ شصت ہونے میں ہے۔ حالانکہ یہاں علم رسوم میں اعتدال اور ازدیاد کا ہونا بعض قرآنی "و رب ذئی علما" (طہ ۱۴) ثابت ہے۔ کتب احادیث میں مختلف طرق و انحاء سے علم انبیاء و ائمہ کے سال بہ سال ہمال ماہ بہ ماہ ہفتہ بہ ہفتہ، لمحہ بہ لمحہ ازدیاد کی بابت مستقل الابواب موجود ہیں۔ بعد ازیں علم کس طرح ان حضرات کی صفت ذاتی قرار دیا جاسکتا ہے؟ (ب) قرآن مجید میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جن سے ذوات انبیاء اور ان کے علم کے درمیان علیحدگی اور جدتی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے وہ آیت مبارکہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے "ولما بلغ اشدہ التیمۃ حکما و علما" (یوسف ۱۲) اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم (نبوت) اور علم عطا کیا۔ (ترجمہ فرمان) ... اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا۔ (ترجمہ مقبول)۔ (مزید تفسیر و تشریح کے لیے تفسیر مجمع البیان جلد ۱، صفحہ ۵۹۲، تفسیر برہان جلد ۲ صفحہ ۲۵۵) تفسیر صافی دیکھی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وارد ہے "ولما بلغ اشدہ واستوی التیمۃ حکما و علما" (سورۃ القصص ۱۴) اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور (ہاتھ پاؤں نکال کے) درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ (ترجمہ فرمان) در جب کہ موسیٰ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب ہاتھ پاؤں نکالے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا۔ (ترجمہ مقبول) مزید وضاحت کے لیے تفسیر صافی صفحہ ۷۹، مجمع البیان جلد ۲ صفحہ ۲۴۴، تفسیر برہان جلد ۳ صفحہ ۲۴۴ دیکھی جاسکتی ہے۔ بعد ازیں کیونکہ یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ علم ذوات انبیاء و ائمہ علیہم السلام سے جدا نہیں ہے۔ (ج) آیت مبارکہ "لننقص علیک احسن النقص بما و حدینا الیک هذا القرآن و ان کنتم من قبلہ لمن الغفلین" (یوسف ۳) اس قرآن میں ہم نے جو کچھ تمہاری طرف وحی کی اس میں سب سے اچھا قصہ (اب) ہم تم سے بیان کرتے ہیں اور پہلے تم اس سے ضرور ناواقف تھے۔ ہم تم پر قرآن نازل کر کے تم سے ایک نہایت قوی قصہ بیان کرتے ہیں اگرچہ تم اس سے پہلے (اس سے) بالکل بے خبر تھے۔ (ترجمہ فرمان) اور اس کی مانند دوسری آیات سے بھی آنحضرت ﷺ کی ذات و علم کے درمیان جدتی مترشح ہوتی ہے

و الاصلو القی ہنومہا وہ روایات جن کے دیکھنے سے جاہلوں اور کم سواد لوگوں کو یہ وہم پیدا
الجهال تشبہا لله تعالیٰ ہوتا ہے کہ (ان میں) خداوند عالم کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے تو
بخلقه فمعادھا محمولہ ان کے معانی بھی وہی مراد لینے چاہئیں جو اس قسم کی آیات قرآنیہ کے سلسلے

مسلمانوں نے اپنی غفلت سے پوری کر دی۔ اطمینان کے لیے برادران اسلامی کی مذہبی کتب کی سیر
کرنا کافی ہے۔ ہماری کتب احادیث میں اس قسم کی احادیث ”النادر فی حکم المعذور“ کا حکم کھتی
ہیں اور یہ نتیجہ ہے ہمارے علماء اعظام و محمدین عظام کی جدوجہد اور کدکاوٹ کا، جو انہوں نے احادیث
کے جمع و ترتیب اور ان کی تصحیح میں کی ہے۔ شکر اللہ سعیم و جزل اجرہم۔

توحید افعالی کا بیان

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال تکوینیہ جن پر کوئی بشر من حیث البشر ذاتی طور پر طاقت و
قدرت نہیں رکھتا، جیسے خلق کرنا، رزق دینا، مارنا اور جلانا یا مریض کو شفا دینا، یا اس قسم کے دیگر افعال
تکوینیہ ان میں خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں آیات و روایات حد احصا و شمار سے
مجاوز ہیں۔ اس مسئلہ کی اگرچہ پوری وضاحت تو وہاں کی جاسکے گی جہاں تن رسالہ میں غلو و

بعث اللہ عزوجل الروح“ ۱۔ ہاں آں حضرت ﷺ ایک ایسی حالت میں موجود تھے کہ انہیں علم کتاب و ایمان نہ تھا، یہاں
تک کہ خدا نے ان کو وہ روح عطا فرمائی جس کا آیت میں تذکرہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب
آنحضرتؐ کی ذات موجود تھی مگر یہ علم نہ تھا (لیکن یہ غلطی ہے کہ یہ عالم ظاہری میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ لہذا بعد
ازلی بھی یہ کہنا کہ یہ قضیہ سلبہ صادی بالقاء موضوع ہے۔ تفسیر بالرأے نہیں تو اور کیا ہے؟ ومن فسر القرآن بآیہ قلبہ بآ
مقدم من اللہ (جمع البیان) بھی وجہ ہے کہ مولانا محمد عظیم صاحب سرسوی نے مسئلہ قراءت و کتاب کے موضوع پر جس
موضوع پر جناب شیخ ہرودی اور علامہ گھنوکے درمیان طویل بحث ہوئی تھی ایک مبسوط کتاب بنام کشف الاسرار لکھی ہے
جس میں اس آیت پر مفصل گفتگو کی ہے۔ اس میں انہوں نے بھی اتنا تو تسلیم کر لیا ہے کہ خلقت و روحانی کے بعد روح نبوتی
کے اقصا تک ان پر ایک حال ایسا گزرا ہے۔ کشف الاسرار صفحہ ۳۶۶۔ اسی لیے ہم نے بھی اصول الشریعہ صفحہ ۳۳ پر
لکھا ہے کہ اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ آیا یہ کیفیت کبھی وقت میں تھی یا
مکان میں یا صرف ایک حالت تھی؟ مگر غلط سے غلط فہموں میں تا تو اس آیت مبارکہ سے بجاۃ النقص واضح ہوتا ہے کہ
ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آنحضرت ﷺ موجود تھے لیکن وہی نبوت کا سلسلہ ہنوز جاری نہ ہوا تھا۔

وقد مآل ما صلبوا من عجل فلعنہ اللہ مہلکاً مشوراً (فرقان ۲۳)

و قل للذی یدعی فی العلم فلسفہ

حظلت شیعاً و غلبت عنک اشیاء

علی ما فی القرآن کل شیء مالک الا وجهہ میں لیے جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن حکیم میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔
 کل شیء مالک الا وجهہ (قصص: ۸۸) یعنی وجہ خدا کے سوا ہر چیز
 فنا ہونے والی ہے۔ ★

تفویض کے موضوع پر مُصنّف علام بحث کریں گے۔ مگر یہاں بھی بعض آیات و روایات کا اجمالاً تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: ① هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (سورۃ الحشر: ۲۴) ترجمہ: وہ اللہ پیدا کرنے والا، تصویر بنانے والا ہے اور اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہی خالق وصور ہے۔ ② اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ قُلْ اُنۡزِلُوا آيٰتِكُمْ مِّنۡ عِندِکُمْ فَاَنۡ تَعْلَمُوۡهَا (سورۃ الزحرف: ۳۲) آیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، ہم نے زندگی دنیویں ان کے مابین ان کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ اس آیت سے کافرس فی نصف النہار واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خدا ہی رازق اور قاسم رزق ہے۔ ③ اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَکُمْ ثُمَّ ذَرٰکُمْ ثُمَّ یُعِیۡدُکُمۡ ثُمَّ یُعِیۡنُکُمۡ ؕ عَلٰیۤ اَنَّ مِنْ شَرِّ مَا تَدۡعُوۡنَ ۚ مَنْ یَّعۡلَمُ مِنْ ذٰلِکُمْ شَیۡءٌ ۚ سُبۡحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوۡنَ ④ (سورۃ الروم: ۴) ⑤ اَمۡرَ جَعَلْنَا اللّٰہَ شَرَّکَآءَ خَلَقْنَا مَخَلِیۡقَہٗ فَتَشَبَّہَ الْخَلِیۡقَ عَلَیۡہِمْ ؕ قُلِ اللّٰہُ خَالِقُ کُلِّ شَیۡءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورۃ الرعد: ۱۶) یا انھوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کیے ہیں۔ جنھوں نے اسی کی ہی مخلوق پیدا کر دی ہے کہ ان پر مخلوق کی مشابہت ہو گئی ہو۔ تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکساں و برابر دست ہے۔ ⑥ اَتَمۡنَ یَّہۡدُوا الْخَلِیۡقَ ثُمَّ یُعِیۡدُہٗ وَہُمۡ یُذۡرِکُمۡ مِّنَ السَّآءِ وَالْاٰرِضِ ؕ عَلَیۡہِ سَلَامٌ مَّعَ اللّٰہِ (سورۃ الفل: ۶) آیا وہ کون ہے جو فطرت کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پھیر دے گا، اور وہ کون ہے جو آسمان و زمین میں سے تم کو رزق دیتا ہے۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ ⑦ وَ رَبُّکَ یَخۡلُقُ مَا یَشَآءُ وَ یَخۡتَارُ (سورۃ القصص: ۱۸) اور تمہارا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ ⑧ وَاِنۡ یَّهۡتَفِئۡسَکَ اللّٰہُ بِعِزِّکَآءَ کَاشِفَہٗ اِلَآہُہٗ وَاِنۡ یَّهۡتَفِئۡسَکَ بِعِزِّہٖ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَلِیۡدٌ ⑨ (سورۃ الانعام: ۱۷) اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر و خوبی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفع و نقصان کا مالک خداوند عالم ہی ہے۔ ⑩ فَمَنْ یُّقۡضِیۡکُمۡ مِّنۡ ظُلُمَۃِ الْبَیۡتِ وَالْخُبُرِ تَدۡعُوۡنَہٗ تَصَرُّعًا وَخَفِیۡۃً لِّئِنۡ اٰتٰہُمَا مِنْ ہٰذَا لَسَکُوۡفَۃً مِّنَ الشَّکِرِیۡنَ ⑪ قُلِ اللّٰہُ یُعِیۡدُکُمۡ فِیۡہَا وَمِنْ کُلِّ مَکۡرٍ مَّکۡرُپٌ شَرَّ اَنۡتُمْ تُشْرِکُوۡنَ ⑫ (سورۃ الانعام: ۶۳ و ۶۴) تم کہہ دو کہ حق اور تری کے اندھیروں سے تم کو نجات کون دیتا ہے۔ جس سے تو رو رو کے جبکہ دعا مانگتے ہو کہ اگر اس نے اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن

جائیں گے۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان (اندھروں) سے اور ہر رنج سے نجات دیتا ہے، پھر تم (اس کا) شریک کرتے ہو۔ ① اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاكَ وَيَكْثِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكَ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ۗ ۙ اِنَّ اِلٰهَ مَعَ الْاَلٰهِ (سورۃ الفل: ۶۲) آیا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کر لیتا ہے جب بھی وہ دعا مانگے اور تکلیف کو رفع کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا حاکم مقرر کرتا ہے۔ آیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ ان آیات کریمہ سے ظاہر ہے کہ دعاؤں کا سننے والا اور مہالک سے نجات دینے والا خداوند عالم ہی ہے۔ ② الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُعِيدُنِي ③ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ④ وَاِذَا مَرَضْتُ هُوَ يُشْفِينِي ⑤ وَالَّذِي يُمِيتُنِي هُوَ يُحْيِيُنِي ⑥ (سورۃ الشعراء: ۸۱ تا ۸۸) جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے راہ ہلکے گا، اور وہ وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، اور مجھے پانی پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ وہی ہے جو مجھے موت دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خالق و رازق مہیت اور شافی خدا ہی ہے۔ ⑦ اَلَا لَهٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۚ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ⑧ (سورۃ الاعراف: ۵۳) آگاہ رہو کہ بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ کل عالموں کا پرورش کرنے والا صاحب برکت ہے۔ ⑨ اَلَا اُنۡفِثُ لَہُمْ مِنْ دُوۡنِہٖ اَوَّلِیَآءَ لَا یَمِیۡلُوۡنَ لِتَفْسِیۡمِہِمْ تَلۡغَا وَاَ لَاۡ حَۡصَآ (سورۃ الرعد: ۱۶) تم کہو کہ کیا اس کو چھوڑ کر تم نے ایسوں کو اپنا ولی بنایا ہے جو اپنے آپ کے لیے کسی نفع کا اعتبار رکھتے ہیں اور نہ کسی نقصان کا۔ ⑩ وَمَا بِکُمْ مِنْ نِّعْمَۃٍ فَمِیۡنَ اللّٰہِ (سورۃ الصل: ۵۳) اور جو نعمت (بھی) تم کو ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ⑪ وَالتَّحَدُّثَاۡمِیۡنَ ذُوۡجَہٗ اِیۡہَۃٌ لَا یَخۡلُقُوۡنَ شَیۡئًا وَّمِمۡ یَخۡلُقُوۡنَ (سورۃ الفرقان: ۳) اور انہوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنالیے ہیں جو ایک چیز بھی نہیں بناتے بلکہ خود بنائے جاتے ہیں۔ ⑫ وَخَلَقَ کُلَّ شَیۡءٍ فَلَہٗ ذَرۡۃٌ تُعَدِّیۡہَا ⑬ (سورۃ الفرقان: ۲) اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اس کا ایسا اندازہ کر دیا جیسا کہ اندازہ کرنے کا حق ہے۔ ⑭ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنۡزَلَ لَکُمۡ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنۡبَتْنَا بِہٖ حَبَّ اَبۡیۡقَ ذَاتَ بَہِجَۃٍ ۚ مَا کَانَ لَکُمۡ اَنْ تَنْبِیۡتُوۡا شَجَرًا ۚ ۙ اِنَّہٗ مَعَ اللّٰہِ ۚ بَلْ هُمۡ قَیۡمٌ یُّعَدِلُوۡنَ ⑮ (سورۃ الفل: ۶۰) آیا وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تھارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے باروق باغات پیدا کر دیے تھاری تو یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغوں کے درختوں کو گالو۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (ہے تو نہیں) لیکن یہ لوگ ہیں کہ حق سے منحرف ہوئے جاتے ہیں۔ ⑯ هَلْ مِنْ خَالِیۡ غَیۡرِ اللّٰہِ یَرۡزُقُکُمۡ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ فَلَآئِیۡ تُؤۡفَکُوۡنَ ⑰ (سورۃ الفاطر: ۳) ”آیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو آسمان و زمین سے تم کو روزی دے دے، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہہ رہے ہو۔ چلے جاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ رازق و خالق خدا ہی ہے۔

﴿۱۸﴾ إِلَهَ مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ - يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّا لَهُ وَاقِعُونَ ﴿سورة الشوری: ۳۹﴾ "آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی خدا ہی کے لیے (مُسلّم) ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عنایت فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خالق رازق اور اولاد دینے والا خدا ہی ہے۔" ﴿۱۹﴾ اَللّٰهُ لَطِيفٌ - يَعْلَمُ مَا يُرْزَقُ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿سورة حم الشوری: ۱۹﴾ اللہ اپنے کل بندوں پر مہربان ہے جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ ﴿۲۰﴾ اَللّٰهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَبِمَقْدَرٍ ﴿سورة الرعد: ۲۱﴾ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، اور (جس کے لیے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رزق کم و زیادہ کرنا بھی قبضہ قدرت میں ہے۔ ﴿۲۱﴾ قُلِ الْمُلْكُ لِلّٰهِ الْمُلْكُ لَوَاقِعٌ مِّنْ شَيْءٍ وَتَنْزِجُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُخَيِّرُ مَن تَشَاءُ وَتُخْلِقُ مَا تَشَاءُ - بِيَدِكَ الْخَيْرُ - اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿سورة آل عمران: ۲۶﴾ "کہہ دو کہ اے اللہ! اے سلطنت کے مالک تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ تمام خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔" اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ خدا ہی مالک الملک ہے اور عزت و ذلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ﴿۲۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿سورة الذاریات: ۵۸﴾ اس آیت سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ:

"روزی دینے والا خدا ہی ہے اور وہ بڑی قوت و طاقت والا ہے۔"

توحید کا یہی وہ مرتبہ ہے جہاں پہنچ کر اکثر لوگ اپنے پیشواؤں کی محبت میں مبتلا ہو کر جادۂ استدلال سے ہٹ جاتے ہیں اور توحید افعالی کا دامن چھوڑ کر شرک کے عمیق گڑھوں میں جا گرتے ہیں۔ "من حیث لا یشرعون" (نخل: ۲۶) اسی لیے ہمارے ہادیان دین یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ایسے لوگوں کے خیالات کی بڑی پُر زور تردید فرمائی ہے۔ جو ان امور میں مخلوق کو خالق کا شریک قرار دیتے ہیں، اس قسم کی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم باب "خلو توویش" میں ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں فقط ایک دو احادیث شریفہ ذکر کی جاتی ہیں۔

① حضرت امام رضا علیہ افضل التحیۃ والثناء بارگاہِ خدا جل و علا میں جو مناجات کرتے تھے، اس میں فرماتے ہیں:

اللهم لا تلیق الیوبیتہ الابلک ولا تصلح الالهیۃ الالک فاعن المصارئ الذین صغروا
عظمتک و العن المضاعفین الذین لیسولک بالاجسام لقولهم من یریتک اللهم ان

عبيدك وابناء عبيدك لانملك لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حيوة ولا نشورا. اللهم
من زعم اننا ارباب فخص عنه بآء ومن زعم ان الينا الخلق وعلينا الرزق فخص اليك منه
براء كبرائة عيسى ابن مريم من النصارى اللهم اننا لم ندعهم الى ما يزعمون فلا تؤاخذنا
بما يقولون واغفر لنا ما يزعمون. (عيون اخبار الرضا)

بارِ الہا! ربوبیت تیری شان کے لائق ہے۔ اور معبود ہونے کی صلاحیت تو ہی رکھتا ہے۔ یا اللہ!
تو نصاریٰ پر لعنت بھیج، جنہوں نے تیری عظمت و جلالت کو کم کر دیا ہے۔ اور اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں
پر بھی لعنت بھیج جو نصاریٰ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے تجھے جموں کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔
یا اللہ! ہم تیرے بندے ہیں، اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں۔ ہم بذاتِ خود نہ اپنے نفع کے مالک
ہیں اور نہ نقصان کے اور نہ موت و حیات کے اور نہ حیات بعد الموت کے۔ یا اللہ! جو شخص یہ گمان کرتا
ہے کہ ہم رب ہیں، پس ہم اس سے بیزار ہیں۔ اور جو شخص یہ گمان کرے کہ ہم خلق کرتے اور ہم رزق
دیتے ہیں تو ہم اس سے اس طرح بیزار ہیں جیسے جنابِ صلی علی نبیہ وآلہ وعلیہ السلام نصاریٰ سے بیزار
ہیں۔ بارِ الہا! جو کچھ یہ لوگ گمان کرتے ہیں، ہم نے ان کو اس کی دعوت نہیں دی۔ اس لیے تو ہم سے
ان کے بد عقیدہ کا مواخذہ نہ کر۔ اور جو کچھ یہ گمان کرتے ہیں تو ہمیں اس کی معافی دے۔

ان بزرگواروں کو وسیع اور شفیق ماننے کا صحیح مفہوم وہی ہے جو جنابِ امام صاحب العصر نے
میان فرمایا ہے۔ چنانچہ احتجاجِ علامہ طبرسی میں احمد بن دلال سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیعوں میں
مسئلہ تفویض کے متعلق نزاع بہت زور پکڑ گئی۔ بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ خداوندِ عالم نے یہ امور
حضراتِ معصومین کے سپرد کیے ہیں اور بعض اس کی نفی کرتے تھے۔ ایک مرد مومن نے کہا کہ تم آپس
میں کیوں جھگڑتے ہو۔ اور جنابِ محمد بن عثمان حضرت امام زمانہ کے نائبِ خاص کی طرف کیوں
رجوع نہیں کرتے؟ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور جنابِ شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
اور عرض مدعا کیا۔ جنابِ شیخ نے اس مسئلہ کو حضرت صاحب الزمان کی خدمت میں پیش کیا۔ جس کا
ناحیہ مقدمہ سے یہ جواب باصواب برآمد ہوا:

ان الله خلق الاجسام ف قسم الرزاق لانه ليس بجسم ولا حل في جسم انه سمیع بصیر
فاما الائمة فيستلونه فيخلق ويستلونه فيرزق اجابة لمستلهم واعظاما لشاغلهم

یعنی اللہ عزوجل نے ہی جموں کو پیدا کیا ہے اور اسی نے ہی ان کا رزق تقسیم کیا ہے۔ کیونکہ نہ
تو وہ جسم ہے اور نہ ہی کسی جسم میں حلول کرتا ہے۔ تحقیق وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ باقی رہے ائمہ

و معنی الوجه الذین و اس مقام پر وجہ کے معنی دین اسلام کے ہیں یا اس وسیلہ کے بھی ہو سکتے ہیں
الوجه الذی یبذل اللہ جس کے ذریعہ سے معرفت خدا حاصل کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خدا
منہ و یتوجه الیہ و کی طرف توجہ کی جاتی ہے بنا بریں مطلب یہ ہوگا کہ دین اسلام اور وسیلہ
القرآن یعمد بکشف خدا کے سوا باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد

طاہرین سودہ خدا تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ پس وہ خلق فرماتا ہے۔ اور یہ اس سے سوال کرتے
ہیں اور وہ رزق عطا فرماتا ہے، وہ ان کے سوال کو پورا کرتے ہوئے اور ان کی شان و شوکت کو
بڑھاتے ہوئے ان کے سوال یعنی شفاعت کو مسترد نہیں فرماتا۔ (احتجاج طہری و بحار الانوار)

توحید عبادتی کا بیان

اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام عبادت میں کسی کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا جائے۔
جیسا کہ کلمہ توحید ”لا الہ الا اللہ“ کا مفاد ہے کہ سوائے خداوند عالم کے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور
اس کے علاوہ اور کوئی ذات پرستش کے لائق نہیں ہے۔ بت پرستوں کو اسی بنا پر مشرک قرار دیا گیا
ہے کہ وہ خود ساختہ اصنام کی عبادت کرتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے وہ ہرگز ان کو
حقیقی خدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو ان بتوں کی عبادت کو باعث قرب خدا قرار دیتے تھے۔ چنانچہ
خلاق عالم نے ان کے اس نظریہ فاسدہ کی اس طرح ترجمانی فرمائی ہے: **وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أُولِيَاءَ مَا عْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ** (سورۃ الزمر: ۳)
”اور جن لوگوں نے اس کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنالیا ہے (وہ یہ کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش
صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے نزدیک کر دیں۔ ضرور خدا تعالیٰ ان تمام باتوں کو جن میں
وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے ہیں، فیصلہ فرمادے گا۔“

اس کے باوجود ان کو اصطلاح شرع اقدس میں ”مشرک“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔
أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ وَلَا يَسْتَلْظِفُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (سورۃ
الاعراف: ۱۹۱ تا ۱۹۲) ”کیا ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور وہ خود ہی پیدا کیے
جاتے ہیں اور نہ وہ ان (شریک ٹھہرانے والوں) کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ اپنی ذات ہی کی مدد
کرتے ہیں۔“ **وَكُنْزٍ رَبِّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتَهُ** (سورۃ الاسراء: ۲۳) ”تھمارے پروردگار نے یہ

عن سائق ویدعون ہوتا ہے: یوم یكشف عن سائق (سورة القلم: ۴۴) روز قیامت
الی السجود و هم جب کشف سائق ہوگا۔ اور لوگوں کو سجدہ کا حکم دیا جائے گا (اس مقام پر
سالمون والسائق وجہ اگر "سائق" کا معنی "پنڈلی کھولنا" لیا جائے، جیسا کہ بعض عامہ کا خیال ہے

فیصد کر دیا ہے کہ سوائے اس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ غیر خدا کی پرستش خواہ کسی نوعیت
کی ہو اور خواہ کسی نیت و ارادہ سے ہو، اگرچہ سجدہ تنظیمی ہی ہو، وہ شرک فی العبادت ہے۔ جس سے اجتناب
واجب و لازم ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (سورة حم مومن: ۱۴) "اخلاص کے
ساتھ اللہ بجانہ کی عبادت کرو۔ اور اخلاص کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا
جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُحْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
⑤ (سورة الکہف: ۱۱۰) "جس کو اپنے پروردگار کے حضور میں جانے کی امید ہو اسے لازم یہ ہے کہ
نیک عمل بجالائے۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔" (ترجمہ مقبول) خدا اور
رسول اور اوصیاء رسول کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اگرچہ بظاہر عبادت خدا کی ہو مگر اس سے قصد ریا و سمعہ
ہو، چنانچہ خداوند عالم ریا کاروں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: يُؤَاءِدُ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
اللَّهَ أَذْ قَلِيلًا (سورة النساء: ۱۴۲) "یہ لوگ محض لوگوں کے دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو
بہت ہی کم کرتے ہیں۔" اصول کافی میں آیت مبارکہ: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ⑤ (سورة الکہف: ۱۱۰)
کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا "الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب
به وجه الله إنما يطلب تركية الناس يشعرون ان يسمع به النساء فهذا الذي اشرك بعبد الله به"۔ آدمی
کوئی کارِ ثواب کرتا ہے، لیکن اس کی غرض خوشنودی خدا نہیں ہوتی بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مدح
و ثنا کریں کہ فلاں بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ شخص عبادت خدا میں شرک کا مرتکب ہوا ہے۔ بکثرت احادیث
شریفہ میں وارد ہے کہ: "الرباء شرك"۔ "ریا شرک ہے"۔ اس لیے ایسا عمل درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔
حضرت باقر الطوم فرماتے ہیں: "ولا يقبل الله عمل مرائي"۔ "خداوند عالم ریا کار کا عمل قبول نہیں کرتا"۔

ان حقائق کی روشنی میں ان کے مشرک ہونے میں کیا شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے جو مذہب و غیرہ
عبادیات میں اپنے مرشد کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا یہ صاف مرشد پرستی نہیں ہے؟ اسی طرح
ان لوگوں کی جہالت اور ضلالت اور شرک میں کوئی کلام نہیں جو مذہب میں حضرت امیر المومنینؑ یا دیگر
ائمہ طاہرین کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ الحمد کی آیت "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

الامر و شدتہ یا حسرتی علی اگر یہاں ساقی سے مراد قیامت کی سختی اور محنتی امور کا ظاہر
ما فرطت فی جنب اللہ تو یہ خداوند عالم کی نسبت تشبیہ و تجسیم کا اقرار ہوگا اور
نستعین کا خطاب حضرت امیر المؤمنین کو ہے۔ جیسا کہ پنجاب کے بعض غالی و مفوضہ قسم کے جاہل
مدعیان تصنیع کے متعلق معتبر ذرائع سے مسموع ہوا ہے۔ اعلنا اللہ من امثال هذه الخرافات۔ یہ ہیں
توحید کے وہ چار اساسی و بنیادی مراتب جن کا اعتقاد اہل ایمان کو رکھنا ضروری ہے۔ ان کے اعتقاد
کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پس حقیقی اور سچا خدا پرست وہ ہے جو ان چاروں قسم کے شرک سے
پاک اور چاروں قسم کی توحید میں کامل ہو۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الطاعۃ
توحید فی العبادت کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو، اور دین برحق وہ ہے جس میں تعلیم توحید اس درجہ مکمل ہو کہ
شرک کا شائبہ تک نہ پایا جائے۔ اور یہی تعلیم اسلام ہے۔ (پیغام توحید مولانا محمد بسطین صاحب مرحوم)
رزقنا اللہ حلالة التوحید والتفرید و جنبنا من وساوس الشیطان العلیل بجاہ النبی وآلہ
سلاۃ العبد انہ قریب مجیب

توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان

مذکورہ بالا مراتب کے علاوہ توحید کے بعض در مراتب بھی ہیں جو ایمان کی تکمیل میں داخل
ہیں۔ ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک
① "توحید فی التوکل" ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں خداوند عالم ہی کی ذات
پر توکل و بھروسہ کریں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (سورۃ آل عمران: ۳۳)
چاہیے کہ اہل ایمان اللہ ہی پر توکل کریں۔ کیونکہ "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (سورۃ الطلاق: ۳)
جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ بھانہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ معانی الاخبار جلد ۲ صفحہ ۷۶ میں
ایک طویل حدیث کے ضمن میں آنحضرتؐ سے توکل کا یہ مفہوم منقول ہے۔ فرمایا: "العلم بان المخلوق
لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع واستعمال الباس من الخلق فاذا کان العبد كذلك لم یعمل لاحد
سوی اللہ و لم یرج و لم یغتم سوی اللہ و لم یطمع فی احد سوی اللہ هذا هو التوکل"۔ یہ یقین رکھنا کہ
کوئی بھی مخلوق نہ ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع، نہ کچھ دے سکتی ہے اور نہ روک سکتی ہے۔ غرض کہ پوری
طرح مخلوق سے مایوس ہونا جب آدمی اس طرح متوکل بن جائے تو اس وقت وہ جو عمل بھی کرتا ہے وہ

و فی القرآن و نعت
 فیہ من روحی و
 ہو روح مخلوقہ
 جعل اللہ منہا فی
 آدم و عیسیٰ و انما
 قال روحی کما
 ہوتا مراد لیا جائے تو بے شک یہ بات قابل پذیرائی ہو سکتی ہے اسی طرح
 آیت مبارکہ بھی ہے: اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یُّحْسِنُ عَلٰی مَا قَوَّلْتُ فِی جَنۡبِ اللّٰہِ
 (زمر: ۵۱) حسرت اور افسوس کرتے ہوئے ایک شخص کہے گا کہ میں نے خداوند کریم
 کے پہلو میں کوتاہی سے کام لیا ہے، اس مقام پر جنب اور پہلو سے مراد
 اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ”و نعت فیہ من روحی“
 (حجر: ۲۹) میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح کو پھونکا اس سے

صرف خدا کے لیے، وہ امید نہیں کرتا مگر خدا سے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے خدا کے اور اسے
 سوائے خدا کی ذات کے اور کسی سے کوئی طمع و لالچ نہیں ہوتا۔

⑥ ”توحید فی الامر والنہی“۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے: الالہ الخلق والامر (اعراف: ۵۳) الا
 لہ الحکم (انعام: ۶۲) واللہ الدین الخالص (مر: ۳) حقیقی آمر و ناسی وہی ہے۔ انبیاء و اولیاء اس کے اوامر و
 نواہی پر عمل کرانے اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ لہذا جہاں خالق اور مخلوق
 کی اطاعت میں اختلاف و قیاس ہو جائے، وہاں اللہ کے احکام کو مقدم رکھنا چاہیے۔ حضرت امیر المؤمنین
 فرماتے ہیں: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخلق۔ جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، وہاں مخلوق کی
 اطاعت روا نہیں ہے۔ (فیج البلاغہ)

⑦ ”توحید فی مالکیۃ النفع و الضرر“ یعنی نفع و نقصان کا مالک خداوند عالم ہی کو سمجھنا
 چاہیے۔ اور توحید افعلی کے بیان میں کئی ایک اسی آیات ذکر ہو چکی ہیں جن میں خداوند عالم کا یہ ارشاد
 مذکور ہے کہ وہ ہی نفع و ضرر کا مالک ہے۔ ”امن یحب المضطر اذا دعا و یکشف السوء“ (نمل: ۶۲) لہذا
 مومنین کو سوائے خدا کے اور کسی سے خوف و ہراساں نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ
 ماسوا اللہ را مسلمان بندہ نیست

⑧ ”توحید فی الطاعة“ یعنی جن لوگوں کی اطاعت خدا نے واجب نہ کی ہو، ان کی اطاعت
 کرنے اور ان کو اپنا ہدیہ و رہبر قرار دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام فرماتے ہیں: امر الناس بمعرفتنا و الرد الینا و التسليم لہما و ان صاموا و صلوا و شہدوا ان لا الہ
 الا اللہ و جعلوا فی انفسہم ان لا یردوا الینا کالوا بذلک من المشرکین۔ (ہدایۃ الموحدین) لوگوں کو ہماری
 معرفت حاصل کرنے اور ہماری طرف معاملات کو لوٹانے اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا

قال بیقی و عبدی و جنتی ای
مخلوق و ناری و سجالی و
ارضی و فی القرآن بل یدناہ
مہبوطتان یعنی نعمۃ الدنیا
مراد خداوند عالم کی پیدا کردہ روح مراد ہے جس سے آدم و حوا
علیہما السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ خداوند پاک نے ”روح“ کو جو
اپنی طرف نسبت دی ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس
نے دوسرے مقامات پر میری زمین، میرا آسمان، میرا

ہے اور اگر وہ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، شہادت توحید دیں لیکن اس کے باوجود ان کا یہ ارادہ
ہو کہ وہ اپنے معاملات کو ہماری طرف نہیں لوٹائیں گے تو وہ مشرک قرار پائیں گے۔
نوشہ ان تمام مراتب توحید کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ معمولی سی غفلت کرنے سے انسان شرک خفی
یا جلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۶﴾
(سورۃ یوسف: ۱۰۶) اکثر لوگ اس حال میں خدا پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی
ہوتے ہیں۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے،
فرمایا: یہ آیت مبارکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر
فلاں شخص نہ ہوتا تو میں مرجاتا۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو مجھ پر ایسی اور ایسی مصیبت نازل ہو جاتی۔
اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا کنبرا اور قبیضہ ہلاک ہو جاتا۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ایسا کہنے والا اختیار اسے
خداوندی میں غیروں کو شریک کرتا ہے؟ کیونکہ رزق دینا اور بلا و مصیبت کا دفع کرنا خاص خداوند عالم
کا کام ہے۔ اس پر کسی شخص نے خدمتِ امامؑ میں عرض کیا کہ ایسے مواقع پر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ
خداوند عالم فلاں شخص کے باعث مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ کہنا کیسا ہے؟
امام عالی مقامؑ نے فرمایا: اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

فرقہ جو مجتہد و مشتبہ کے نام سے مشہور ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا ہی ایک فرقہ ہے، یہ

خداوند عالم کے لیے جم اور اس کے تمام اعضاء و جوارح مثل ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، اور قلب و
زبان وغیرہ کا قائل ہے۔ یہ فرقہ پہلی صدی ہجری کے بعد پیدا ہوا۔ اس کے بانی مضر و کہش اور احمد
جہمی بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی فرقہ کا ایک عالم داؤد ظہری تو یہاں تک کہہ کر تا تھا: ”اعفونی عن الفرج
والحیثہ واستثنی عنی عما وراء ذلك“۔ اعضاء خداوندی میں سے مجھے فقط فرج اور داؤدؑ کے متعلق معاف
کرو (ان کے متعلق سواں نہ کرو) ان کے علاوہ جس عضو کے متعلق مجھ سے چاہو سوال کرو (میں اس کی

ونعمة الاخوة وفي بهشت وغیرہ کے الفاظ سے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اس مقام القرآن والسماء پر یہ لغت مجازی طور پر ہے۔ مخففہ دیگر آیات کے قرآن حکیم میں وارد ہے۔ ”بل بنیناها بائد و ید الاله“ (ماخذہ: ۶۳) خدا کے دونوں ید رکھے ہیں۔ ید بمعنی نعمت اور دونوں ید سے دنیا و آخرت کی نعمت مراد ہے نہ کہ ہاتھ۔ ایک اور مقام پر یوں

کیفیت بتانے کے لیے حاضر ہوں) (الملل والنحل شہرستانی صفحہ ۴۸ طبع ایران) اگر اس فرقہ باطلہ کی مزید خرافات اور دعویٰ باطلہ دیکھنے ہوں تو اسی کتاب یا اس موضوع پر جو دوسری کتب لکھی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ جیسے الفصل ابن حزم ظاہری اور المذاہب اشعری وغیرہ۔ ہمارے المذہب طہرانی نے ایسے نظریات فاسدہ کی بڑے شد و مد سے رد فرمائی ہے۔ اور ایسے نظریات کو مشرکانہ و کافرانہ خیالات قرار دیا ہے۔ یہاں بطور نمونہ فقط ایک طویل حدیث کا ایک حصہ نقل کیا جاتا ہے۔ یونس بن علیان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنجناب کی خدمت میں بعض لوگوں کے خیالات کا اظہار کیا جو خداوند عالم کے جسم اور اعضاء و جوارح کے بارے میں رکھتے تھے۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ سنتے ہی سید سے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا: اللهم عفوک عفوک۔ پھر فرمایا ”یا یونس من زعم ان لله وجها کلک وجوہ فقد اشک ومن زعم ان لله جوارح کلجوارح المضلوقین فهو کافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تکلّموا دبیثه تعالیٰ عما یصفه المشکون بصفة المضلوقین“۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا کا ٹٹہ ہے وہ مشرک ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ مخلوق کی طرح خدا کے بھی اعضاء و جوارح ہیں وہ کافر ہے۔ تم اس کی گواہی قبول نہ کرو، نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھاؤ۔ خدا ان باتوں سے بند و بالا ہے، جو اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والے لوگ بیان کرتے ہیں۔ (بحار الانوار جلد ۲)

خلاصہ یہ کہ ”من شبه الله بخلقه فهو مشرک“ جو شخص خدا کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ مشرک ہے۔ (عیون اخبار الرضا)

بہر حال اس فرقہ باطلہ کے نظریات فاسدہ جنگ کی آگ کی طرح کم عقل و علم سادہ لوح مسلمانوں میں پھینے شروع ہو گئے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں کچھ آیات متشابہات اس قسم کی تھیں جن سے ایک ظاہر بین شخص کو اس قسم کا توہم ہو سکتا تھا کیونکہ عوام الناس بلکہ اکثر خواص بھی قرآنی آیات و متشابہات کی گج تاویل اور ان کے حقیقی مفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں، اور نہ ہی سب لوگ

ومنہ قبلہ تعالیٰ وادکر
عبدنا داؤد ذوالاید
یعنی ذوالقوۃ و فی
القرآن یا ابلیس ما
منعک ان تسجد لہا
خلقت بیدی یعنی
بقدرتی و فوق
و فی القرآن

ارشاد فرماتا ہے: و السماء بنینا ہابیل (ذاریات: ۴۷) ہم نے
آسمان کو اید سے بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی قوت اور طاقت سے
بنایا، نہ کہ ہاتھوں سے بنایا، اس امر کی تائید ایک اور آیت سے بھی
ہوتی ہے: واذکر عبدنا داؤد ذالاید (ص: ۷۱) یعنی یاد کر ہمارے
داؤد کو جو اید والا تھا۔ مراد یہ ہے کہ وہ صاحب ہمت تھا ابلیس کا ذکر
کرتے ہوئے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں خداوند عالم ابلیس کو
مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے: یا ابلیس ما منعک ان تسجد لہا
خلقت بیدی (ص: ۷۵) اے ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا

حقیقی و مجازی معنوں میں امتیاز کر کے ان کے موارد استعمال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے انھوں نے
جہاں اس قسم کے الفاظ دیکھے انھیں ان کے ظاہری اور لغوی معنوں پر عمل کر کے خدا کے لیے جم و
اعضاء کے قائل ہو گئے اور اس طرح اپنی توحید غراب کر کے آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ من حیث لا
یشعرون۔ چونکہ آیات متشابہات کا ذکر آگیا ہے ان کے بارہ میں چند ضروری امور کا ذکر ناگزیر
ہے۔ یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند اور تمام مکاتیب فکر کے مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے
کہ قرآن مجید میں کچھ آیات حکمت ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: جَنَّاهُ
فُتِنَکُم مِّنْ اٰثَرِ الْکِتٰبِ وَاٰخِرُ مُتَشٰہِبٰتٍ (سورۃ آل عمران: ۷)

آیات متشابہات کا مفہوم

اس وقت اس سے بحث کرنا مقصود نہیں کہ آیات متشابہات کے قرآن میں رکھنے سے قدرت
کا ملہ کا منشاء و مقصد کیا ہے؟ یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ آیت متشابہ کا مفہوم کیا ہے؟ اور اسے
کون سمجھ سکتا ہے۔ ارباب علم جانتے ہیں کہ متشابہ کے معنی یہ ہیں کہ ”ما اشتبه به مراد المتکلم“۔ وہ
کلام جس سے متکلم کی مراد مشتبه ہو جائے اور ہر شخص اس کے مقصد کو نہ سمجھ سکے۔

و الارض جميعا قبضته
یوم القيمة یعنی ملکہ
لا یملکها معہ احد و
فی القرآن و السموات
مطویات بھینہ یعنی
بقدرتہ

ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا۔ یہیں منشاء خداوندی
یہ ہے کہ جسے میں نے اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا۔ "والارض
جميعا قبضته یوم القيمة" قیامت کے روز تمام زمین خدا کے قبضہ
میں ہوگی یعنی اس کی ملکیت میں ہوگی کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہوگا۔
اور قرآن میں ہے: والسموات مطویات بھینہ (زمرہ: ۶۷) تمام
آسمان خدا کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے مطلب یہ ہے

سوائے خدا و رسول اور آل رسول کے اور کوئی شخص متشابہات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا
چونکہ کلام متشابہ میں ایک سے زائد معنوں کا احتمال ہوتا ہے اس لیے اس کلام کا صحیح مفہوم ہر وہ
شخص نہیں سمجھ سکتا جو اس زبان پر عبور رکھتا ہو جس زبان میں وہ کلام ہے، بلکہ اس کا حقیقی مطلب یا خود
مفہوم سمجھتا ہے یا وہ شخص جسے مکالمہ اپنا منشا بتا دے۔ اسی بنا پر مذکورہ بالا آیت کے بعد خدا فرماتا ہے:
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (سورۃ آل عمران: ۷) کہ قرآنی متشابہات کی حقیقی تاویل
خود خدا جانتا ہے، یا وہ ذاتِ قدسی صفات جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں اور علم لدنی و وہی کے حامل
ہیں اور معظم معظم الہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بزرگوار جناب رسول مختار ﷺ اور ان کی عزتِ اطہار
ہی ہو سکتے ہیں۔ آنحضرت کے بارہ میں ارشادِ رب العزت ہے: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا
نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (سورۃ النحل: ۴۴) اے میرے حبیب! ہم نے قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم
لوگوں کے لیے بیان کرو کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ اور منشاء کے قدرت کیا ہے؟ اور
آنحضرت کے بعد ان کی عزتِ طاہرہ کے متعلق خدا فرماتا ہے: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَصْلَفْنَا مِنْ
عِبَادِنَا (سورۃ الفاطر: ۳۲) پھر ہم نے اپنی کتاب (کے علم) کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جن کو ہم نے
اپنے تمام بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ ینائج المودۃ، رائج المطالب، فرامد السطین حمونی وغیرہ کتب
میں کئی ایسی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مخصوص مصطفیٰ بندوں سے مراد آل رسول
ہیں۔ اور ان کی تشفی و تعیین کے لیے مسلم بن النضرین حدیث نقلیں ہی کافی و دافی ہے "انی تارک فیکم
الغفلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حق یرد اعلی
الموض" لہذا آیات متشابہات کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے جناب رسول خدا اور ائمہ ہدی کی بارگاہِ قدس
میں حاضر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ولنعم ما قبل

و فی القرآن و جاء ربك و الملك صفا صفا
 الملك صفا صفا یعنی و
 جاء امر ربك و فی القرآن
 كلا انهم عن ربهم
 لمجهولون یعنی وہ لوگ یقیناً اپنے پروردگار سے عجوبہ رہیں گے۔ مطلب
 قوله و فی القرآن یہ کہ خداوند کریم ان کو اپنے ثواب سے محروم کر دے گا

حکم کہیں، کہیں متشابہ ترا کلام یازب عجیب راز یہ قرآن میں بھردیا
 اب تک مفشروں کا اٹھنا دلیل ہے دُنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا
 اور چونکہ رسول و آل رسول علیہ وعلیہم السلام نے ان آیات مبارکہ کے وہی معانی بتائے ہیں
 جو متن رسالہ میں مذکور ہیں۔ لہذا انھیں صحیح تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ خداوند عام کا منشاء
 وہی ہے جو اس ترجمان وحی خانوادہ نے بیان کر دیا ہے۔ ان معانی کے علاوہ جو شخص من کھڑت معنی
 تراشے گا وہ بوجہ تفسیر بالرائے ہونے کے سراسر ضلالت و گمراہی ہوگی۔ قال رسول اللہ ﷺ: ”من فسر
 القرآن براءہ فلیتوا مقعدہ من النار“۔ جو شخص قرآن کی تفسیر و تاویل اپنی ذاتی رائے سے کرے وہ
 اپنی جگہ جہنم میں مہیا کھے۔ (متفق بین الفریقین)

ایک عقلی مسلمہ قاعدہ کا بیان

ایک مسلمہ قاعدہ و قانون ہے کہ جب کوئی مطلب براہین عقلیہ اور دلائل شرعیہ سے تحقیق و مبرہن
 ہو جائے اور پھر کوئی عقلی دلیل اس کے بظاہر مخالفت معلوم ہو تو وہ اگر خبر واحد ہو تو اسے مسترد کر دیا جاتا
 ہے اور اگر کوئی قرآنی آیت یا متواتر روایت ہو تو اس کی کوئی ایسی تاویل کرنا واجب ہوتی ہے کہ اس کا
 مفہوم دلائل عقلیہ اور آیات حکمت سے ثابت شدہ مطلب سے متضاد و مخالفت نہ ہونے پائے۔
 چنانچہ تحقیق و تحقیق پہنچی اپنے رسالہ ”اعتقادات الہامیہ“ میں اسی قاعدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے
 ہیں: ”و لحمل آیات القرآن علی ظاہرها الاما قاصر الدلیل علی خلافہ کقولہ تعالیٰ: یدانہ فوق
 ابدیم“۔ یعنی ہم آیات قرآن کو ان کے ظاہری معانی پر ہی موقوف کرتے ہیں۔ ہاں جب وہ
 کسی عقلی دلیل سے متضاد ہوں تو پھر ان کی تاویل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آیت مبارکہ ”یدانہ“ میں لفظ
 ”ید“ کی تاویل لازم ہے۔

هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلل من الغمام (البقرة: ۲۱۰) کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خداوند عالم بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئے، یعنی اس کا عذاب آئے۔ وجوہ یومئذ ناظروہ الی ربہا ناظروہ (سورۃ القیامۃ) روز قیامت اکثر چہرے چمکتے ہوئے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی رحمت اور ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ و من یحلل علیہ غضبی فقد ہوی (سورۃ طہ: ۸۱) جس پر میرا غضب نازل ہوگا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں غضب خداوندی سے

بنائیں، اصول، بھی ان آیات کے ظاہری معنوں سے ہٹ کر انہی معانی کو اختیار کرنا لازم ہے جن کا مُصنّف علام نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ جب سابقہ مباحث میں دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم جم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے۔ اور یہ کہ اس کا دامن ربوبیت تمام شرور و قبائح اور عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے تو اب اگر کسی متشابہ آیت کا ظاہری مفہوم اس کے مخالف معلوم ہوتا ہو تو لازماً اس کے ایسے معنی مراد لیے جائیں گے جن سے یہ ظاہری تصادم ختم ہو جائے کیونکہ قرآن میں فی الحقیقت ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ خود ارشادِ قدرت ہے: "لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافات کثیرا" (سورۃ النساء: ۸۲) اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا۔ قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام خدا ہونے کی ایک قطعی دلیل ہے۔ خصوصاً جب کہ ان معانی کی تائید لغت عرب اور اس کے محاورات سے بھی ہوتی ہو۔ جیسا کہ ہماری متعلقہ آیات میں مُصنّف کے بیان کردہ معانی و مفاہیم کی محاورات و لغات عرب سے تائید مزید ہوتی ہے تو پھر ان معانی کے اختیار کرنے میں کیا مانع ہو سکتا ہے؟ چنانچہ

تاویل الآیات

حضرت مُصنّف نے "کشف ساق" کے جو معنی مراد لیے ہیں، یہ محاورہ عرب کے عین مطابق ہیں۔ عربوں کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی امر کی انتہائی شدت کو "کشف ساق" سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ جنگ کی شدت و حدت کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کہتے ہیں "قامت الحرب علی ساق" جنگ ساق پر کھڑی ہو گئی۔ یعنی بہت سخت ہو گئی۔ شاعر حماسی سعد بن خالد کہتے ہیں۔

فقد هوى و غضب الله
عقابه و رضاك ثوابه و فى
القران تعلم ما فى نفسى
ولا اعلم ما فى نفسك اى تعلم
غيبى و لا اعلم غيبك و فى
القران و يحذركم الله نفسه
يعنى انتقمه و فى القران
اس کا عذاب اور رضا الہی سے ثواب مراد ہے۔ تعلم ما فی نفسی
و لا اعلم ما فی نفسك (سورة المائدة: ۱۱۶) میرے نفس کی
اندرونی کیفیت کو تو جانتا ہے مگر میں حیرے نفس کی پوشیدہ
چیزوں کو نہیں جانتا۔ یعنی تو تو میرے راز کو جانتا ہے لیکن میں
تیرے بھیدوں سے واقف نہیں ہوں۔ و يحذركم الله نفسه
(سورة آل عمران ۳۰) خداوند عالم تم کو اپنے نفس سے ڈراتا
ہے۔ یعنی اپنے انتقام سے خوف دلاتا ہے۔

كشفت لهم عن ساقها و بدلهم من الشر الصراح

کہ ان (و دشمنوں) کے لیے جنگ بہت سخت ہو گئی اور خالص شروفساد ظاہر ہو گیا۔

اور یہ ایسے صاف و صریح معنی ہیں کہ اہل خلافت کے بعض اہل انصاف، اہل علم بھی ان کی
صحت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی اپنے ترجمہ قرآن صفحہ
۱۰۴۳ احاشیہ ۲ مطبوعہ قاسمی دہلی پر رقمطراز ہیں ”یوم یکشف عن ساقی کے فظی معنی ہیں کہ جس دن
پنڈلی کھول دی جائے گی اور یہ عرب کا محاورہ ہے۔ اور پنڈلی کھولنے سے سختی اور مصیبت کا بخشش آنا مراد
ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بڑا مشکل کام کرنا پڑتا ہے تو آدمی پچاس یا تین ہند اوٹھا کر کے اس کے کرنے پر آمادہ
ہوتا ہے۔ یاد رہے اترنا ہوتا ہے، تو اس طرح بھی کپڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ اور مفسرین نے کہا ہے کہ مراد
ہے مصیبت کا کھل جانا، ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے: جس دن پردہ اٹھا یا جائے گا۔“

اسی طرح ”ید“ کے جو معانی حضرت شیخ نے بیان فرمائے ہیں، ان کے علاوہ: ”ما معك ان
تسجد لما خلقت بیدی“ (ص ۷۵) میں ”ید“ کے دو اور معنی بھی ممکن ہیں۔ ایک بمعنی ”نعمت“۔ اس
طرح اس آیت کے معنی یہ ہوں گے: ”اے شیطان تجھے کس چیز نے رد کیا کہ اسے سجدہ کرے، جسے
میں نے اپنی دونوں (خردی و دنیوی) نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔“ (کذا فی الانصاف مطبوعہ برحقہ
تفسیر کشاف جلد ۲ صفحہ ۳۳۵ طبع مصر)

حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس معنی کو متن والے معنی پر یہ کہہ کر ترجیح دی ہے کہ اس صورت
میں تکرار لازم آتا ہے۔ کیونکہ قوت و قدرت کے ایک ہی معنی ہیں۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک
”ید“ بمعنی قوت اور دوسرا بمعنی نعمت ہو، تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے جسے میں نے اپنی قوت و

ان الله و ملائكتہ
 یصلون علی النبی و فیہ ہو
 الذی یصل علیکم و
 ملائکتہ و الصلوۃ
 من اللہ رحمۃ و
 من الملائکۃ استغفار
 لزیکیۃ و من الناس

ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ (سورۃ الاحزاب) خدا اور اس کے فرشتے جبرائیل پر درود بھیجتے ہیں، اسے ایمان والا واقعہ بھی اس پر درود بھیجا کرو۔ ایک دوسری جگہ فرمایا: ”هو الذی یصل علیکم و ملائکتہ“ (احزاب ۴۳) خدا اور فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں خدا کے درود بھیجنے سے اس کی رحمت نازل کرنا مراد ہے اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد طلب مغفرت اور پاکیزگی بیان کرنا ہے، اور لوگوں کے درود بھیجنے سے دعا مراد ہے۔

نعمت سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ”وجہ“ کے دو معنی تو وہی ہیں جو متن میں مذکور ہیں، ان کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں خود ذات ایزدی مراد ہو۔ کیونکہ ”وجہ“ (بمعنی چہرہ) کا مجاز ذات پر بھی اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ اب معنی یوں ہوں گے ہر شے ہلاک ہوگی، سوائے ذات باری کے۔ (کذا فی التفسیر البیضاوی جلد ۲ صفحہ ۳۶ طبع مصر و کذا فی الکشاف جلد ۲ صفحہ ۱۸۱)

نیز ”وجہ“ کا اطلاق دین پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح چہرہ ذریعہ معرفت ہوتا ہے اسی طرح دین بھی ذریعہ معرفت ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ وارد ہے کہ اس سے مراد حضرات ائمہ طاہرین ہیں جو کہ معرفت خدا کا ذریعہ ہیں۔ کما لا یخفی۔ یہ سب معانی احادیث اہل بیت میں مذکور ہیں۔

ان معانی کی تائید میں ہم یہاں بعض اخبار مصدومیہ پیش کیے دیتے ہیں۔ جناب محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت مبارکہ ”یا ایلہس“ کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا: الہد فی کلام العرب القوة و النعمة قال اللہ و اذکر عبدنا داؤد ذالاید۔ و السماء بیضاء باہدای بقوة و یقلل لہ عدی ایاہی کثیرۃ ای فواہل و احسان و لہ عندی ید بیضاء ای نعمة۔ ”ید“ کلام عرب میں بمعنی قوت اور نعمت استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ آیت یا داؤد اور آیت و السماء میں ”ید“ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نیز محاورات میں کہا جاتا ہے: فلان شخص کے مجھ پر ”ایادی کثیرہ“ ہیں۔ یعنی ان کے بہت سے مجھ پر احسانات ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کا مجھ پر ”ید بیضاء“ ہے۔ یعنی مجھ پر اس کا احسان ہے۔ (توحید ص ۱۰۰ و غیرہ) محمد بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے آیت مبارکہ ”بل یداہ مبسوطتان“ کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا: ”یدی“ کا مطلب ہے: ”بفقدنی و فوقی“

دعاه و فی القرآن و
مکروا و مکرا اللہ و اللہ
خیر الماکرین و فی
القرآن یخادعون
اللہ و هو خادعہم و فیہ
اللہ یتستزیء بہم و فی
القرآن یستخر اللہ منہم و
فیہ لنسا اللہ فنسیم
کما قل عز و
جل و لا تکلوا
کالذین لنسا اللہ
فالنسیم انفسہم لانہ عن
وجل فی الحقیقۃ لا
یمکر و لا یخادع و لا
یتستہر و لا یستخر و لا
ینسی تعلل اللہ
عن ذلک علوا کبیرا

”مکروا و مکرا اللہ واللہ خیر الماکرین“ (سورۃ آل عمران، ۵۴)
انہوں نے مکر کیا تو خدا نے بھی مکر کیا۔ اور خداوند عالم تمام مکر
کرنے والوں سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر
ارشاد فرماتا ہے، ”یخادعون اللہ و هو خادعہم (النساء: ۱۳۲) وہ
لوگ خدا سے دھوکا کرتے مگر خدا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرنے
والا ہے۔ ایک دوسری جگہ بھی ایسا ہی فرماتا ہے، ”اللہ یتستزیء بہم
و یمدہم“ (البقرہ: ۱۵) خدا ان کے ساتھ منہی مذاق کرتا ہے اور
انہیں دھیل دیتا ہے۔ ایسی ہی آیات میں سے ایک یہ بھی ہے،
”لنسا اللہ فنسیم“ (التوبہ: ۶۷) وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور خدا
نے انہیں بھلا دیا۔ ”مستخر اللہ منہم“ خداوند عالم ان سے استہزاء کرتا
ہے۔ ان تمام آیات قرآنیہ کا منشاء و مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ عام
طور پر کلام سے مستفاد ہوتا ہے، بلکہ یہاں خداوند عالم کے مکر، مخزیہ،
استہزاء خدع اور اس کے بھول جانے کا مطلب ایسا کرنے والوں
کے لیے ان کے اعمال کی جزاء اور افعال کا بدلہ ہے، حقیقت
میں خدا نہ مکر کرتا ہے اور نہ ہی دھوکا دیتا ہے۔ منہی مذاق مستخر پن
اور لسیان وغیرہ عوارض تو عیوب میں داخل ہیں۔ اور خلاق عالم کی
ذات ان تمام عیوب سے بلند و بالا اور مبرا و منزہ ہے۔

(بخارالانوار جلد ۲) بی جزہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت ”کل شیء ہالک الا وجہہ“
(قصص ۸۸) کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: ان اللہ اعظم من ان یوصف بالوجہ ولكن معناه کل
شیء ہالک الا دیہ۔ خداوند عالم کی شان اس سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ اس کی چہرہ کے ساتھ توصیف کی جائے۔
آیت کا معنی یہ ہے: ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے دین کے۔ (توحید ص ۲۰) ابن مغیرہ بیان کرتے
ہیں کہ ہم حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے اسی آیت (کل
شیء ہالک) کے معنی دریافت کیے، آپ نے فرمایا: ”نحن وجہ اللہ الذی یؤتی منہ“۔ اس ”وجہ“ سے
مراد ہم ہیں۔ جن کے ذریعہ خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ (بخارالانوار جلد ۲، توحید وغیرہ)

ولیس یزدی الاخبیار الأحاد جن آیات کا تذکرہ ہم نے اس باب میں کیا ہے اور جن سے بظاہر تشبیہ
القی یشح بہا اہل الخلاف کا وہم پیدا ہو سکتا ہے، ان کے الفاظ کے مترادف شیعہ کتب و احادیث

اسی طرح مُصنّف کے تم بیان کردہ معانی و مفاہیم کی تائید میں بکثرت روایات موجود ہیں جو ان کی کتاب توحید اور بحار الانوار جلد ۲، تفسیر برہان وغیرہ تمام کتب معتبرہ میں مل سکتی ہیں۔ مگر ہم بنظر اختصار اسی مقدار پر اقتصاء کرتے ہیں۔ شائقین تفصیل مذکورہ بالا کتب کی طرف رجوع کریں۔
جن آیات شریفہ میں مکر، خدیعہ اور استہزاء وغیرہ الفاظ کا اطلاق باری تعالیٰ پر ہوا ہے یہ اطلاق ”من باب المجاز والمشاکلہ والمقابلۃ“ ہے۔ یعنی کفار کے مکر، خدیعہ و استہزاء وغیرہ افعال شیعہ کے بدلہ پر انہی الفاظ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

فریقین کے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ خداوند عالم کے اسماء باہتہار غایت و بجاظ نتیجہ لیے جاتے ہیں نہ کہ باہتہار مہادی و مأخذ، مثلاً، خداوند عالم رحمن و رحیم ہے اور رحمت کے لغوی معنی ہیں، دل کی وہ رقت و نرمی، جو لطف و رحمت کی مقتضی ہو۔ اب اگر اس کے مبداء کے اعتبار سے معنی لیے جائیں تو خدا کے لیے دل ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر دل ثابت ہو گیا تو اس سے اس کا جسم ہونا بھی لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ وہ رحمن ہے باہتہار نتیجہ و غایت کے، یعنی لطف و مرحمت کرنے والا ہے۔ (بیضاوی جلد ۱ صفحہ ۴ طبع مصر)

یہی حال خدا کے قہر و غضب کا ہے۔ اور یہی کیفیت زیر بحث آیات مبارکہ میں ”مکرو خدیعہ“ وغیرہ الفاظ کے اطلاق کی ہے کہ خدائی عام ان لوگوں کو جو اپنے زعم باطل میں خدا کے ساتھ مکرو و فریب اور تمسخر و استہزاء کرتے ہیں ان کے ان افعال شیعہ اور حرکات قبیحہ کی وہی جزا دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ چونکہ ان افعال کی جزا ان افعال سے ملتی جلتی ہے، لہذا مجازاً اس پر مکرو وغیرہ الفاظ کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ اسے اصطلاحِ علم بدیع میں ”مشاکلہ“ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ ارشادِ قدرت اسی بنا پر ہے: ”وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا“ (سورۃ ختم شوری: ۴۰) کہ برائی کی جزاء بھی اسی کی طرح برائی ہے۔ حالانکہ واضح ہے کہ جزاء میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔

نیز اس آیت میں بھی یہی مشاکلہ کار فرما ہے: ”فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ“ (سورۃ البقرہ: ۱۹۳) جو شخص تم پر ظلم و تعدی کرے تم بھی اس پر اسی طرح ظلم و تعدی کرو۔ حالانکہ ظالم کا مقابلہ اور دفاع قطعاً ظلم نہیں ہے مگر اسے بطور مشاکلہ و مماثلہ مجازاً ظلم کہا

الابيض مثل هذه الالفاظ میں بعض ایسی اخبار بھی پائی جاتی ہیں جن پر شیعوں کے بعض مخالفین
و معانیها معانی الفاظ اور بے دین لوگ حملہ کرتے ہیں۔ ان کا مطلب بھی وہی مراد لیا
القرآن جا کے گا جو متذکرہ بالا آیات میں پیش کیا جا چکا ہے۔

گیلے۔ اس قسم کے محاورات کلام عرب میں شائع و ذائع ہیں۔ کہا لا یغنی عن من له ادنى العلم
بکلام العرب۔ و اسماء الله تعالى انما تؤخذ باعتبار الغلیات التي هي افعال دون المبادئ التي تكون
انفعالات۔ (بیضاوی جلد ۱ صفحہ ۴)

اہل سنت کے علماء مجتہدین کی بھی یہی تحقیق ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر بیضاوی جلد ۱ صفحہ ۱۹ طبع

یجازیہم من استہزاءہم سخی جزاء الاستہزاء باسمہ کیا سخی جزاء السیئة السیئة

اما المقابلة باللفظ او لكونه مماثلا له في القدر في كذا في التفسير

الکشاف جلد ۱ صفحہ ۳۵ طبع مصر سخی

جزاء الاستهزاء باسمه كقولہ و جزاء

سيئة سيئة مثلها و من

اعتدى عليكم

فاعتدوا

عليه

في

ان

فله تلحكة

فمن شاء اتخذ الى رب سبيلا

باب الاعتقاد

دوسرا باب

فی صفات الذات وصفات الافعال

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی

صفات الذات هو ان كلها وصف

الله تعالى من صفات ذاته فانما

درید بكل صفة منها نفی ضدها

عنه عن وجل ونقول لم یزل الله

عن وجل سمیعاً بصیراً علیها

خداوند کریم کی صفات ذات اور صفات فعل

حضرت شیخ ابو جعفر امین بابویہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے

ہیں کہ جب ہم خدا کی کوئی ایسی صفت بیان کرتے ہیں جس کا

تعلق اس کی ذات سے ہوتا ہے تو ہماری غرض اس مقام پر اس

صفت کے ضد کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ

کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے سمیع و بصیر ہے۔ علم و حکیم ہے صاحب

قدر و عزت ہے اور ایسا زندہ قائم ہے کہ اسے زوال

دوسرا باب صفات ذات اور صفات فعل کے بیان میں

بالفاظ سہل و سادہ صفات خداوندی کی تین قسمیں ہیں: ① کیونکہ وہ صفات یا تو ذات ایزدی کے

لیے ہمیشہ ثابت ہوں گی ② یا ہمیشہ اس سے منفی ہوں گی ③ یا کبھی ثابت اور کبھی منفی ہوں گی۔

پہلی قسم کی صفات کا تعلق چونکہ ذات باری سے ہے، اس لیے ان کو ① صفات ذاتیہ اور

② صفات کمالیہ ③ صفات جمالیہ ④ صفات حقیقیہ اور ⑤ صفات ذات الاضافہ کہا جاتا ہے۔

اور یہ بنا پر مشہور آٹھ ہیں: ① قدرت ② علم ③ حیات ④ ارادہ ⑤ ادراک ⑥ قدم ⑦ تکلم

⑧ صدق۔ اگرچہ عند تحقیق خداوند عالم کی صفات کمالیہ بے شمار اور غیر محدود ہیں۔ جیسا کہ اس مطلب

پر سابقہ مباحث میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا چکی ہے اور یہ امر بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ چونکہ یہ

صفات عین ذات ہیں۔ یعنی ذات اور صفات میں کسی وقت بھی تفکیک و جدائی محسوس نہیں ہو سکتی۔ لہذا

جس طرح ذات ایزدی کی کنہ حقیقت تک ہمارے عقول و افہام کی رسائی ممکن نہیں، اسی طرح ان

صفات کی حقیقت تک بھی رسائی ناممکن ہے۔ اسی بنا پر حضرت مہتفِ عظام نے فرمایا ہے کہ جب ہم

خداوند عالم کو ان صفات کے ساتھ مشفق کرتے ہیں تو درحقیقت مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان صفات

جمیلہ کی اشد ادائیگی کی جائے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ

جلیل نہیں ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا قادر ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ و علیٰ ہذا

القیاس۔ ورنہ ہم علم و قدرت خداوندی کی اصل حقیقت و کیفیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس مطلب

حکیم قادرا عن ہذا حیاً قیوماً
واحداً قدیماً و ہذہ صفات
ذاتہ و لا تقول انہ عنہ و جل
لہ یول خلافاً فاعلاً شائناً
مربداً راضیاً ساساً خطاراً ذفاً

نہیں، وہ قدیم ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب صفاتیں اس
کی ذات سے متعلق ہیں اور عین ذات کہلاتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے
کہ خداوند عالم ازل سے ہی خالق اور شروع سے ہی قائل ہے۔
اور اس کا ارادہ و مشیت ہمیشہ سے اپنی مخلوق کے ساتھ متعلق رہا
ہے۔ وہ ابتدا سے ہی (بعض پر) راضی ہے کسی پر ناراض ہے۔

جلیل کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے۔

دوسری قسم کی صفات کو صفاتِ سلبیہ کہا جاتا ہے، جن کا تفصیلی تذکرہ سابقہ مباحث میں ہو چکا ہے۔
تیسری قسم کی صفات کو صفاتِ فعلیہ اور صفاتِ اضافات محضہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق
فعل خداوندی کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ ذات کے ساتھ جیسے خالق و رازق و معی و مہمیت وغیرہ
صفات۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خداوند عالم سے خلق و رزق وغیرہ افعال صادر نہیں ہو سکے تھے، لہذا
اس وقت وہ خالق و رازق اور معی و مہمیت نہیں تھا۔ ۷۱ بعد میں جب اس نے یہ کام انجام دیے تو وہ
خالق و رازق کہلایا۔ اسی جامع بیان سے صفاتِ ذاتیہ اور صفاتِ فعلیہ کا باہمی فرق بھی نمایاں
ہو جاتا ہے۔

صفاتِ ذاتِ فعل کا باہمی فرق

اس مقصد کی بقدر ضرورت توضیح یہ ہے کہ وہ صفاتِ جلیلہ جن کا ذاتِ باری میں ہمیشہ پایا جانا
ضروری ہو، اور ان کی اضداد سے اس کا منصف ہونا بوجہ نزوم نقص در ذات درست نہ ہو۔ انہیں
صفاتِ ذات کہا جاتا ہے، جیسا علم و قدرت اور حیات و امثالہا۔ کیونکہ خالقِ عالم کو کسی وقت بھی ان
صفات کی اضداد یعنی جہل و عجز اور موت سے منصف نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اس سے اس کی
ذات میں نقص لازم آتا ہے۔ اور وہ صفات جن سے اس کا ہمیشہ منصف ہونا ضروری نہ ہو بلکہ ان کی
اضداد سے بھی اسے منصف کرنا صحیح ہو، کیونکہ اس سے ذاتِ باری میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ تو ان
کو صفاتِ فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے خلق و رزق و امثالہا۔ کیونکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ
خداوند عالم موجود تھا، لیکن بالفعل خالق اور رازق نہ تھا، بلکہ اب بھی بعض چیزوں کا خالق نہیں ہے۔ یہ
ہے صفاتِ ذات جو کہ عین ذات ہیں اور صفاتِ فعل میں جو کہ زائد بر ذات ہیں، باہمی فرق جو کہ
مُصنّف علام کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اور حضرت ثقت الاسلام کلینی قدس سرہ نے بھی اصول کافی میں

وقالاً متكلماً لان هذه الصفات افعاله و هي محدثه لا يجوز ان يفسل له بزل الله موصوفاً بها

وہ برابر ہمیشہ سے روزی دے رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے اور ازل سے ہی کلام پیدا کرنے والا ہے۔ اس قسم کی تمام صفات فعلی کہلاتی ہیں اور حادث ہیں۔ اس لیے یہ مناسب نہیں کہ خداوند عالم کو ایسی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف مانا جاوے۔

میں ان کے درمیان یہی فرق بیان فرمایا ہے۔ اور بھی بہت سے محققین نے اسی طرح افادہ فرمایا ہے۔ بہر حال صفات باری کا بحث بہت طویل الذیل اور معرکہ الآراء ہے۔ یہاں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ ہی ضرورت۔ مزید تفصیل کے شائقین کتب مبسوط مثل ”عمد الاسلام“ وغیرہ کی طرف رجوع کریں۔

هَذَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ

لِلْمُتَّقِينَ

باب الاعتقاد

فی التکلیف

تیسرا باب

بندوں کی شرعی تکلیف کس قدر ہے؟

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی التکلیف هو ان الله تعالى لم يكلف عباده الا دون ما يطيقون كما قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے لم یزل نے اپنے بندوں کو ن کی طاقت سے کم ہی تکلیف دی ہے۔ جیسا کہ وہ خود بھی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے: "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا" (بقرہ ۲۸۶) یعنی اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

تیسرا باب تکلیف شرعی کے حسن اور اس کی مقدار کے بیان میں

علماء متکلمین نے "تکلیف" کی بہت وحقیقت معلوم کرنے میں بڑی موشگافیاں کی ہیں۔ جن کا یہاں نقل کرنا چنداں مفید نہیں ہے، بہر حال اس کی شرعی تعریف یہ ہے: "خداوند عالم کا اپنے بندوں کو بعض ایسے افعال کی بجا آوری یا ان کے ترک کرنے کا حکم دینا جن میں فی الجملہ مشقت ہو، اور یہ حکم وعدہ ثواب یا وعید عقاب پر بھی مشتمل ہو"۔ یہ تکلیف دو قسم کی ہے۔ ایک تکلیف عقل، دوئم تکلیف شرعی۔ ان ہر دو تکالیف کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

شرعی تکلیف کی خوبی و عمدگی

جہاں تک شرعی تکلیف کے حسن اور اس کی عمدگی کا تعلق ہے وہ ارباب دانش و دانش پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں اجمالاً اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ تکلیف خدا کے حکیم نے عہد کی ہے۔ اور سابقہ مباحث میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا کے تعالیٰ کا کوئی فعل عبث اور حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی فعل فحیح و شنیع کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا مانتا پڑے گا کہ یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی غرض و غایت کے تحت ہی عمل میں آئی ہے۔ ورنہ اس کا عبث ہونا لازم آئے گا۔ اور خدا ہرگز کوئی عبث کام نہیں کرتا۔ (الْمُحْسِنِينَ اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ عِبَادًا وَ اَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ) (سورۃ المؤمنین: ۱۱۵) ہاں البتہ اس کا فائدہ تکلف ہی کی طرف عائد ہوتا ہے نہ کہ خدا کی طرف۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ مزید برآں ہم ذیل میں اس کی حسن و خوبی پر صحیحہ غافل و تشیط مائل کی خاطر

و الوسع دون الطاعة و اور وسعت طاقت سے کم درجہ کو کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ
 قال الصادق علیہ السلام السلام فرماتے ہیں بخدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی
 و الله ما كلف الله العباد طاقت سے بھی کم تکلیف دی ہے۔

ایک تفصیلی دلیل ذکر کرتے ہیں۔ جس سے شرعی تکلیف کے فوائد و عوائد نکھر کر اسٹیکوں کے سامنے جلوہ
 گر ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف ہی وہ خدائی عطیہ کبریٰ اور موہبت عظمیٰ ہے کہ جس کی وجہ
 سے حضرت انسان اور عام حیوان میں امتیاز قائم ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ اگر انسان سے حلال و
 حرام، حسن و قبح اور صحیح و غلط امور کے سمجھنے اور ان کی پابندی کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جائے اور اس کا مطمح
 نظر صرف یہ ہو کہ جو چیز کھانے کے قابل مل جائے اس سے تنور شکم کو پُر کر لے اور تسکینِ شہوت کے
 لائق جو چیز مل جائے اس سے جنسی خواہش کی تسکین کرنے، تو پھر اس میں اور ایک حیوان میں فرق ہی
 کیا رہ جاتا ہے، بلکہ اس صورت میں اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ایسا انسان حیوان کے برابر ہی نہیں
 بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ رب العزت بھی اس کا مؤید ہے: **أُولَئِكَ كَانُوا لَعَنَةً بَلَدٍ**
هُمْ أَضَلُّ (سورۃ الاعراف: ۱۷۹) کہ ایسے لوگ جو پایوں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کیونکہ حیوان
 اگر کھانے اور شہوتِ مثالی میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا امتیاز نہیں کرتا تو وہ عقل و ادراک کی
 قوت نہ ہونے کی وجہ سے مجبور و معذور ہے۔ لیکن حضرت انسان اگر عقل و شعور رکھنے کے باوجود اس
 تفریق و تمیز کا قائل و عامل نہ ہو تو یقیناً عقلِ سلیم ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حیوانات و حشرات سے بھی بدتر
 ہے۔ لہٰذا اس نعمتِ عظمیٰ پر خلاقِ عالم کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے نعمتِ عقل کے ساتھ
 دولتِ تکلیف سے بھی نوازا ہے۔ تکلیف کے اسی حسن اور اس کی اسی خوبی کی طرف اشارہ فرماتے
 ہوئے امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کا ملہ کی پہلی دعائیں فرماتے ہیں

الحمد لله الذي لو حبس عن عبادة معرفة حصة على ما ابلاهم من مننه المتتبعة و
 اسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يسمدوه و توسعوا في رزقه فلم
 يشكروا و لو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانية الى حد البهيمية فكانوا كما وصفت في
 محكم كتابه ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا

”تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جو اگر اپنے بندوں کو اپنے ہر شکر کی معرفت
 سے باز رکھتا باوجود ان مسلسل عطیہات کے جو اس نے مرحمت فرمائے ہیں، اور باوجود

اَلَا دُونَ مَا يَطِيقُونَ لَانَّمَا اِسى بنا پر اس نے دن رات میں صرف پانچ نمازیں اور سال بھر
كَتَفَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ میں صرف دو رمضان المبارک کے تیس روزے اور دو سو درہموں

اپنی ان پے درپے نعمات کے جو اس نے ارزانی فرمائی ہیں تو وہ ان کے انعامات
میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد و ثناء کرتے اور اس کے رزق سے نفع اندوز ہوتے
مگر اس کا شکر ادا نہ کرتے اور اگر وہ اس طرح کرتے تو پھر اس طرح ہو جاتا کہ
انسانیت کے حدود سے نکل کر چو پاؤں کے حدود میں داخل ہو جاتے اور اس طرح
ہو جاتے جس طرح خداوند عالم نے اپنی حکم کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ
چو پاؤں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ رواست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔

اسی لیے تو یہ کہا گیا ہے:۔

لَعَمْرُكَ مَا الْاٰدِيَانِ اِلَّا سَعَادَةٌ

وَمَا النَّاسُ لَوْ لَا الدِّينِ اِلَّا بُهَانٌ

”تیسری زندگی کی قسم یہ دین سراسر سعادت ہی سعادت ہے اور اگر یہ دین نہ ہو (جو کہ چند
تکالیف شرعیہ کے مجموعہ کا نام ہے) تو لوگ مثل چو پاؤں کے ہو کر رہ جائیں۔“

شرعی تکلیف کے شرائط

خالق حکیم نے ایسا بھی نہیں کیا کہ ہر جائز و ناجائز غلط اور صحیح تکلیف ہر ایک شخص پر ہر ایک
حال میں ٹھوس دی ہو، بلکہ جب تکلیف و مکلف کے شرعی حدود اور اس کے قواعد و ضوابط پر ایک اجمالی
نگاہ ڈالی جاتی ہے تو غمن حقیقی کے انعام و احسان کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔ اور ارشاد قدرت:
”وَمَا جَعَلْ عَلَيْنَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“ (الحج: ۷۸) ”وَلَا يُؤِذُ الْبَشَرَ وَلَا يُؤِذُ بِكُمْ الْعُسْرُ“
(البقرہ: ۱۸۵) کی حقانیت و صداقت اجاگر ہو جاتی ہے اور اسلام کا دین فطرت ہونا روز روشن کی طرح
واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔

مختی نہ رہے کہ اس سلسلہ میں چار قسم کی شرائط موجود ہیں۔ بعض کا تعلق خود مکلف (تکلیف
دہندہ) کی ذات سے ہے اور بعض کا ربط مکلف (جس پر تکلیف عائد کی جا رہی ہے) سے ہے اور
بعض کا واسطہ خود تکلیف اور بعض کا ارتباط مکلف بہ (فصل) کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں بنظر اختصار قسم
اول کے شرائط کو نظر انداز کر کے دیگر بعض شرائط کا اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔

خمس صلوة و کلفهم فی السنة میں پانچ درہم سالانہ زکوٰۃ اور ساری عمر میں صرف ایک دفعہ صیام ثلاثین یوما و کلفهم فی کل حج کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔

شرط اول یہ کہ مکلف موجود ہو۔ کیونکہ معدوم پر کسی قسم کی تکلیف عائد کرنا بالبدہست باطل ہے۔
شرط دوم یہ کہ مکلف بالغ و عاقل ہو۔ کیونکہ اطفال و مجانین پر شرعی تکالیف عائد کرنا حتملاً قبیح اور پھر مخالفت کی صورت میں ان کو سزا دینا سراسر شنیع اور ظلم صریح ہے۔ و ما ربک بظلام للعبد۔ (قصۃ ۲۶)

شرط سوم یہ کہ مکلف تکالیف کا مفہوم و مطلب سمجھنے کی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو۔ اور اسے اس طرح مطلب سمجھا بھی دیا جائے کہ وہ سمجھ جائے۔ تکلیف قبل البیان درست نہیں ہے۔ و ما اردنا منہی الا بلسان قوہ۔ (ابراہیم ۴۰) و ما كنا معذبين حق بعبث رسول۔ (اسراء: ۱۵)

شرط چہارم یہ کہ وہ تکلیف مکلف کے لیے ممکن العمل ہو۔ اور اس کی طاقت برداشت سے باہر نہ ہو۔ کیونکہ کسی شخص کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دینا سراسر ظلم و جور ہے۔ اور الطاف و مراعہ ربانیہ کے منافی ہے۔ مثلاً ایک زمین گیر اپنا حج کو دوڑنے یا بلا اسباب ہوائیں اڑنے کی تکلیف دینا، یا کسی انسان کو پہاڑ سر پر اٹھانے کا حکم دینا، یا اسے اس امر کا پابند کرنا کہ خدا کی طرح کوئی مخلوق پیدا کرے اور پھر تعمیل نہ کرنے کی صورت میں اسے سزا دینا۔ اس امر کی قباحت و شامت میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اس لیے خداوند عالم بار بار ارشاد فرماتا ہے: "لا یكلفن الله نفسا الا وسعها"۔

(بقرہ: ۲۸۶) خدا کے رحیم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ان مسلمانوں کی ذہنیت پر تعجب ہے جو تکلیف مالا یطاق کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ افعال جو طاقت و قدرت کے تحت ہیں، اور وہ افعال جو طاقت و قدرت سے باہر ہیں، ان کا باہمی فرق تو گدھے بھی سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابوہریرہؓ علف متعزلی کہا کرتا تھا کہ: "حصار بشر اعقل من بشر لان حصار بشر لو اتیت به الی جدول صغیر و ضربته فانہ یطفر و لو اتیت به الی جدول کبیر و ضربته فانہ لا یطفر و یروغ عنہ لانه یفرق بین ما یقدر علی طفر و بین ما لا یقدر علیہ و یسر لا یفرق بین المقدور و غیر المقدور" (استقصاء النظر صفحہ ۸) بشر (اشعری) کا گدھا خود بشر سے زیادہ عقلمند ہے۔ کیونکہ اگر تم اس کے گدھے کو کسی چھوٹے سے نالہ پر لے جاؤ اور اسے عبور کرنے کے لیے ایڑ لگاؤ تو وہ اسے جست لگا کر عبور کر جائے گا لیکن اگر اسے کسی بڑے نالہ پر لے جاؤ تو اسے جس قدر مارو بیٹھو وہ ہرگز جست نہیں لگائے گا۔ اس

ماتى دراهم خمسة دراهم و كلفهم فى العمر
حجة واحدة وهم يطيقون اكثر من ذلك

لیے کہ وہ بگھتا ہے کہ کہاں جست لگا کر عبور کرنے پر قادر ہے اور کہاں قادر نہیں ہے؟ مگر جناب بشر مقہور اور غیر مقہور میں کوئی فرق نہیں بگھتا۔ اس لیے تکلیف مایطاق اور تکلیف مالایطاق کو جائز قرار دیتا ہے۔ و ما قلندوا الله حق قلندہ۔ (انعام: ۹۱) لهم قلوب لا يفقهون بها۔ (اعراف: ۱۷۹) شرط پنجم یہ کہ وہ تکلیف ایسے امر کے متعلق ہو کہ اسے اس کی بجا آوری پر ثواب اور تعزیر نہ کرنے کی صورت میں عذاب کا استحقاق حاصل ہو۔ کیونکہ اگر جزاء و سزا نہ ہو تو پھر حسن و مسیٰ اور صالح و طالح کا مساوی ہونا اور اس طرح تکلیف کا عبث ہونا لازم آئے گا۔ الفضل المسلمین کانہم منین۔ (قلم: ۳۵) مالکم کبعت تحکمون۔ (یونس: ۱۰)

شرط ششم یہ کہ وہ تکلیف جو کسی امر کے بجا لانے کے متعلق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر حرام نہ ہو، اور اگر کسی امر کے ترک کے متعلق ہے تو وہ واجب نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایک ہی امر ایک ہی اعتبار سے واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو تو اس طرح اجماع ضدین لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔

ان حقائق کی روشنی میں یہ مطلب بالکل واضح و لائح ہو جاتا ہے کہ ان شرائط کی موجودگی میں خالق حکیم پر تکلیف کا عائد نہ کرنا فقط جائز ہی نہیں، بلکہ ضروری و لازمی ہے۔ ورنہ مخلوق کی خلقت کا عبث و بے فائدہ ہونا لازم آئے گا جو کہ بالضرورۃ باطل ہے۔ ”الْحَسْبُ اَنْتَ مَا خَلَقْتُمْ عِبَادًا اَنْتُمْ اَلَيْسَ لَكُمْ عَذَابٌ“ (سورۃ المؤمنین: ۱۱۵) (کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کر نہیں آؤ گے؟) ”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الْاٰلِیْنَ کُفْرًا“ قَوْلِیْ لِلَّذِیْنَ کُفَرُوْا مِنْ الْاٰدِی (سورۃ ص: ۲۷) خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت عبث نہیں فرمائی۔ ایسا خیال کافر ہی کرتے ہیں۔

نیز اگر خالق اکبر انسانی خلقت میں تو اسے شہو و غضبیت وغیرہ محرکات معصیت و بدعت فرما کر گناہوں سے روک تھام کا کوئی انتظام نہ فرمائے تو اس طرح خالق عالم پر اغراء بر امر مہج اور تحریم بر فعل شنیع کرنے کا سنگین الزام عائد ہوگا۔ جس سے اس کی شان ربوبیت کہیں اہل وارفع ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات: ۵۴)

باب الاعتقاد

فی افعال العباد

قال الشيخ اعتقادنا في افعال
العباد انها مخلوقة خلق
تقدير لا خلق تكوين و
معنى ذلك انه لم يزل
الله على ما سجدوا

چوتھا باب

افعال العباد کے متعلق ہمارا عقیدہ

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بندوں کے افعال کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقدیری خلقت کے اعتبار سے پیدا کیے ہوئے ہیں نہ کہ خلقت تکوینی کے لحاظ سے اور خلق تقدیری کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ سے اپنے بندوں کے افعال اور ان کی اچھائی و برائی کے اندازوں سے واقف و آگاہ رہا ہے۔

چوتھا باب

افعال العباد کے متعلق ہمارا عقیدہ

یہ مسئلہ فی الحقیقت مسئلہ جبر و اختیار کا ایک شعبہ ہے، جو کہ اسلامی مسائل میں سے معرکہ الآراء مسئلہ ہے اور قدیم الایام سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر بنظر عدل و انصاف دیکھ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ نہ تھا جتنا کہ اسے بنادیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص تعصب و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر نجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر غور و فکر کرے تو حقیقت حال اس پر منکشف ہو جاتی ہے۔ مصنفِ علام نے جو یہ فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال بہ خلق تقدیری مخلوقی خدا ہیں نہ کہ خلق تکوینی، اور اس کا مطلب انھوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا نے ان کو خود ایجاد و خلق نہیں فرمایا۔ ہاں وہ ہر ایک فعل کو اس کے صادر ہونے اور ظہور پذیر ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اس پر حضرت شیخ مفید علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ یہ ایک خبر ضعیف کا مضمون ہے، بہت لے دے فرمائی ہے۔ حالانکہ اس قسم کی معتقد روایات سوم بخارا لاوار وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ دور و قریب ملاحظہ ہوں:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: "افعال العباد مخلوقة لله خلق تقدير لا خلق تكوين والله خلق كل شيء" اسی طرح رسالہ ذہبیہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: "وافعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين"۔ بہر حال جب دونوں بزرگواروں کا مقصد ایک ہی

ہے کہ خداوند عالم ہمارے افعال کا خالق و موجد نہیں ہے، ہاں وہ ہمارے افعال اور ہمارے آغاز و انجام کا عالم ضروری ہے، تو پھر یہ بحث کرنا کہ یہ ایک حدیث کا مضمون ہے یا مستند احادیث کا مفاد ہے آیا ”خلق“ بمعنی ”علم“ استعمال ہوا ہے یا نہیں؟ اسے محاط سے محاط لفظوں میں بظاہر لفظی نزاع ہی کہا جاتا ہے۔ بہر کیف اس مسئلہ کی افادیت و اہمیت کے پیش نظر ہم اس پر قدرے تفصیلی گفتگو کر کے اس کے جملہ پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

افعال تکوینی و افعال تشریعی کا باہمی امتیاز

قبل اس کے کہ اصل موضوع پر گفتگو کی جائے بطور تمہید یہ جانتا ضروری ہے کہ بندوں کے افعال دو قسم کے ہیں۔ ① کچھ ”افعال تکوینیہ“ ہیں جیسے صحت و مرض، قد و قامت کی درازی یا کوتاہی اور رنگ کی سفیدی یا سیاہی، خوبصورتی یا بد صورتی وغیرہ۔ اور ② کچھ ”افعال تشریعیہ“ ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا یا زنا کاری و شراب خواری کا ارتکاب کرنا، و امثالہا۔ پہلی قسم کے بارہ میں تمام مکاتیب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ان میں انسان کے راہ و اختیار کو کوئی دخل نہیں، بلکہ وہ ان افعال میں مجبور محض ہے۔ ہاں جو کچھ اختلاف ہے وہ دوسری قسم کے افعال میں ہے۔ اس سلسلہ میں امت اسلامیہ کے اندر تین قول ہیں۔ ① جبر یعنی یہ کہ انسان بالکل بے اختیار ہے وہ جو کچھ نیک یا بد کرتا ہے فی الحقیقت اس سے خود خدا کرتا ہے۔ ② تفویض یعنی یہ کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے۔ خدا کے اختیار یا اس کی قدرت کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے۔ ③ نہ کامل جبر اور نہ مکمل اختیار۔ ”بیل الامر بین الامرین“ حقیقت اور دونوں نظریوں کے بین بین ہے۔ یہ تیسرا قول مذہب امامیہ کا مختار ہے۔ پانچویں باب میں اس کی کما حقہ وضاحت کی جائے گی۔ ان شاء اللہ۔ یہاں فقط جبر و اختیار کے اقوال کی رد کر کے تیسرے قول کے فی الجملہ مختار ہونے کی تائید کرنا مقصود ہے۔ اس پر ذیل میں چند اولہ عقلیہ و نقلیہ قائم کیے جاتے ہیں۔

افعال کی اوپر جو تقسیم کی گئی ہے، یہ کلام معصوم سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی جبر و اختیار کا مسئلہ دریافت کیا تو آنجناب نے فرمایا ”ما استطعت ان قلوب العبد علیہ فهو فعلہ و ما لم تستطع ان قلوب العبد علیہ فهو فعل اللہ یقول اللہ للعبد لم عصیت لم فسقت لم شربت الخمر لم ذینت فهذا افعال العبد و لا یقول لم مرضت لم قصرت لم ابیضت لم اسوددت لانه من فعل اللہ فی العبد“ (طرائف، بحار الانوار جلد ۳) جس فعل پر تم بندہ کی مامت کر سکو وہ

بندہ کا فعل ہے اور جس پر تم اس کی عاقبت نہ کر سکو وہ اللہ سبحانہ کا فعل ہے۔ چنانچہ خداوند عالم بروز قیامت بندہ سے یہ باز پرس تو کرے گا کہ تو نے کیوں نافرمانی کی؟ فسق و فجور کیوں اختیار کیا؟ شراب کیوں پی؟ زنا کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ بندہ کے افعال ہیں۔ لیکن خداوند سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو مریش کیوں ہوا تھا؟ تیرا قد چھوٹا کیوں تھا؟ تو سفید کیوں تھا، اور تو سیاہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے افعال ہیں۔ اگرچہ دیدہ و دل رکھنے والے حضرات کے لیے اس نزاعی مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لیے اہم عالمی مقام کا یہی کلام حقیقت ترجیح کا کافی ہے۔ مگر ہم اس موضوع پر مزید تسلی و اطمینان کے لیے چند عقلی و نقلی دلائل قائم کرتے ہیں۔

نظر ثانیہ جبر کی رد اور بندوں کے فاعل یا اختیار ہونے پر ادلہ عقلیہ

① دلیل اول یہ کہنا کہ بندے اپنے افعال تکلیفیہ میں مجبور ہیں، بالبداهت باطل ہے۔ کیونکہ انسان کی حرکات اختیار یہ جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ اور حرکات اضطراریہ مثل حرکت نبض اور حرکت ترش و رعشہ والے آدمی کی حرکت، اسی طرح مکان کی چھت سے بذریعہ سیزمی اترنے والے شخص کی حرکت اور چھت سے گرنے والے کی حرکت کے درمیان جو فرق ہے وہ اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی عقلمند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ بچے اور دیوانے بھی اسے سمجھتے ہیں۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ انسان جو اچھے کام مثلاً صوم و صلوة بجالاتا ہے یا برے کام، مثلاً زنا و چوری کا ارتکاب کرتا ہے، آیا اس کے یہ افعال از قسم حرکات اختیار یہ ہیں یا از قسم حرکات اضطراریہ؟ اس سلسلہ میں انسانی ضمیر و وجدان کا فیصلہ عین راجح یہاں کا مصداق ہے۔ کل انسان علی نفسہ بصیر و لوالقی معاذیرہ۔ (قیامت ۱۵)

② دلیل دوم: اگر انسان اپنے افعال میں مجبور ہوں اور حقیقت فاعل خداوند عالم ہی ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ انسانوں کی بجائے (معاذ اللہ) خود خداوند عالم کاذب و خائن اور فاسق و فاجر اور ظالم و جابر قرار پائے اور خود ہی حد و تعزیر کا مستحق ہو۔ اور انسانوں پر حد و تعزیر کو جاری کرنا اور ان کو سزا و جزا دینا محض ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہو۔ تعالیٰ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ ظلم ہے۔

③ دلیل سوم: اگر انسان اپنے اچھے اور برے کاموں میں فاعل ٹھکانہ ہوں تو لازم آئے گا کہ انبیاء و مرسلین کی غرض بعثت لغو و بے ثمر ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ اس صورت میں کافر و کٹھنگار لوگ بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ یہ کہہ کر انبیاء کو خاموش کر سکتے ہیں کہ جب خدا ہی ہم سے کفر و عصیان کرتا ہے تو پھر ہم کس طرح ایمان لاسکتے ہیں۔

در کوئی نیک نامی مارا گزر نہ دادند مارا نمی پسندی تغییر نہ قضا را

ہم تو خدا سے مقابلہ کی تاب و توانائی نہیں رکھتے، تم جا کر خدا کے عزوجل سے کہو کہ وہ ہم میں اسلام و ایمان پیدا کرے۔

اہل انصاف بتائیں اس صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس سکوت و خاموشی سے بہتر اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ اس صورت میں ان کو ایمان لانے کی تکلیف دینے سے تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے جس کا بطلان گزشتہ باب میں دلیل و برہان سے کیا جا چکا ہے۔ ہذا تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا۔

④ دلیل چہارم: اگر بندے اپنے افعال میں با اختیار نہ ہوں تو اس صورت میں مسئلہ ثواب و عقاب اور وجود جنت و نار اور انزال کتب و صحائف اور تشریع نظام شرایع سب لغو و بے فائدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ کیونکہ اس صورت میں نہ کوئی اچھے کام کرنے پر مستحق مدح و ثناء رہے گا اور نہ کوئی برا کام کرنے پر مستوجب سزا قرار پائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم صالحین کی تعریف و تجلیل اور کفار و مشرکین اور فاسقین کی مذمت و تنقید سے بھرا پڑا ہے۔ نیز اس طرح اول الذکر حضرات کے لیے جو وعدہ ہائے نعم اور ثنائی ل ذکر کے لیے جو وعید ہائے عذاب کی گئی ہیں اور اسی طرح دیگر قرآنی حقائق پر کیا اعتماد باقی رہ جاتا ہے؟ افی فعل المسلمین کالجہرمین مالکم کیف تمکون۔ (سورۃ النجم: ۳۵)

⑤ دلیل پنجم: عقلی طور پر کوئی بھی انسانی فعل تین حال سے خالی نہیں ہے۔ ① یا تو بندے سے صلہ ہوگا ② یا محض خدا سے سرزد ہوگا ③ یا خدا اور بندے کے اشتراک سے وجود میں آئے گا۔ اگر دوسری شق کو اختیار کیا جائے تو اس صورت میں گنہگار کو عذاب و عقاب کرنے میں سراسر ظلم و جور لازم آئے گا۔ کیونکہ اس بنا پر تو مدح یا مذمت جزا یا سزا کا حقدار خود خالق کردگار ہی قرار پاتا ہے جب گناہ خود خدا تعالیٰ نے کرایا ہے تو پھر آدمی کو سزا دینا چہ معنی دارد؟ اور اگر تیسری شق کو اختیار کیا جائے تو تب بھی یہی خرابی لازم آئے گی۔ کیونکہ اس صورت میں چونکہ خدا کی شرکت کے ساتھ فعل وجود میں آیا ہے اور خدا شریک غالب ہے، لہذا باوجود اشتراک عمل کے کمزور شریک کو سزا دینا اور اسے مورد الزام قرار دینا صریح ظلم ہے اور چونکہ خدا کے قدوس کی ساحت اقدس ظلم و جور کی آلائش سے منزہ و مبرا ہے (وما یظلم ربک احدا۔ کہف: ۴۶) اس لیے ماننا پڑے گا کہ پہلی شق ہی صحیح ہے کہ بندہ ہی اپنے افعال کا خود قائل ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ جزاء و سزا اور مدح و مذمت کا استحقاق رکھتا ہے۔

انا هدینا السبیل اما شکرتا و اما کفورا (دھر: ۳)

① دلیل ششم، اگر انسان اپنے افعال میں مختار نہ ہو بلکہ اس کے اچھے اور برے افعال کا قائل خدا ہی کو مانا جائے تو دریں صورت جہاں جہاں خداوند عالم نے ظالموں و کافروں اور گنہگاروں پر لعن طعن کیا ہے، جیسے: لعنة الله على الظالمين (اعراف: ۳۴) لعنة الله على الكاذبين (عمران: ۶۱) لعنة الله على الكافرين (بقرہ: ۸۹) وغیرہ تو اس لعنت کی بازگشت معاذ اللہ خود خدا کے قدوس کی طرف ہوگی۔ اور وہی اس کا مستحق قرار پائے گا۔ تعالیٰ اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔

اس موضوع پر اولہ شرعیہ

خداوند عالم نے مسترآن مجید و فرقان حمید میں پچند وجہ عقیدہ جبر کی نفی و رد فرمائی ہے۔

① وجہ اول: قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات شریفہ موجود ہیں جن میں ہاتھ بٹک کر یا بالکل بندوں کا قائل مختار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں چند آیات بطور نمونہ پیش از غرور پیش کی جاتی ہیں:

① لَا إِلَهَ إِلَّا الْإِذِينَ (سورۃ البقرہ: ۲۵۶) ”دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں۔“

② إِنْ هَآذِنَةُ الشَّيْطَانِ إِذَا هَا كُنَّا وَآمَّا كُنَّا (سورۃ الذہر: ۳) ”ہم نے انسان کو راہ راست دکھا دیا ہے اب چاہے تو وہ شاکر بنے اور چاہے تو کافر بنے۔“

③ وَفِي الْمَقْصِدِ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (سورۃ الکہف: ۲۹) اے رسول!

کہدو حق پروردگار عالم کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔

④ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا يَلْهَىٰ (سورۃ النباء: ۳۹) جو چاہے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔

صاحبان عقل و دانش غور فرمائیں کہ کس وضاحت و صراحت کے ساتھ انسان کے خود مختار ہونے کی ان آیات میں تصریح کی گئی ہے۔ جس فعل کا بجا لانا اور ترک کرنا اختیار میں ہو، اسی فعل کو ہی تو فعل اختیار ہی اور اس کے قائل کو، قائل مختار کہا جاتا ہے۔ بایں ہمہ جو شخص ایسی آیات حکمت کو چھوڑ کر بعض متشابہ آیات کے ساتھ تمسک کرے تو اس کی کج فہمی اور کج سمجھی کا کیا علاج؟ کج ہے۔ فَأَمَّا الْإِثْنِ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (سورۃ آل عمران: ۷۵) جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ فتنہ و فساد کی غرض سے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔

② وجہ دوم: ایسی آیات بھی قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں جن میں خداوند عالم نے اپنی ذات اقدس سے ظلم و جور اور کفر و شرک پر رخصت مند ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ دو چار آیات مبارکہ بطور نمونہ ملاحظہ ہوں۔

- ① وَمَا اللَّهُ بِذُلٍّ ظَلَمْنَا لَلْعِبَادِ ⑤ (سورة المؤمن: ۳۱) (ظلم کرنا تو بچا کے خود) خداوند عالم اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ جبر کی صورت میں جزا و سزا سراسر ظلم و ستم ہے۔
- ② إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ وَثَقَلُ دَرَجَاتُ (سورة النساء: ۴۰) خداوند عالم ذرہ برابر بھی ظلم و جور نہیں کرتا۔
- ③ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (سورة هود: ۱۰۱) ہم نے ہرگز ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا۔
- ④ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ⑥ (سورة النحل: ۳۳) لیکن وہ خود اپنے نفوس پر ظلم کرتے تھے۔
- ⑤ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْعَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (سورة النحل: ۹۰) خداوند عالم عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور فحشاء منکر (افعال ناشائستہ) سے روکتا ہے۔
- بھلا کوئی با عقل و انصاف آدمی یہ باور کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ برے کاموں سے روکے اور پھر خود ہی جبراً بندوں سے کرائے۔ نعوذ بالله من هذه العقيدة العاسدة۔
- ⑥ وَإِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَةً نَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ (سورة الاعراف: ۲۸) وَلَا يُؤْضِي عِبَادَهُ الْكُفْرَ (سورة الزمر: ۷) یہ لوگ جب خود کوئی برا کام کرتے ہیں تو (اس کے جواز میں یہ) کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقہ پر پایا ہے۔ اور خداوند عالم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے رسول! تم ان سے کہہ دو کہ خلاقِ عالم کبھی برے کاموں کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی ہوتا ہے۔
- انصاف شرط ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کسی طرح انسانی اختیار کا اثبات اور جبر کا بطلان کیا جاسکتا ہے؟
- ⑦ وجہ سوم وہ آیات ہیں جن میں انسانی افعال کی نسبت انسان ہی کی طرف دی گئی ہے اور آخر میں جزا و سزا کو انہی کے افعال خیر یا شر کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔
- ① قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَنَّهُمْ وَشَقَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (سورة البقرة: ۷۹) افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔
- ② إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ④ (سورة القصص: ۷) آج (بروز قیامت) تمہیں اسی کی جزا و سزا دی جائے گی جو کچھ تم کرتے تھے۔
- ③ يُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ⑤ (سورة طہ: ۱۵) ہر آدمی کو اس کی کوشش کے مطابق جزا دی جائے گی۔

④ الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ مَّا بِهَا كَسَبَتْ (سورة المؤمن: ۱۷) آج ہر آدمی کو وہی جزا و سزا دی جائے گی جو کچھ اس نے کیا ہے۔

⑤ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (سورة الرعد: ۱۱) یعنی یہ

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

⑥ وجہ چہارم۔ وہ آیات ہیں جن میں کفار و مشرکین کو ایمان نہ لانے پر زبرد تو بیخ کی گئی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ انھیں کفر اختیار کرنے پر کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

① وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا (سورة الاسراء: ۹۴) لوگوں کو کیا چیز ایمان لانے سے روکتی ہے؟

② قُلْ لَّهِمْ عَنِ التَّذَكُّرِ مَغْفِرَةٌ ③ (سورة المدثر: ۳۹) ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردان ہیں؟

④ لِمَ تَصَلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (سورة آل عمران: ۹۹) تم کیوں لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہو؟

⑤ لِمَ تَذِيبُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ (سورة آل عمران: ۷۱) تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرتے ہو

⑥ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ (سورة ص: ۷۵) اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے

سجدہ کرے، جسے میں نے خلق کیا ہے؟

یہ آیات مبارکہ بھی بندوں کے اختیار کے ثبوت اور ”اشاعرہ“ کے جبر و اضطرار کی نفی میں نص صریح ہیں۔ کیونکہ خداوند عالم نے ان آیات میں بندوں سے ان کے کفر و شرک اور عصیان اختیار کرنے پر سوال کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اگر اشاعرہ کا مذہب صحیح ہوتا تو بندے جواب میں عرض کر سکتے تھے کہ: یا رب! تو نے ہی تو ہم میں کفر و شرک پیدا کر کے ہمیں کفر و شرک پر مجبور کیا ہے۔ اور پھر ہماری سرزنش بھی کرتا ہے۔ لیکن ان کا سکوت اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ جبر و الاطرار یہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ وهو المقصود۔ اور یہ باطل نظر یہ ہے کہ کفار مکہ بھی اس کے قائل نہ تھے۔

⑦ وجہ پنجم۔ وہ آیات ہیں جن میں کافروں اور گنہگاروں کا اپنا اقرار و اعتراف موجود ہے کہ کفر و گناہ خود انہی سے سرزد ہوا ہے۔

① مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ② قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ③ وَلَمْ نَكُ لَطُومٍ الْمُسْكِينِ ④

(سورة المدثر: ۲۳ تا ۲۶) جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے داخل جہنم کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو طعام نہیں کھاتے تھے۔

① كَلَّمَآ الْفِرَّیْ فِیْهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُْمَا اَلَمْ یَاۤتِیْكُمُ الذِّكْرُ ۝ قَالُوْا بَلٰی قَدْ جَاۤءَنَا الذِّكْرُ لَٰكِنَّا فِیْ غَمٍّ مُّغْتَمِبٍ ۝ فَكَلَّمْنٰهَا وَفَلَّطْنٰهَا
ذِكْرَ اللّٰهِ مِنْ شَوْءٍ (سورة الملئكة: ۸ و ۹) جب بھی کافروں کی کوئی فوج جہنم میں جھوٹکی جائے گی
تو غارتخانہ جہنم ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ
جو اب دیں گے ہاں یقینہ ڈرانے والا (نبی) تو ضرور آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلادیا اور کہا
کہ خدائے کوئی چیز ناز نہیں کی۔

② وَ قَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَفَلَّطْنَا الشَّیْطٰنَ ۝ رَبَّنَا اِیْھِمۡ ضَعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَہُمۡ
لَعْنًا كَبِیْرًا ۝ (سورة الاحزاب: ۶۷ و ۶۸) کافر کہیں گے یا رب! ہم نے اپنے بزرگوں
کی اطاعت کی اور انھوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یا اللہ! تو ان پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان
پر بڑی لعنت بھیج۔

دیکھیے جہنمی بھی اقرار کر رہے ہیں کہ کفر و عصیوں ہم ہی سے سرزد ہوا ہے۔ یا ان کی ضلالت کا
سبب ان کے بزرگ بنے ہیں۔ لیکن انھوں نے اس الزام کا مورد خداوند عالم کو قرار نہیں دیا۔ اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سلسلہ میں خداوند عالم کو مورد الزام قرار دیتے ہیں، وہ ان
دوڑیوں سے بھی بدتر ہیں۔

③ وجہ ششم بعض آیات ایسی بھی موجود ہیں جن میں خلاق عالم نے برے بندوں سے اور
ان کی برائیوں سے اپنی براست و بیزاری ظاہر فرمائی جیسے، اَنَّ اللّٰهَ یُبْرِیۡءُ بَیْنَ الْمَشْکِیْنِ (سورة نوبہ: ۳)
ظاہر ہے اگر خدا نے خود برائی کرائی ہوتی اور خود ان کے اندر اسے پیدا کیا ہوتا تو پھر ان سے براست
ظاہر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔

چنانچہ صاحب تفسیر ”امیزان“ نے شرح عقائد میں مفید علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک روایت
نقل فرمائی ہے کہ امام علیؑ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ”افعل العباد اھ مخلوقہ للہ؟“ آیا بندوں کے
افعال خدا کے مخلوق ہیں؟۔ فقال علیہ السلام: لو کان خلقا لھا لما تبرأ منها وقد قال سبحانه ان اللہ
بری من الممشکین ولم یرد البرائۃ من خلق ذلھم وانما تبر من شرکھم و قیل لھم۔ فرمایا: اگر خدا
بندوں کے افعال کا خالق ہوتا تو ہرگز ان سے بیزاری ظاہر نہ کرتا۔ حالانکہ وہ ارشاد فرماتا ہے۔
”تجتنب خداوند عالم مشرکوں سے بیزار ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں خدا نے مشرکین کی ذوات کے پیدا کرنے سے بیزاری ظاہر نہیں کی بلکہ
ان کے شرک اور فحیح اعمال سے اپنی براست ظاہر فرمائی ہے۔

نظریہ تقویض کی رد

① مباحث توحید میں اس مطلب کو محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ ہر ممکن الوجود شے، واجب الوجود کی محتاج ہے۔ اور یہ کہ کوئی ممکن ایک لمحہ کے لیے بھی واجب الوجود کے فیض وجود سے مستثنی و بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بنا بریں یہ کہنا کہ بندہ اپنے افعال میں بالکل آزاد مطلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن کو واجب کی احتیاج نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح البطلان ہے۔

② اس نظریہ سے خداوند عالم کا معطل ہونا لازم آتا ہے، جو کہ شان خداوندی کے متافی ہے۔ حسن بن صالح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ افضل التہیۃ و الثناء کی خدمت میں عرض کیا: "ان الله فرض الامر الى العباد" کیا خدا نے افعال کو بالکل بندوں کے سپرد کر دیا ہے؟ فرمایا: "الله اعلم من ذلك" خداوند عالم اس سے اجل و ارفع ہے۔ پھر میں نے کہا: "فاجبرهم على المعاصي؟" تو کیا خدا نے بندوں کو گناہوں پر مجبور کیا ہے؟ فرمایا: "الله اعدل و احکم من ذلك"۔ خدا اس سے عادل تر ہے کہ اس طرح ظلم و جور کرے۔ (از توحید شیخ صدوق)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: "ان الناس في القدر على ثلاثة اوجه: رجل يزعم ان الله عز وجل اجبر الناس على المعاصي فهذا قد اوهم الله في سلطانه فهو كافر و رجل يزعم ان الله كلف العباد ما يطيقون و لم يكلفهم ما لا يطيقون و اذا احسن حمد الله و اذا اساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ"۔ (توحید شیخ صدوق) یعنی قضاء و قدر کے متعلق لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ خدا لوگوں کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے۔ یہ گروہ چونکہ خدا کو اپنی حکمت میں ظالم و جائز سمجھتا ہے، لہذا یہ کافر ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ معاملات لوگوں کے سپرد ہیں، چونکہ یہ گروہ خدا کو اپنی سلطنت و حکومت میں کمزور سمجھتا ہے، لہذا یہ بھی کافر ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو انہی امور کی تکلیف دی ہے جو ان کی قوت برداشت کے مطابق ہیں اور ان امور کی تکلیف نہیں دی جو ان کی طاقت سے زائد ہیں۔ یہ گروہ جب اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو اس کی ہر و ثنا کرتا ہے۔ اور جب گناہ و عصیان کا ارتکاب کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے۔ یہ گروہ ہی حقیقی طور پر مسلمان ہے۔

لَبَّيْنَا اللَّهَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

چند شکوک و شبہات کا ازالہ

بوجب ”الفریق بتشبت بکل حشیش“ جبر و اضطرار کے قائلین چند عقلی و نقلی رکبیک اور مہمل شبہات کو اپنے نظریہ فاسدہ کی تائید میں پیش کیا کرتے ہیں۔ مناسب ہے کہ ذیل میں بالا اختصار ان کا تذکرہ کر کے ان کا ازالہ بھی کر دیا جائے، تاکہ یہ مسئلہ ہر لحاظ سے بے غبار اور حقیقت بالکل آشکار ہو جائے۔

① پہلا شبہ: جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے اور انسان جو کچھ اچھے یا بُرے کام کرتا ہے ان کی وقوع سے پہلے خداوند عالم کو ان کا علم تھا اور جو کچھ واقع نہیں ہوتا خداوند عالم کو ازل سے اس کے واقع نہ ہونے کا علم بھی تھا۔ پس جس امر کے وقوع کا قدرت کو علم ہے، واجب ہے کہ وہ واقع ہو، اور جس امر کے عدم وقوع کا قدرت کو علم ہے اس کے لیے واقع ہونا متنع ہے، ورنہ ہر دو صورت میں علم خداوندی جہل کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا اور یہ محال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ امر واجب و امر متنع دونوں انسان کی قدرت سے باہر ہیں۔ لہذا جبر ثابت ہو گیا۔ اسی خیال فاسد کی عمر خیام نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے: سہ

سے خوردن من حق ز ازل و دانست مگر سے نخورد علم خدا جہل بود

① پہلا جواب: اس شبہ کا سدھ کا مختصر مگر تحقیقی جواب یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدرت کاملہ کو ہر شے کا علم ہے۔ ”و علمہ قبل خلق الاشیاء کعلمہ بعد خلقہا“۔ لیکن علم کو اپنے معلوم کے وقوع یا عدم وقوع کی ہرگز علت نہیں قرار نہیں جاسکتا۔ بلکہ علم اپنے معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ اس میں موثر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ موثر کے لیے متاثر سے قبل ہونا ضروری ہے، اور تابع اپنے متبوع سے بالذات موخر ہوتا ہے۔ مثلاً جب ایک ماہر فلکیات اشکال و اوضاع فلک کو دیکھ کر یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ فلاں وقت سورج گرہن اور فلاں وقت چاند گرہن لگے گا یا فلاں وقت قمر در عترب لگے گا، تو کوئی صاحب عقل و علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آفتاب و ماہتاب وغیرہ مجبور ہیں کہ وہ اسی وقت میں منکشف و متخف ہوں، بلکہ ہر گز عقل آدمی سمجھتا ہے کہ اس ماہر فلکیات کا علم اوضاع و اشکال کے تابع ہے، وہ اوضاع و اشکال اس کے علم کے تابع نہیں ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ بعض اوقات ہمارے علم میں (حساب وغیرہ مقدمات علم میں غلطی رہ جانے کی وجہ سے) غلطی ہو سکتی ہے۔

۱۔ عمر خیام کے شعر کا مفہوم یہ ہے ۔

زندگی جینے کو دی تو جی میں نے قسمت میں لکھا تھا پی، تو پی میں نے
میں نہ پیتا تو حیرا لکھا قلم جو جاتا حیرے لکھے کو نہ جایا تو کیا برا کیا میں نے

جیسا کہ مشاہدہ شاہد ہے۔ لیکن علم باری میں فطری کا امکان نہیں ہے۔ اسے جو علم کسی شخص کے متعلق اس کی خلقت سے پہلے تھا کہ فلاں شخص بڑا ہو کر اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں اچھ کام کرے گا اور فلاں شخص فلاں بُرے کام کا ارتکاب کرے گا۔ اب یہ لوگ کریں گے تو اسی طرح میسے خدا کو پہلے ان کا علم ہے۔ لیکن علم باری کو ان میں موثر قرار دینا حقائق سے سراسر جھوٹ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ ایسے عقل و علم کے دشمن ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کسی واقعہ کا علم ہونا اور بات ہے اور واقعہ کو واقعہ بنانا اور بات۔ خداوند علم کو مومن کے ایمان لانے اور کافر کے کفر اختیار کرنے کا علم ہے، نہ یہ کہ خدا کے علم نے مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنایا ہے۔ کہ لا ینفی۔

بہر حال یہ امر موجودہ تحقیقی دور میں محتاج بیان نہیں رہا کہ معلوم اپنے علل و اسباب کی وجہ سے موجود ہوتا ہے۔ کسی عالم کے علم یا جاہل کے جہل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ تو اس شبہ کا تحقیقی و علمی جواب تھا۔

⑤ دوسرا الزامی جواب: اب اس کا ایک الزامی جواب بھی سن لیں۔ اگر یہ درست ہے کہ جس چیز کا خدا کو علم ہو کہ ہوگی، وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس کے نہ ہونے کا علم ہو وہ ممکن و محال۔ لہذا ہر دو قدرت سے خارج۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ خدا جو خود کام انجام دیتا ہے، آیا اس کو ان کا علم ہوتا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو جہل خدا لازم آتا ہے، اور اگر اثبات میں ہے تو لازم آئے گا کہ خدا بھی فاعل مختار نہ رہے۔ عمر خیام کے شعر فاسد کا تحقیقی جواب شرعی میں جو جناب شمس طوسی نے دیا ہے وہ اہل ذوق کی حسیافت طبع کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔

ابن نکتہ نگوید آنکہ او اہل بود زیرا کہ جواب شبہ اش سہل بود

علم ازنی را علت عصیان کردن نزد عقلاء ز غایت جہل بود

⑥ تیسرا جواب: علاوہ ازیں اس شبہ کا یہ الزامی جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے کہ علم معلوم کی علت ہوتا ہے تو اس سے خدا کا فاعل مختار ہونا باطل ہو جائے گا اور فاعل مضطر قرار پائے گا، جو بالاتفاق قاطع ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح خلاق عام بندوں کے افعال کو ان کے واقع ہونے سے پہلے جانتا ہے، اسی طرح اسے اپنے افعال کا بھی ان کے وقوع سے قبل یقیناً علم ہوتا ہے۔ مثلاً: اب ہم کہتے ہیں کہ اسے علم ہے کہ مثلاً فلاں سال میں زید کو پیدا کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس سال وہ اسے پیدا نہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہاں، قدرت رکھتا ہے، تو بقول خیال خدا کے علم کا مبدل و مجہول ہونا لازم آتا ہے اور اگر قدرت نہیں رکھتا تو اسی طرح

اس کا مجبور و مقہور ہونا ثابت ہوتا ہے، حالانکہ وہ قادر و مختار ہے۔ ”فما هو جوابکم فهو جوابنا“۔

اگر نظر غائر سے اس مسئلہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ جبر و اختیار انسانی بلند ہمتی و پست ہمتی کی پیداوار ہے۔ اسی عقیدہ جبر نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ناکامیوں اور پستیوں کو جبر و تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حالی نے اسی حقیقت کو اپنے انداز میں اس طرح بے نقاب کیا ہے:

جبر و تقدیر کی بحث و تکرار دیکھا تو نہ تھا اس کا مذہب پہ مدار
جو کم ہمت تھے ہو گئے وہ مجبور جو بامہمت تھے بن گئے وہ مختار

① دوسرا شبہ۔ چند متشابہ آیات ہیں، جن کے ساتھ ”مجبرہ“ متمسک کر کے اپنے ذمہ باطل کو ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیات مختلف الفاظ ہیں۔ بعض میں اضلال اور بعض میں ختم و طبع وغیرہ الفاظ وارد ہیں۔ جیسے ① یضل من یشاء ویهدی من یشاء (ابراہیم ۳۰) ② ومن یضل اللہ فمائلہ من ہاد (رعد: ۳۳) ③ یضل بہ کثیرا (بقرہ: ۲۶) ④ ومن یضل فلونک ہم الخاسرون (اعراف: ۱۸۰) ⑤ ختم اللہ علی قلوبہم (بقرہ: ۷) ⑥ بل طبع اللہ علیہا (نساء: ۱۵۵) ان آیات سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ خدا خود گمراہ کرتا ہے، اور خدا ہی دلوں پر مہر لگا تا ہے۔ جب خدا کسی کو گمراہ کر دے یا اس کے دل پر مہر لگا دے تو اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟

الجواب فی اللہ الموفق للصلوٰی آیات کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک مثبت شدہ حقیقت ہے کہ یہ آیات مشابہات ہیں اور علماء محققین کا اتفاق ہے کہ خواہ مقام اعتقاد ہو یا مقام عمل، متشابہ آیات و روایات کی ایسی تاویل واجب و لازم ہوتی ہے کہ جس سے وہ آیات محکمات کے موافق ہو جائیں اور ظاہری تضاد و اختلاف رفع ہو جائے، اور کسی صورت میں بھی انھیں اپنے ظاہری معنوں پر باقی نہیں رکھا جاسکتا۔ خدای عالم نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں۔

فَلَمَّا أَلَيْنٰ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ ذَنَّبُوا فَمَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (سورۃ آل عمران: ۷)

یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کمی ہوئی ہے وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں، تاکہ فتنہ و فساد کھڑا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ (سورۃ آل عمران: ۷) حالانکہ ان آیات کی صحیح تاویل و تفسیر بجز خداوند عام اور زائر حقون فی العلم کے اور کوئی شخص نہیں جانتا۔ انہی مذکورہ آیات ہی کو لے لیجیے۔ اگر ان کو اپنے ظاہری معنوں پر باقی رکھا جائے تو اس سے وہ سب خرابیاں لازم آئیں گی جو اوپر تکلیف دہ لایطاق اور جبر و اضطراب والے نظریہ فاسدہ کی تردید کے ضمن

میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایک اور زبردست خرابی یہ لازم آئے گی کہ خداوند عالم نے چونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اَضَلّ (گمراہ کرنے) کی نسبت شیطان یا شیطان صفت بعض انسانوں کی طرف دی ہے۔ جیسے ان آیات سے ظاہر ہے: هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ ۝ (سورۃ القصص: ۱۵) شیطان تمہارا کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا (سورۃ یونس: ۶۲) شیطان نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ (سورۃ طہ: ۷۹) فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ وَأَضَلُّوا النَّاسَ (سورۃ طہ: ۸۵) ان کو سامری نے گمراہ کیا۔ ظاہر ہے کہ خدا کے حکیم نے شیطان و فرعون اور سامری وغیرہ، مدحین کی مذمت و منقصت بیان کرتے ہوئے ہی اَضَلّ کو ان کی طرف منسوب کیا ہے، نہ کہ مدح و ستائش کی بنا پر۔ اگر نعوذ باللہ ان کی طرح خود خدا کے تعالیٰ بھی اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا جو پھر خاک بدین قاتل اس حیثیت سے خدا اور شیطان و فرعون و سامری میں کیا فرق رہ جاتا؟ مالکم کیف تحکمون؟ بہر حال مذکورہ بالا آیات محکمہ اور دلائل متقنہ کے موافق ہو جائیں اور یہ ظاہری تصادم و تضاد ختم ہو جائے۔

⑤ دوسرا جواب بھی نہ رہے کہ "اَضَلّ" جو کہ باب افعال "اَضَلَّ يَضِلُّ" کا مصدر ہے، لغت و اصطلاح میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ① کسی خلاف حق امر کی طرف اشارہ کرنا ② کسی کے اندر ضلالت و گمراہی پیدا کرنا ③ کسی چیز کو ہلاک کرنا، ضائع کرنا، عذاب و عقاب نازل کرنا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیتوں میں بھی آخری معنی مراد ہیں۔ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ (سورۃ الفیل: ۲) کیا خدا نے ان کے کمر و فریب کو ضائع و برباد نہیں کر دیا تھا؟ وَمَا دَعَا الْكُفْرَيْنَ إِلَّا إِلَى ضَلَالٍ ۝ (الوعد: ۱۳) یعنی کافروں کی دعا و پکار ضائع اور غیر مقبول ہے۔ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ (سورۃ محمد: ۱) جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا سے روکا، خداوند عالم نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا ہے۔ اِنَّ الْخُسُوفَيْنِ فِي ضَلٰلٍ وَ سُعٰی ۝ (سورۃ القمر: ۴) مجرم لوگ عذاب و جہنم میں ہیں۔

اسی طرح "اَضَلّ" کے بالقابل "اهْد" بھی لغت و اصطلاح کے اعتبار سے تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ① کسی امر حق کی طرف راہبری کرنا ② کسی کے اندر ہدایت کا پیدا کرنا ③ کسی شے کو ہلاک اور ضائع نہ کرنا، بلکہ اس پر اجر و ثواب عطا کرنا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیت میں لفظ "ہدایت" اجر و ثواب دینے کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَنْ يُصِلَ اَعْمَالُهُمْ ۝ (سورۃ محمد: ۵) جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے، خداوند عالم ہرگز ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ عھد فریب انھیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ ضلالت و ہدایت کے ان معانی میں سے کون سے معنی خداوند عالم کے حق میں صحیح ہیں اور کون سے غلط اور محال؟ سو واضح رہے کہ ضلالت پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے باری تعالیٰ کے حق میں استعفاء کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ کیونکہ اس سے وہ تمام مفاسد لازم آئیں گے جو اوپر ذکر ہو چکے ہیں۔ ۷۔ تیسرے معنی یعنی ہلاک و ضائع کرنے اور مزادینے کے لحاظ سے اس لفظ کی نسبت خدا کے قدوس کی طرف صحیح ہے اور ہدایت کے معنی سہ گانہ میں سے پہلے اور تیسرے معنی کے اعتبار سے اس لفظ کی نسبت خدا کے قدوس کی طرف صحیح و درست ہے۔ بنا بریں جن آیات میں خدا کے متعلق ”اضل“ یا ”یضل“ وغیرہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان کے یہ معنی ہوں گے:

”يعذب ويهلك ويضل عمل من يشاء“۔ خدا جسے چاہے عذاب کرے اور اس کے عمل کو ضائع و اکارت کر دے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۲۶﴾ (سورۃ البقرہ: ۲۶) لیکن وہ کسی نیک آدمی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کو عذاب کرتا ہے، بلکہ وہ فاسقوں و قاجروں اور ریاکاروں کو عذاب و عقاب کرتا ہے، اور ان ہی کے اعمال کو ضائع و اکارت کرتا ہے۔ وَقَدْ خَلَقْنَا إِلَىٰ مَاعِيشَةٍ مِّنْهُمُ لَعَلَّهُمْ هَبَاءً مَّنْفُوشًا ﴿۲۳﴾ (سورۃ الفرقان: ۲۳) اور جہاں ہندی یا بھدی وغیرہ وارد ہے وہاں ہر شد راہ راست کی طرف راہبری کرنا یا ٹیپ و بجزی، اجرو ثواب عطا فرمانا مراد ہے۔ پس اس تاویل جمیل کی بنا پر ان آیات سے جبر و اضطراب کا جو وہم ہوتا ہے وہ مرتفع ہو جاتا ہے۔ اور ان آیات کے معانی عقل صحیح و نقل صریح کے بالکل مطابق ہو جاتے ہیں۔

والحمد لله على وضوح الحق والحقيقة

⑤ تیسرا جواب ۱۰۔ ان متشابہ آیات کا ایک اور جواب بھی دیا جاسکتا ہے، وہ یہ کہ چونکہ انسانی اعمال و افعال کی بنیادی قوتیں خدا کے قہار کی عطا کردہ ہیں۔ اگرچہ ان میں تصرف کرنے میں انسان قائل مختار ہے، اب اگرچہ ہدایت حاصل کرنا یا ضلالت میں مبتلا ہونا درحقیقت انسان کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن چونکہ ان کی اصل بنیادی قوتیں خداوند عالم کی دی ہوئی ہیں، لہذا من باب الجواز اہداء و اضلال کو اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ خدا نے انسان کو یہ طاقتیں اس لیے عطا نہیں کیں کہ وہ ان کو اس کی مصیبت و نا فرمانی میں صرف کرے۔ منہم حقیقی کی غرض تو یہ ہے کہ انسان اس کی عطا کردہ قوتوں کو اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کرے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: جَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ (سورۃ النحل: ۷۸) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ﴿۵۶﴾ (سورۃ الذاریات: ۵۶) وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (سورۃ الزمر: ۷) مگر انسان اپنے سونے

اختیار سے مصیبت ایزدی کا شکار ہو جاتا ہے۔

④ چوتھا جواب: باقی رہیں وہ آیات جن میں لفظ ”ختم“ و ”طبع“ وارد ہے۔ ان کی بھی کئی ایک مناسب تاویلیں کی جاسکتی ہیں۔

① تاویل اول: یہاں حقیقت کو کوئی مہر وغیرہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کفر و شرک اس قدر راسخ ہو چکا ہے کہ اس کا نکلنا اور ایمان کا اس کی جگہ داخل ہونا ایسا ہی مشکل ہے جیسے کسی مہر کردہ شے سے کسی چیز کا نکلنا اور کسی اور چیز کا اس میں داخل کرنا، اسی مطلب کو بطور کنایہ ”ختم“ و ”طبع“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

② تاویل دوم: جب کسی کافر کا کفر اور مشرک کا شرک اس حد تک راسخ ہو جاتا ہے کہ اب ہرگز اس کے راہِ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں رہتا تو ممکن ہے اس وقت خدا نے قدرِ ان کے قلب پر کوئی ایسی علامت مقرر کر دیتا ہو جسے ”نقطہ سیاہ“ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جسے انبیاء و ملائکہ دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی راہِ راست پر آنے والا نہیں ہے۔ پس وہ اس کی رشد و فلاح سے ناامید ہو کر اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس تاویل کی تائید ان بعض روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں وارد ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تو بہ سے اسے دھو ڈالے تو فیہا، ورنہ اگر پے در پے گناہ پر گناہ کرتا رہے تو برابر اس نقطے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ پورا قلب تیرہ و تاریک ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر اس سے قبولِ حق و حقیقت کی استعداد سلب ہو جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل آیت شریفہ میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے: **بَلَّ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَیْہَا بِکُفْرِہِم** (سورۃ النساء: ۱۵۵) ان کافروں کے مسلسل کفر و عصیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے۔ مقامِ تدبیر ہے۔ آیات و روایات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کفار و عصاة کے کفر و عصیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی ہے، تو گویا ان کا اپنا اختیار کفر و عصیان مہر لگنے کا سبب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے مہر لگائی گئی ہو جس کی وجہ سے ان سے کفر و عصیاں سرزد ہوا ہو۔ جبر و اضطراب لازم آتا کہ آخری صورت ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلی صورت میں جبر ہرگز لازم نہیں آتا۔ ایسا ہی مندرجہ ذیل آیات میں اضداد و ازاافہ کی نسبت خداوندِ عالم کی طرف مکافاتِ عمل اور خود مکلفین کے اعمالِ ستیہ کے نتیجہ میں دی گئی ہے: **فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ فُؤُوسُہُمْ** (سورۃ الصف: ۵) جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو خلاقِ عالم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ کَذٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ یَّوَسَّسُ مِرَکَاتِبِہُمْ (سورۃ المؤمن: ۳۳) اسی طرح خداوندِ عالم گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو اسراف کرنے والا (حدود

الہی توڑنے والا) ہو۔ اور شک کرنے والا ہو۔ فتدیرو تشکی ولا تکن من الجاحلین

⑤ تیسرا شبہ: کتب احادیث میں کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں وارد ہے: "ان الله انا خلقت الخیر والشر فطوبی لمن اجریته علی یدیه الخیر"۔ یعنی خدا فرماتے ہے کہ میں نے خیر و شر کو خلق کیا ہے۔ اس شبہ کا جواب پچھدوجہ دیا جاسکتا ہے۔

① پہلا جواب: بعض روایات معتبرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روایات جو موہم جبر ہیں، وہ سب جعلی و وضعی ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدوق عیون اخبار الرضا اور احتجاج طهرانی میں حسین بن خالد سے روایت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ (ائمہ اہل بیت) کی طرف جبر والاقول منسوب کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کی طرف منسوب شدہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جو جبر پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات کی حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے فرزند خالد! اس سلسلہ میں جو روایات میرے آباء و اجداد کی طرف منسوب ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یا ان روایات کی جو خود پیغمبر اسلام کی طرف منسوب ہیں؟ راوی نے عرض کیا۔ فرزند رسول! اس قسم کی جو روایات آنحضرت کی طرف منسوب ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا: پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جبر و تشبیہ و تلاقظ آنحضرت کی طرف منسوب نہیں کرتے؟

راوی نے عرض کیا: حضور! ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی سب احادیث وضعی و جعلی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی آنحضرت کی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: یہی کیفیت ان روایات کی ہے جو میرے آباء و اجداد کرام کی طرف منسوب ہیں۔ ان بزرگواروں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ یا ابن خالد! انما وضع عنا الاحبار فی تشبیہ والجبہ والغلاة الذین صغرو عظمۃ اللہ (عیون الاخبار صفحہ ۹۷)

② دوسرا جواب: ایسی روایات برادران اہل سنت کی روایات کے مطابق اور ائمہ طاہرین کی احادیث معتبرہ کے محتات ہیں۔ اور ہمارے قواعد و اصول میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ روایت جو ہماری مسلمہ روایات کے محتات اور مخالفین کے اصول کے مطابق ہو، تو ایسی روایت اگر سند کے اعتبار سے کمزور ہوں تو ان کو وضعی و جعلی تصور کیا جاتا ہے، اور اگر سند کے اعتبار سے قوی ہوں تو انہیں تقیہ پر محمول کیا جاتا ہے۔ لہذا بنا بریں اگر بالفرض ایسی روایات سند کے لحاظ سے قوی بھی ہوں تاہم تقیہ پر محمول ہوں گی۔ اس مضمون کی روایات ابن ماجہ وغیرہ کتب صحاح ستہ میں بکثرت موجود ہیں۔

”اَنَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ وَخَلَقْتُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ فَطَوَّبْتُ لِمَنْ قَدَدْتُ عَلَى يَدِيهِ الْخَيْرَ“۔

⑤ تیسرا جواب: سابقہ جوابات سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر بالفرض ان روایات کو مستند تسلیم کر لیا جائے، اور ان کو تفسیر پر بھی محمول نہ کیا جائے تو پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان روایات میں جو لفظ خیر و شر وارد ہے، اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جس سے ہم یہاں بحث کر رہے ہیں۔ بلکہ ”خیر“ سے مراد وہ مخلوق ہے جو منفیہ اور نامائط طبع ہو، جیسے گائے، بکری، پھل فروٹ وغیرہ۔ اور ”شر“ سے مراد وہ مخلوق ہے جو مضار اور نامائط طبع ہے۔ جیسے سانپ، بچھو وغیرہ۔ چونکہ فرقہ ”ثنویہ“ کا خیال یہ ہے کہ خالق کائنات دو ہیں۔ خیرات (منفیہ اشیاء) کا خالق ”یزدان“ اور شرور (مضراشیاء) کا خالق ”اہرن“ ہے۔ ائمہ طاہرین نے اس فرقہ کے ذمہ باطل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ خالق عالم ایک ہی ہے، اور تمہارے خیال میں جو اشیاء منفیہ یا مضریں ان سب کا خالق و مالک وہی ہے۔ قل اللہ خلق کل شیء، وهو الواحد القہد۔

⑥ چوتھا جواب: اس تیسرے جواب سے بھی صرف نظر کر کے اگر خیر و شر کا وہی مفہوم مراد لیا جائے جو کہ مورد بحث ہے تو پھر یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہاں خیر و شر کے خلق سے مراد خلق تقدیری ہے۔ نہ خلق تکوینی۔ اور اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض احادیث میں بجائے ”اجریت“ لفظ ”قددت علی یدہ الخیر“ وارد ہے۔ خلق تکوینی و تقدیری کا باہمی فرق متن رسالہ میں مذکور ہے۔ اور ہم نے بھی بحث کی ابتداء میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ لہذا پھر بھی ان روایات سے جبر و الاقول لازم نہیں آتا۔ ایسا تب ہوتا کہ جب خلق سے مراد خلق تکوینی ہوتی۔ مگر ایسا نہیں ہے۔

⑦ چوتھا شبہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان فاعل مختار ہے تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ بتائیں ایک کافر چاہتا ہے کہ وہ کفر اختیار کرے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے۔ مگر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے، تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں کافر کا مطلوب تو حاصل ہو گیا مگر خدا کا مقصود حاصل نہ ہو سکا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ اپنے یا برے کام خدا ہی کرتا ہے۔ مومن کا ایمان اور کافر کا کفر خدا ہی کا فعل ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس وقت وارد ہوتا کہ اگر خداوند عالم کافر کو جبراً مومن بنانے پر قادر نہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس بات پر قادر ہونے کے باوجود ان مقاصد و محاذیر کے پیش نظر جو جبر کی صورت میں لازم آتے ہیں، اسے ایمان لانے پر مجبور و مقہور نہیں کرتا۔ اور کافر اپنے ارادہ سے کفر کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس سے خدا تعالیٰ کا عجز و قصور کس طرح لازم آتا ہے؟ وَلَوْ هَدَاهُ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جُنُودًا (سورۃ یونس۔ ۹۹) اگر جبراً خدا چاہتا تو تمام لوگ مومن بن جاتے لیکن خدا

ایسا کرتا نہیں۔ مثلاً اگر کوئی حاکم اپنے غلام کو کسی امر کا حکم دے، در اس کے بجالانے یا نہ بجالانے کا اسے اختیار دے دے، تو اگر اس صورت میں وہ تعمیل حکم نہ کرے، تو حاکم کو عاجز و کمزور نہیں کہہ جاسکتا۔ ہاں اگر حاکم اس سے بہر حال وہ کام انجام دلوانا چاہے، خواہ بالا اختیار اور خواہ بالجبر اور پھر وہ اسے انجام نہ دے تو اس صورت میں الیہ حاکم کا عجز لازم آئے گا۔

اور ان دونوں صورتوں کا باہمی فرق واضح و آشکار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں پہلی صورت درپیش ہے، نہ کہ دوسری۔ لہذا خداوند عالم کا عجز ہرگز لازم نہیں آتا۔ یہ شبہ محض ابد فری ہے یا پھر خود فری، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

⑤ پانچواں شبہ: کچھ احادیث ایسی موجود ہیں جو احادیث طینت کے نام سے مشہور ہیں۔ ان سے بھی جبر کا قول ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ ان احادیث کا مضمون یہ ہے کہ مومن کی طینت پاک و پاکیزہ اور کافر کی طینت خبیث و نجس ہے، خلقت کے وقت ان دونوں طینتوں کو باہم مخلوط کر دیا گیا تھا۔ لہذا اگر مومن سے کسی وقت کوئی برائی سرزد ہوتی ہے یا کافر سے کبھی نیکی صادر ہوتی ہے تو یہ اسی آمیزش کا نتیجہ ہے۔ اس شبہ کا پچند وجوہ جواب دیا جاسکتا ہے:

احادیث طینت والے شبہ کے جوابات

① پہلا جواب: بعض علماء اعلام نے انہی وجوہ کی بنا پر جن کا ذکر دوسرے شبہ کے جوابات میں کیا جا چکا ہے ان اخبار کو ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ یہ جواب قابل مناقشہ ہے۔ کیونکہ اس قدر اخبار کثیرہ کا رد کر دینا بڑی جرأت و جسارت ہے۔

② دوسرا جواب: بعض محتاط علماء نے یہ روش اختیار کی ہے کہ یہ اخبار متشابہ ہیں۔ لہذا ان پر اجمالاً ایمان لاتے ہوئے اور ان کے حقیقی مفہام و معانی کے سمجھنے سے اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر کے ان کو ائمہ معصومین کی طرف لوٹانا چاہیے۔ جیسا کہ متشابہ آیات میں بھی رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ جواب اگرچہ فی نفسہ صحیح ہے مگر اس سے مخالفت کی تسکین و تسلی نہیں ہوتی۔

③ تیسرا جواب: بعض حضرات نے ان اخبار کو تشبیہ پر محمول کیا ہے۔ یعنی مومن ایمان کے قبول کرنے اور عقائد حدہ کو تسلیم کرنے میں اس طرح ہے کہ گویا اس کی طینت پاک و پاکیزہ ہے۔ اور کافر کفر و شرک کی طرف جھکنے اور اعمال سیئہ اختیار کرنے میں ایسا ہے گویا اس کی خلقت طینت خبیثہ سے ہوئی ہے، ورنہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے کہ مومن کی خلقت طینت لطیف و طیب سے اور کافر کی خلقت

طینت کثیف و غبیث سے ہوئی ہو۔ یہ سب بطور تشبیہ و تمثیل کے بیان ہو رہے۔ یہ جواب بھی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اس باب کی اکثر احادیث اس قدر صریح ہیں کہ ان کا تشبیہ و تمثیل پر عمل کرنا بعید معلوم ہوتا ہے۔

⑤ چوتھا جواب: چونکہ خالق حکیم و علیم کو انسانوں کی خلقت سے پہلے اپنے ازل و ذاتی علم سے معلوم تھا کہ مومنین اپنے ارادہ و اختیار سے ایمان لا کر اعمالِ صالحہ بجالائیں گے، اور کفار و مشرکین اپنی خواہش و اختیار سے کفر و شرک کو اختیار کریں گے۔ اس لیے اس نے مومن کو طینتِ طہین اور کافر کو طینتِ نجس سے پیدا کر دیا، تاکہ مومن سہولت سے ایمان اور کافر آسانی سے کفر کو اختیار کر سکے۔ کیونکہ اس طرح مومن کو کافر پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اور ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آتی اور پھر بھی یہ اختلاف طینت نیک یا بد اعمال بجالانے کی علتِ تامہ نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ افضا اور میلان، یعنی نیک یا بد کاموں کی طرف فقط جھکاؤ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جس سے جبر و اکراہ اور اضطراب اور الجاء لازم نہیں آتا۔ یہ جواب مجددِ تعالیٰ بالکل بے غبار ہے اور اس سے جملہ اشکالات مرتفع ہو جاتے ہیں۔

① پانچواں جواب: خداوندِ عالم نے تمام بندوں کی روحوں کو ایک ہی جوہر سے پیدا کیا۔ اور ان میں قوا کے شہو یہ بھی خلق کر دیا۔ اور ان روحوں کو فعل کے بجالانے اور ترک کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ پھر قدرتِ کاملہ نے عالمِ ذر میں جب ان کا امتحان لیا تو بعض ارواح نے اطاعت و فرمانبرداری اور بعض نے معصیت و نافرمانی اختیار کی۔ اس وقت خالقِ عالم نے ہر ایک روح کے لیے اس طینت کو اختیار کیا جو اس کے لیے مناسب حال تھی اور پھر دونوں طینتوں کو باہم مخلوط کر دیا، اور اس اختلاط و امتزاج میں اصلیت و فرعیت کی رعایت کو ملحوظ رکھا، جو روح مستحقِ لطف و مرحمت تھی اس پر لطف و کرم کو مہذول کیا اور جو روح مستوجبِ خذلان تھی، اس کو خذلان میں مبتلا کیا۔

اس جواب کو مرحوم مولانا سید ظہور حسین صاحب کفعمولی نے شرحِ اصول کافی میں اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس سے جملہ اعتراضات برطرف ہو جاتے ہیں۔

اور ان سے پہلے محدث سید نعمت اللہ جزائری نے انوارِ لغانیہ میں اور فاضل سید عبد اللہ شبر نے مصباح الانوار میں اختیار فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ جواب با صواب بعض اخبارِ مصوفین سے مستفاد ہوتا ہے۔ دھونی محلہ۔

اشاعرہ کے مسئلہ ”کسب“ پر تنقید

اب تک جس قدر عقلی و نقلی دلائل و براہین بیان کیے گئے ہیں ان سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ: ”انسان اپنے افعال تکلیفہ میں قائل نہیں ہے نہ کہ مجبور و مقہور“۔ اور یہ بھی عیاں ہو چکا ہے کہ ”اگر جبر یا تقویض والا قول اختیار کیا جائے تو اس سے بے شمار محاذیروں و مقاصد لازم آتے ہیں“۔ یہی وجہ ہے کہ جب ”اشاعرہ“ نے دیکھا کہ ان کے نظریہ پر مقاصد حدیدہ و اشکالات شدیدہ لازم آتے ہیں تو انہوں نے بوجہ ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ ان اشکالات سے بچنے کے لیے ایک نئے مسئلہ ”کسب“ کو سپر بنانا چاہا۔ لیکن اس ”کسب“ سے مراد کیا ہے؟ اس میں کچھ اس طرح کھو گئے اور ایسے پادور گل ہو گئے کہ باوجود سعی بیغ کے آج تک کوئی قابل فہم اور معقول معنی بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ:

① بعض یہ کہتے ہیں کہ ارادہ بندے کا ہوتا ہے اور فعل خدا کا۔ یعنی جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا وہ کام پیدا کر دیتا ہے اور نہ کرنا چاہے تو قدرت اس کام کو پیدا نہیں کرتی۔ ② اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کسب سے مراد یہ ہے کہ فعل تو بہر حال خدا ہی پیدا کرتا ہے، ہاں اس کا وصف کہ وہ طاعت ہے یا معصیت۔ یہ انسان کا کام ہے۔ ③ اور بعض نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ بندہ طاعت و معصیت کے صدور کا محل ہے۔ ④ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی معتمد ارادہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد فعل خدا الیاد کرتا ہے۔ ⑤ اور بعض نے تو اس مقام پر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ: ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ کسب بندہ میں موجود ہے لیکن اس کی حقیقت و کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ زندگی ختم ہو گئی لیکن تین چیزوں کا مطلب سمجھ میں نہ آسکا۔ ① حضرات اشاعرہ کا ”کسب“ اور ان کی ② ”کلام نفسی“ اور ③ فلاسفہ کا ”حال“۔ ہمیں اس امر کی ضرورت نہیں کہ کسب کے ان معانی باطلہ کے ابطال میں اپنا وقت ضائع کریں۔ کیونکہ یہ معانی اس قدر واضح البطلان ہیں کہ یہ اپنے بطلان پر محتاج دلیل و برہان نہیں۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ آیا ایسا مذہب بھی انسان کے لیے نجات دہندہ ہو سکتا ہے جس کے مسائل ایسے رکیک اور خلافت عقل و شرع اور ناقابل فہم و ادراک ہوں۔ مسئلہ کی نزاکت و اہمیت نے عنان بیان کو قدرے دراز کرنے پر مجبور کر دیا۔

فَإِنْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَاسْمِعُوا بَصَرَ فَلَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ ۖ لَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورۃ الاحقاف: ۱۰۳)

باب الاعتقاد

فی نفی الجبر والتفویض

قال الشيخ اعتقادنا في ذلك
قول الصادق عليه السلام
لا جبر ولا تفويض بل امر بين
امرين

پانچواں باب

جبر و تفویض کے بیان میں

جبر و تفویض کے متعلق ہم شیعیان اہل بیت کا وہی عقیدہ ہے جو
جناب صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یعنی نہ جبر ہے
اور نہ تفویض بلکہ ایک ایسا امر ہے جو ان دونوں اموروں کے
بین میں ہے۔

پانچواں باب جبر و تفویض کا مسئلہ

یہ مسئلہ بھی سابقہ مسئلہ کی طرح بڑا معرکہ الآراء اور مہتمم بالشان مسئلہ ہے۔ اوپر ثابت کیا جا چکا
ہے کہ یہ مسئلہ اختلاف امت کی آماجگاہ بن کر افراط و تفریط کا شکار ہو چکا ہے۔ اگرچہ حضرات اشاعرہ
خدا تعالیٰ کو افعال عباد کا خالق قرار دے کر بزعم خود اس کی قدرت مطلقہ کا اثبات اور اس سے ہر قسم کے
شرکاء کی نفی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح معتزلہ حضرات تفویض کا قول اختیار کر کے اس کی ساحت قدس
کو جبر و جور سے منزہ و مبرا قرار دینے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظریے شان
ربوبیت کے منافی ہیں۔ کیونکہ اشاعرہ کے قول کی بنا پر خداوند عالم کا ظلم و جابر اور مخلوق کا مظلوم و
مقہور ہونا لازم آتا ہے، جو سراسر فحش ہے اور شان خداوندی کے خلاف ہے۔ اور معتزلہ کے نظریہ کی بنا
پر ممکن الوجود کا استقلال اور وجوب الوجود سے اس کا استغناء و بے نیاز ہونا اور قادر مطلق کا معطل ہونا
لازم آتا ہے۔ اور یہ امر بھی قادر و قیوم کی شان قدرت و قیومیت کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
احادیث نبویہ میں قدریہ کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ آل جناب کی ایک مشہور و معتبر حدیث ہے،
فرمایا: "لعنت القدريه على لسان سبعين نبيا"۔ قدریہ پر ستر انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ (شرح
مقاصد جلد ۲ صفحہ ۱۳۳ طبع اسلامبول وغیرہ) اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں وارد ہے: "القدرية مجوس
هذه الامة" کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ (شرح مقاصد جلد ۲ صفحہ ۳۲ وغیرہ) ایک روایت
میں ہے کہ ایک شخص آنحضرتؐ کی خدمت بابرکت میں ایران سے حاضر ہوا۔ آپؐ نے فرمایا: "تو نے جو
کچھ دیکھا ہے اس میں سے جو چیز زیادہ تجب خیر ہے اس کی مجھے خبر دو۔ اس نے عرض کیا کہ

فَقِيلَ وَ مَا امر بين الامرین کسی شخص نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بین بین
فَعَالِ ذَلِكْ مَثَل رَجُلٍ رَأَيْتَهُ عَلٰی امر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: اس کی مثال یوں ہے کہ تم کسی
مَعْصِيَةٍ فَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ انسان کو کسی برے کام پر آمادہ دیکھ کر منع کرو مگر وہ نہ رکے اور
فَتَرَكْتَهُ فَعَمِلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ تم اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ گناہ کر بیٹھے۔

میں نے ایک ایسی قوم (مجوس) کو دیکھا ہے، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرتے ہیں اور جب
ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قضاء و قدر میں ہمارے
متعلق ایسا ہی مقرر ہے۔ یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میری امت کے اواخر میں بھی کچھ لوگ
ایسے ہوں گے جو ایسی باتیں کہیں گے، وہ میری امت کے مجوسی ہوں گے۔

(شرح مقاصد جلد ۲ صفحہ ۱۳۳ و تفسیر المجاہد وغیرہ)

اس قسم کی بکثرت احادیث کتب فریقین میں موجود ہیں۔ لیکن طرفہ تقاضا یہ ہے کہ اشاعرہ
(جبریہ) اور معتزلہ (تقویضیہ) میں سے ہر فریق اپنے مقابل کو ان احادیث کا مصداق قرار دیتا ہے
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْكُفْرُ عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصْرَانِيَّةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ (سورة البقرة: ۱۳۰)
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر ان احادیث کو منطبق کرنے میں سچے ہیں۔ کیونکہ جو
کچھ احادیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں پر قدریہ کا اطلاق ہوا ہے۔ اگرچہ جبریہ
پر ان روایات کا انطباق زیادہ ظاہر ہے۔ کمالاً بخفی۔

حضرت علامہ مجلسی فرماتے ہیں: "سَيَتَطَعُ لَكَ اِنْ كَلَامُهُمَا ضَلَّ صَلَاحٌ فَمَا نَسَبَ اِلَى الْاُخْرَوَانِ
الحق غیر ما ذهب اليه و هو الامر بين الامرین"۔ تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں گروہ گمراہ
ہیں اور جو نسبت ایک دوسرے کی طرف دیتے ہیں اس میں سچے ہیں۔ کیونکہ حق ان دونوں نظریوں
کے خلاف ہے اور وہ ہیں امر بین الامرین۔

پس ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ یہ دونوں نظریے بوجہ افراط و تفریط ناقابل قبول ہیں
اور صحیح نظریہ ان نظریات کے علاوہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو افراط و تفریط کی زد سے محفوظ ہو۔

اسی نظریہ شریف کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان الفاظ میں بخش فرمایا ہے: "لا جبر ولا تقویض
بل امر بین الامرین"۔ دین میں نہ جبر ہے نہ تقویض، بلکہ حقیقت ان کے بین بین ہے۔ انسان نہ تو
مجبور محض ہے اور نہ مختار مطلق، بلکہ معاملہ ان ہر دو کے درمیان ہے۔ اور یہ ایسا بہترین نظریہ ہے کہ

فلیس حیث لم یقبل مسئلہ چونکہ اس شخص نے تمہاری بات قبول نہیں کی اور تم نے اس کو
فسدکنہ کنت انت اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے
الذی امرتہ بالمعصیۃ اس کو گناہ کرنے کا حکم دیا ہے یا اس سے گناہ کرایا ہے۔

بعض اشعری علماء بھی اس کی حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ علامہ فخر الدین
رازی نے مسئلہ جبر و تفویض میں ایسا شطوطیلہ کے بعد لکھا ہے، ”و نحن نقول الحق ما قل بعض ائمتہ
الدین انه لا جبر ولا تفویض لكن امر بین الامرین“۔ اس مسئلہ میں حق بات وہی ہے جو بعض ائمہ دین
نے فرمائی ہے کہ نہ بالکل جبر ہے اور نہ بالکل تفویض بلکہ حقیقت ان کے بین ہیں ہے۔ اس مضمون کی
احادیث شہرت و کثرت میں حد تو اترا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ لہذا ان کی صحت و وثاقت کے متعلق تو بحث
کرنا عبث ہے۔ البتہ غور طلب امر یہ ہے کہ اس بین بین امر اور اس منزلہ ثالثہ سے مراد کیا ہے؟ یہ
امر قابل تو جہ اور لائق تفکر ہے۔ اس کے متعلق متعدد قول موجود ہیں۔ یہاں ان تمام اقوال کے نقل
کرنے کی نہ گنجائش ہے، اور نہ ہی چنداں ضرورت۔ لہذا ہم ان میں سے فقط پانچ قول پیش کرتے
ہیں۔ وفيہا کفایۃ لمن لدہ دایۃ۔

الامر بین الامرین کی تحقیق میں پہلا قول

یہ وہ قول ہے جسے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اختیار فرمایا ہے۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ
جبر سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر اس طرح مجبور کرنا کہ اس کی اپنی
طاقت و قدرت سلب ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ نظریہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہی انسان میں
اطاعت یا معصیت کو خلق کر دیتا ہے۔ اور انسان کی قدرت اور اس کے ارادہ و اختیار کو اس میں کوئی
دخل نہیں ہوتا، اور تفویض یہ ہے کہ افعال عباد میں سے وجوب و حرمت کو اٹھالیا جائے۔ اور انسانوں کو
بالکل مطلق العنان اور آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو ان کا جی چاہے سو کریں۔ جیسا کہ زنادقہ و ملاحدہ کہتے
ہیں۔ ان دونوں نظریات کے درمیان جو واسطہ اور درمیانی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے
بندوں کو اپنے افعال نیک و بد پر قدرت و تمکنت دی ہے۔ اور ان کے لیے حدود و قیود شرعیہ بھی مقرر
فرمائے ہیں۔ اور پھر تعمیل کے مرحلہ میں حدود و عید اور زجرو و توجہ کو بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اب نہ تو
بندوں کو افعال پر قدرت عطا کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا نے ان کو افعال پر مجبور کیا ہے۔ اور
چونکہ حدود و قیود مقرر کر دیے ہیں، اور اوامر و نواہی کا سلسلہ قائم کر کے اطاعت و فرمانبرداری پر

وعدہ ہمارے اجر و ثواب اور محافضت و نافرمانی پر وعید ہمارے عقاب و عذاب فرما لے ہیں۔ لہذا یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ان کو بالکل ٹھیل اور شتر پہ مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے ”الامر بین الامرین“ اور واسطہ ”بین القولین“ حضرت صادق آل محمدؑ کے ارشاد مندرجہ متن رسالہ سے اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔

دوسرا قول: وہ ہے جسے محدث جمیل علامہ امین استرآبادیؒ نے اپنی بعض کتب میں اختیار فرمایا ہے کہ ”الامر بین الامرین“ کے یہ معنی ہیں کہ انسان اس طرح مطلق العنان نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں، بلکہ ان کا ہر قول و فعل ارادۃ الہیہ حادثہ پر متعلق ہوتا ہے، جس کا تعلق تخلیہ یا منع کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا چاہے تو ان کے اور ان کے مقصد کے درمیان حائل ہو جائے اور چاہے تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ بہت سی احادیث میں واردہ ہوا ہے کہ کسی دوا یا جادو کی تاثیر اذنی ایزدی تخلیہ پر موقوف ہوتی ہے۔ بندوں کی طاعت و معصیت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ ہر امر حادث کا وقوع پذیر ہونا اسی طرح اذنی باری پر موقوف ہے جس طرح کوئی معلول اپنے وجود میں اپنے شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ قول ہے تو عمدہ مگر اس میں نقص یہ ہے کہ عام فہم نہیں ہے۔

تیسرا قول: وہ ہے جو بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ جیسا کہ ”عیون اخبار الرضا“ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم ہی ہمارے افعال کا خالق و قائل ہے۔ اور پھر ہمیں ان پر عذاب و عقاب بھی کرتا ہے۔ وہ جبر کا قائل ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کا کام ائمہ مہدیین کے سپرد کر دیا ہے وہ تقویٰ کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کافر اور تقویٰ کا قائل مشرک ہے۔

راوی نے عرض کیا: فرزند رسول! امر بین الامرین کیا ہے؟ فرمایا: جن امور کا خدا نے حکم دیا ہے ان کے بجالانے اور جن امور سے روکا ہے ان کے ترک کرنے کی انسان کو قدرت و طاقت دی ہے۔ راوی نے عرض کیا: آیا اس مرحلہ میں خداوند عالم کے ارادہ اور اس کی مشیت کو بھی کوئی دخل ہے؟ فرمایا: جہاں تک طاعات الہیہ کا تعلق ہے، ان میں اللہ سبحانہ کے ارادہ و مشیت کے دخل کا یہ مطلب ہے کہ خدا ان کو حکم دیتا ہے اور ان پر رضا مند بھی ہے۔ اور ان کی بجا آوری پر معاونت و مساعدت بھی کرتا ہے اور گناہوں میں اس کی مشیت اور اس کے ارادہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان سے نہیں کرتا ہے اور ان کے ارتکاب سے ناراض ہوتا ہے اور ان کی بجا آوری میں اس کا غلظان (ترک توفیق) شامل ہوتا ہے۔

راوی نے عرض کیا: آیات افعال میں خداوند عالم کی قضا کو بھی کچھ دخل ہے؟ فرمایا: بندے اپنے افعال نیک یا بد کی وجہ سے جس چیز (جزایا سزا) کے مستحق ہوتے ہیں۔ خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان کے بارہ میں وہی حکم اور فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ **كَلَامًا لَا مَأْمَرًا اِمَامًا وَلَا كَلَامًا**۔

چوتھا قول: وہ ہے جسے بعض اعلام نے اختیار کیا ہے کہ جبر کا مطلب تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا اور تفویض کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے افعال میں اس قدر مستقل و مستبذ ہے کہ اگر خدا بھی اسے باز رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا۔ اور الامر بین الامرین کا یہ مطلب ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو فاعل مختار تو بتا دیا ہے لیکن وہ قادر مطلق ہے۔ جب چاہے بندوں سے یہ قوت سلب کر سکتا ہے۔ لہذا بندے جس امر کو بجا مانا چاہتے ہیں وہ ان کو اس سے باز رکھ سکتا ہے۔ اور جس امر کو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ ان سے اسے کر سکتا ہے لیکن بے شمار مصالح و حکم کی بنا پر ایسا کرتا نہیں ہے۔

پانچواں قول: وہ ہے جسے غوامس بجا راخبار حضرت علامہ مجلسی اعلیٰ اللہ مقامہ نے "بجاء الانوار" میں اور فاضل سید عبداللہ شبر نے "مصانح الانوار" میں اختیار فرمایا ہے۔ اس قول پر احادیث مصونین پوری طرح منطبق ہوتی ہیں، اور عقل سلیم و طبع مستقیم اسے بآسانی قبول کرتی ہے۔ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ جس جبر کی آیات و روایات میں نفی کی گئی ہے، اس سے مراد اشاعرہ کا نظریہ فاسدہ ہے۔ اور جس تفویض کی تردید کی گئی ہے اس سے مراد معتزلہ کی تفویض ہے۔ (ان ہر دو نظریات فاسدہ کی اوپر توضیح مع تردید گزر چکی ہے) اور وہ بین بین امر ہے ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ: خداوند عالم کی ہدایات اور اس کی توفیقات اور اس کے الطاف و مراحم کو انسان کے اعمال خیر میں اتنا دخل ہے جو جبر و اختیار کی حد تک نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح اس کے خذلان اور ترک توفیق کو بندوں کے گنہ و عصیان میں کسی قدر تعلق ضرور ہے، لیکن وہ اجبار و اکراہ تک نفع نہیں ہوتا، اور یہ ایسا وجدائی مسئلہ ہے کہ ہر انسان اپنے مختلف حالات و کوائف میں اس حقیقت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔

اس مطلب کی حضرت علامہ نے ایک مثال پیش کر کے وضاحت فرمائی ہے کہ ایک آقا اپنے کسی ملازم سے کوئی ایسی فرمائش کرتا ہے جس کی بجا آوری کا طور و طریقہ بھی اسے اچھی طرح بتا دیتا ہے۔ اور مزید برآں اس کی بجا آوری پر کچھ انعام دینے کا وعدہ اور مخالفت کی صورت میں کچھ سزا دینے کی وعید و تہدید بھی کرتا ہے۔

اب اگر اسے کسی طرح یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ملازم اس کی فرمانبرداری نہیں کرے گا۔ مگر وہ مذکورہ بالا مقدار پر اکتفا کرتے ہوئے اسے کچھ مزید تاکید وغیرہ نہ کرے اور نہ کوئی سہولت میسر کرے

تو اندریں حالات نافرمانی کی صورت میں اگر آقا ایسے غلام کو کچھ سزا دے تو کوئی عقلمند اس کی مذمت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے نوکر کو نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے بالکل مجمل چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر مذکورہ بالا مثال میں آقا مذکورہ بالا دھرو وعید اور اقبالام و تقسیم پر اضافہ کرتے ہوئے یہ انتظام کر دے کہ مثلاً ایک آدمی کو مقرر کر دے کہ وہ غلام کو اپنے آقا کی اطاعت پر ترغیب و تخریص دلاتا رہے۔ اور اس کی نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب و عقاب سے ڈراتا رہے اور اس طرح وہ غلام اپنے ارادہ و اختیار سے فرمانبرداری کرے تو اندریں حالت بھی کوئی عقلمند یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا نے اپنے غلام کو اطاعت گزاری و فرمانبرداری پر مجبور کر دیا ہے۔

یادگار یوں تصور کر لیں کہ ایک سردار نے اپنے دو ملازموں کو کسی کام کے لیے کہیں جانے کا حکم دیا کہ وہاں تک پاسانی پیدل چل کر پہنچ سکتے تھے اور دونوں کو فرمانبرداری کی صورت میں انعام و اکرام کا وعدہ اور نافرمانی کی صورت میں سزا کی وعید و تہدید بھی کی۔ اندریں صورت اگر وہ سردار اپنے ذاتی ظلم کی بنا پر کہ ان میں سے ایک ملازم بہر حال اطاعت کرے گا اور دوسرا نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ اگر پہلے کے لیے سواری کا بھی انتظام کر دے اور دوسرے کے لیے انتظام نہ کرے تو اب جسے اس نے سواری مہیا کر دی ہے، نہ اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ سردار نے اسے اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور نہ دوسرے ملازم کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ سردار نے اسے بالکل مہل اور مطلق العنان چھوڑ دیا ہے۔ بل امر بین الامرین۔

باقی رہا یہ امر کہ خلاقی عالم کن لوگوں پر یہ خصوصی لطف و احسان کرتا ہے اور کن پر نہیں کرتا، یہ مکتلفین کے اپنے حسن اختیار اور مسو کے اختیار، صفائی باطن اور کدورت باطن، حسن طبیعت اور سوء طوییت پر منحصر ہے۔

توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے
آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا

باب الاعتقاد

فی الارادة والمشيئة

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
في ذلك قول الصادق شاء
الله و اراد مثل ذلك و لم
يجب و لم يرض شاء ان
لا يكون شوء الا بعلبه و اراد

چھٹا باب

خدا کی مشیت اور ارادہ کے متعلق عقیدہ

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ اس باب میں ہمارا عقیدہ
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ
خدا چاہتا ہے اور ارادہ بھی کرتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا
ان چار امور کی تفصیل یوں ہے کہ خدا کے چاہنے اور ارادہ کرنے کا
مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس

چھٹا باب، خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان

حضرت شیخ مفید کی تنقید

حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس مقام پر جناب مصنف عظام پر بڑی کڑی تنقید کرتے
ہوئے فرمایا ہے کہ مصنف نے اس باب میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس
میں صریح طور پر تضاد و تناقض پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہر حدیث پر بلا تحقیق و تامل عمل کرنے کا نتیجہ ہے
(پھر فرمایا ہے) اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ خداوند عالم ارادہ نہیں کرتا مگر افعال حسنہ کا اور نہیں چاہتا مگر
اعمال خیر کو اور قبح و شائع کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ ہی فواحش و منکرات کو چاہتا ہے۔ تعالیٰ عطا یقول
المظلون علوا کبیراً۔ چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے: وَمَا اللَّهُ بِرِئْدٍ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ (سورة المؤمن: ۳۱)
خداوند عالم بندوں پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (سورة البقرة: ۱۸۵) خدا تمہارے لیے آسانئیں کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے لیے
تنگی و سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الشَّوَاهِدَ أَنْ تَبُولُوا مَيْلًا عَظِيمًا (سورة النساء: ۲) خدا تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول
کرے۔ لیکن وہ لوگ جو شواہد نفسانہ کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے
بھٹک جاؤ۔ ارباب فکر غور فرمائیں کہ خالق عالم نے ان آیات مبارکہ میں کتنی وضاحت و صراحت
فرمادی ہے کہ وہ ظلم و ستم، سختی و تنگی اور ضلالت و گمراہی کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ بندوں کی آسانئیں و

ومثل ذلك ولم يجب ان يفلح له
ثالث ثلاثة و لم يرض لعبادة
الكفر و قال الله عز وجل انك لا
تهدي من احببت و لكن الله
يهدي من يشاء و قال تعالى و ما
نشكلون الا ان يشاء الله و قال عز و
جل و لو شاء ربك لامن من في
الارض كلهم جميعا افانت تكبره

کے علم کے بغیر نہ ہوا اور وہ اس بات کو درست نہیں رکھتا کہ اسے
تین میں کا ایک کہا جائے اور اس کی عدم رضامندی کا مطلب یہ
ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے۔ نیز خداوند عالم
فرماتا ہے: ① اے رسول تم کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے
خدا ہے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ (قصص ۵۶)
② نیز فرماتا ہے تم لوگ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا
ہے۔ (دہر ۳۰) ③ اس کا ارشاد ہے: اگر خداوند عالم (جبراً) چاہتا
تو دنیا کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ کیا تم ان لوگوں پر جبر

سہولت اور ان کی رشد و ہدایت کا ارادہ کرتے۔ اور اگر خلاق عالم گناہ و عصیان کا ارادہ بھی کرتے تو
یہ ارادہ یقیناً سابقہ ارادہ کے منافی و مناقض ہوگا۔ حالانکہ خدا کے حکیم کے عزم و ارادہ میں اختلاف
نہیں ہو سکتا۔

حشر فتح کی تنقید شدید کا جواب باصواب

نہ معلوم حضرت فتح منقذ اعلیٰ اللہ مقامہ کی نگاہ اقدس میں سرکار مصنف علام کے کلام حقانی
ترجمان میں کون سا تضاد و مناقض پایا جاتا ہے؟ حالانکہ ان کی یہ فرمائش حضرت صلی اللہ علیہ السلام
کی ایک مستند و معتبر حدیث سے ماخوذ ہے۔ جو بروایت جناب فضیل بن یسار حضرت مصنف علام کی
کتاب التوحید وغیرہ میں مذکور ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ حدیث قدرے غامض اور مشکل ہے مگر اس
باب میں حضرت مصنف علام نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اگر اسے بنظر غرور دیکھا جائے تو اس میں کسی
قسم کا اختلاف و تضاد نظر نہیں آتا۔ اس کلام سے درحقیقت فرقہ جبریہ (اشعریہ) کی تردید مقصود ہے۔
کیونکہ ان کا یہ نظریہ فاسدہ بالتفصیل اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا فاعل حقیقی
خدا ہے۔ لہذا عالم میں جو کچھ خیر یا شر و مومن کا ایمان یا کافر کا کفر و وقوع پذیر ہوتا ہے وہ خدا کے
ارادہ و مشیت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ ان پر رضامند بھی ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہ
ہے کہ اس قدر بات تو صحیح ہے کہ خداوند عالم کا حقیقی ارادہ اس کی قطعی مشیت ہے کہ عالم میں جو کچھ واقع
ہو، وہ اس کے علم میں ہو۔ کیونکہ وہ ہر واقعہ ہونے والی چیز کا اس کے واقع ہونے سے پہلے علم رکھتا
ہے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ ہونے والی چیز کو پسند بھی کرے اور اس پر رضامند

الاناس حق ینکولوا مومنین و
قال عزوجل و ما کان لنفس
ان تومن الا باذن اللہ کتابا
موجلا و کما قال تعالیٰ و ما کان
لنفس ان تموت الا باذن اللہ
کتابا موجلا و کما قال تعالیٰ
یقولون لو کان لنا من الامر شیء
ما قتلنا هینا قل لو کنتم فی
بیوتکم لعرض الذین کتب علیهم
القتل الی مضاجعهم قال تعالیٰ
ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم
وما یفترون و قال تعالیٰ ولو

کرتے ہو کہ یہ سب مومن بن جائیں۔ (یونس: ۹۹) ⑤ نیز اس کا
فرمان ہے کوئی شخص بھی خدا کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لاتا۔
(یونس: ۱۰۰) ⑥ نیز اس کا ارشاد ہے ہر ذی حیات خدا کے معین
کیے ہوئے وقت پر اسی کی اجازت سے مرتب ہے۔ (عمران: ۱۳۵)
⑦ خدا فرماتا ہے: یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی غلبہ و
اختیار ہوتا تو ہم اس مقام پر قتل نہ کیے جاتے۔ اے حبیب!
ان سے فرما دیجیے کہ جن لوگوں کا قتل ہونا مقرر ہو چکا تھا، وہ اگر
اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی ضرور اپنی اپنی قتل گاہوں کی
طرف نکل آتے۔ (عمران: ۱۵۲) ⑧ فرمایا: اگر خداوند عالم
(جبراً) چاہتا تو یہ لوگ ایسے نہ کرتے۔ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو،
اور انہیں افترا پر دازی کرنے دو۔ (انعام: ۱۱۲) ⑨ فرمایا اگر خدا
(زبردستی) چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ (انعام: ۱۰۷)

بھی ہو، بلکہ ان واقع ہونے والی چیزوں میں سے بعض اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خداوند عالم نہ ان کو
دوست رکھتا ہے جیسے نصاریٰ کا اس کے متعلق ”ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ“ (تین میں کا ایک) کہنا۔ کیونکہ اس نے خود
اس عقیدہ فاسدہ سے ممانعت فرمائی ہے کہ ”انقذوا خیرکم“ (سواء ۱۷۱) عقیدہ تثلیث سے باز آجاؤ۔
اس میں تھاری بھائی ہے اور نہ ہی ان پر رضا مند ہوتا ہے۔ جیسے کافروں کا شرک اور فاسقوں کا فسق و
فجور۔ جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے: ”وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ“ (سورة الزمر: ۷) کہ خدا کے تعالیٰ
بندوں کے کفر و شرک پر رضا مند نہیں ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ جب خدا کے ظہیم کو ہر شے کے
وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ چیز ظلم الہی کے مطابق واقع بھی ہو،
لہذا جب خدا کے حکیم کو سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا علم تھا تو پھر امام عالی مقام شہید
ہونے پر اور قاتل نابکار شہید کرنے پر مجبور تھا، تو اس خیال محال کی باب چہارم میں بذیل ”ازالہ شکوک
و شبہات“ نکل روکی جا چکی ہے اور اس زعم باطل کا تار پود بجیرا جا چکا ہے اور دلائل قاطعہ و براہین
ساطعہ سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کبھی معلوم کے واقع ہونے کی علت نہیں ہوتا۔ اعادہ و تکرار کی
ضرورت نہیں ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ ”ان فی ذلک لعبرة لا ولی الا بصار“۔

شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا قَالَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدًى وَقَالَ تَعَالَى فَمَنْ يَرِثُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِثُ أَنْ يَصْلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ قَالَ تَعَالَى يَرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزَابًا فِي الْآخِرَةِ وَقَالَ تَعَالَى يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

⑨ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو (جبراً) راہِ راست پر گامزن کر دیتے (سورہ ۱۳) ⑩ نیز فرماتا ہے: جس شخص کے متعلق خدا کا یہ ارادہ ہو کہ اسے ہدایت فرمائے، اس کے سینہ کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو اپنی رحمت سے دور رکھنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے (انعام ۱۲۵) ⑪ فرماتا ہے: خدا کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لیے کھل کر بیان کر دے اور تمہاری توبہ قبول کرے (سورہ ۲۸) ⑫ نیز فرماتا ہے خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں کافروں کو اپنے ثواب سے باطل محروم کر دے (عمران ۱۷۶) ⑬ فرماتا ہے: خدا کی مشیت یہ ہے کہ تمہاری تکلیف میں

بعض متعلقہ آیات کے بارہ میں توضیحی بیان

جناب مُصَنَّفِ عَلام نے اس مقام پر جو آیات شریفہ نقل فرمائی ہیں ان میں سے بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن سے بادی النظر میں جبر کا توہم ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض کوتاہ اندیش ان سے اپنے دُعا باطل کی تائید میں تمسک بھی کیا کرتے ہیں۔ جیسے آیت نمبر (۳) اور آیت نمبر (۹، ۱۰) اور آیت نمبر (۱۱) وغیرہ۔ لیکن جو حقائق بابِ چہارم میں بیان ہو چکے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر ان آیات میں معنوی غور و فکر بھی کر لیا جائے تو ان کا حقیقی مطلب واضح و آشکار ہو جاتا ہے اور جبر و التوہم خود بخود و زائل ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ان آیات مبارکہ پر اجمالاً کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر ۳ کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اس میں مشیت سے مراد مشیتِ قاہرہ ہے۔ یعنی خلاقِ عالم اپنی قدرتِ کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جبر و اکراہ سے چاہتا تو تمام لوگ مومن کامل بن جاتے مگر چونکہ ایسا کرنا اس کی حکمتِ بالغہ کے خلاف ہے لہذا وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس مطلب کی تائید اسی آیت مبارکہ کے تتمہ سے بھی ہوتی ہے: أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ بِالْإِنْسَانِ حَتَّىٰ تَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑭ (سورہ یونس: ۹۹) اے رسول! کیا تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ضرور ایمان سے آئیں؟ مقصد یہ کہ اگر اس طرح جبر و اکراہ سے ان کو مومن بنانا مطلوب ہوتا تو خود خدا اس پر قادر تھا۔ اس مختصر بیان سے واضح دُعیاں ہو گئیں کہ یہ آیت مبارکہ نظریہ جبر کی رد پر دلیلِ حکم ہے، نہ کہ صحتِ جبر پر۔ ہر معنوی عقل و غور رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ

و قال تعالى يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر و
قال و الله يريد ان يتوب
عليكم و يريد الذين يتبعون
الشهوات ان يميلوا ميلا عظيما و
قال تعالى ما الله يريد ظلما
للعباد فهذا اعتقادنا في الرادة و
المشيئة و مخالفونا يشعون
عنينا في ذلك و يقولون انا نقول
ان الله اراد المعاصي و اراد
قتل الحسين بن علي و

تحقیق کر دے (ساء: ۲۸) ﴿۷﴾ نیز اس کا ارشاد ہے: اللہ تم پر سختی
نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تمہارے لیے آسانی کا خواہشمند ہے
(جہ: ۱۸۵) ﴿۸﴾ نیز فرماتا ہے: خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ منظور
کرے مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہیں وہ چاہتے ہیں
کہ تم لوگ حق سے بالکل پھر جاؤ (ساء: ۲۷) ﴿۹﴾ نیز اس کا
ارشاد ہے: خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔
(فافر: ۳۱) خداوند عالم کے ارادہ و مشیت کے بارے میں یہ
ہے ہمارے اعتقادات کا خلاصہ۔ مگر ہمارے مخالفین باوجود
ان تصریحات کے، ہم پر یہ طعنہ زنی کرتے ہیں کہ شیعہ اس بات
کے قائل ہیں کہ بندوں سے خدا ہی گناہ کر دیتا ہے اور خدا ہی کا
یہ ارادہ تھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام قتل ہوں، حالانکہ ہم

خدا تعالیٰ لوگوں کے اختیاری طور پر ایمان لائے کو بھی نہیں چاہتا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر انبیاء و مرسلین
کیوں مبعوث کیے؟ اور صحت و کتب کیوں نازل فرمائے؟ اِنَّا هَذَيْنَا السَّيِّئَاتِ اِنَّمَا شَاكِرًا وَاِنَّمَا كَفُورًا ﴿۱۰﴾
(سورة الذھر: ۳) آیات نمبر ۹، ۱۰ کا بھی بعینہ وہی مطلب ہے جو مذکورہ بالا آیت نمبر ۳ کا ہے اور
آیت نمبر ۱۱ سے متعلق آیت کی باب چہارم میں کا حنفیہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ وہاں رجوع کیا جائے۔
خلاصہ یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اسی عقیدہ صحیح کی طرف اشارہ مقصود ہے جو اوپر باب پنجم میں
بالوضاحت بیان ہو چکا ہے کہ "لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین الطائف الہیہ جس شخص کے شامل
حال ہو جائیں، اسے ایمان لانا اور راہ راست پر آنا آسان اور جس سے توفیق الہی سلب ہو جائے اور
خدا لان ایزدی میں مبتلا ہو، اسے ایمان لانا اور صراط مستقیم پر گامزن ہونا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ باقی
رہا یہ امر کہ توفیق و لطف الہی کن لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے، اور کون لوگ اس سے محروم رہتے ہیں؟
اس کی توضیح بھی سابقہ باب میں کی جا چکی ہے۔ معنی یہ کہ جو لوگ راہ راست پر آنے اور اعمالِ صالحہ
بجالانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، توفیق الہی ان کے شامل حال ہوتی ہے اور جو اس امر کی کوشش ہی
نہیں کرتے وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا (سورة العنکبوت: ۶۹) بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ (سورة النساء: ۱۵۵) "جو تلاش حق و حقیقت

لیس مکننا نقول و لکننا نقول ان
 اللہ اراد ان یحکون معصیۃ
 العاصین خلاف طاعة المطیعین و
 اراد ان یحکون المعصی غیر
 منسوبۃ الیہ من جهة الفعل و
 اراد ان یحکون موصوفاً بالعلم بها
 قبل کونها و نقول اراد اللہ ان
 یحکون قتل الحسین معصیۃ له و
 خلاف الطاعة و نقول اراد اللہ ان
 یحکون قتله مہیاً عنہ غیر
 مامور بہ و نقول اراد اللہ تعالیٰ ان

ایسا نہیں کہتے بلکہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا یہ
 ارادہ ہے کہ نافرمانوں کی نافرمانی اور اطاعت شعاروں کی
 اطاعت شکاری اس کے نزدیک برابر نہ ہو۔ نیز وہ تو چاہتا
 ہے کہ بُرے افعال کی نسبت بھی اس کی طرف نہ ہو۔ ہاں وہ
 گناہوں کے سرزد ہونے سے قبل ہی ہر ایک گنہگار کے متعلق علم
 ضرور رکھتا ہے۔ نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ تھا کہ
 حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل اس کی اطاعت کے خلاف
 اور اس کی معصیت و نافرمانی میں داخل ہو۔ اور اس بارے
 میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عام کے ارادہ کے مطابق قتل
 حسین منوع تھا نہ مامور، اور یہ کہ آنجناب کا قتل (قاتلوں پر)
 خدا کی ناراضگی کا باعث ہوا۔ ہاں خداوند عالم کا یہ ارادہ تھا کہ

میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر اڑے رہتے
 ہیں ان کی کفر کی وجہ سے خدا ان کے قلوب پر سہرا لگا دیتا ہے۔

تذنیب: ارادۃ الہیہ کے بارہ میں علمائے اعلام کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ صفات
 ذات سے ہے اور ازلی ہے یا صفات فعل سے ہے اور حادث ہے؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت عین
 ذات ہے اور ازلی ہے۔ ہاں اس کے متعلقات متحد و حادث ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ارادہ
 صفات فعل میں سے ہے اور حادث ہے۔ حادثات و مقدمات کے حدوث و تجدد کے ساتھ ساتھ وہ
 بھی متحد و حادث ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات ارادہ کو بمعنی داعی اور محرک علی الفعل مراد لیتے ہیں،
 اور ظاہر ہے کہ خدا کے تعالیٰ کا محرک و داعی اچھے کاموں پر مبنی ہوتا ہے۔ "یہد الیسر ولا یہد
 العسر و یشاء الایمان ولا یشاء الکفر"۔ اور بعض کے نزدیک علم و ارادہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔
 ان کے نزدیک ارادۃ الہی بمعنی علم بالمصلح یا علم بالمفسد ہے۔ اور یہی علم مختلف اشیاء کے مختلف اوقات
 میں پیدا کرنے کا مرجع بنتا ہے۔ اگرچہ اکثر متکلمین کا رجحان پہلے اور آخری قول کی طرف ہے۔ یعنی یہ
 کہ ارادہ صفات ذات میں سے ہے۔ اور اس کا مطلب علم بالمصلح یا علم بالمفسد ہے۔ لیکن بحیرت
 احادیث مصوین صمیم السلام سے دوسرے قول کی تائید و تقویت ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ارادہ صفات

جناب کے قاتلوں کو اپنے قبر و ظہیر کی بنا پر ان کے قتل سے باز نہ رکھے جس طرح ہذیبیہ قول کے اس کی عاقبت کی تھی۔ اگر وہ اپنی قدرت کاملہ سے زبردستی روکنا چاہتا تو یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام قتل نہ ہو سکتے۔ جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگ کو حکم دیا تھا کہ اسے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیمؑ کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو ازل سے علم تھا کہ امام حسین علیہ السلام ظلم و جور سے شہید کیے جائیں گے اور اس شہادت عظمیٰ سے آپ ابدی سعادت حاصل کریں گے اور ان کے قاتل ابدی شقاوت و بد بختی کا شکار ہوں گے۔

يَكُونُ قَتْلُهُ مُسْتَقِيمًا غَيْرَ مُسْتَقْسِنٍ وَ يَقُولُ ارَادَ اللَّهُ تَعَالَى اَنْ يَكُونَ سَطَطًا لِلَّهِ غَيْرَ رِضَى وَ يَقُولُ ارَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ قَتْلِهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقُدْرَةِ كَمَا مَنَعَ مِنْهُ بِالْكَفَى وَ الْقَوْلِ وَلَوْ مَنَعَ مِنْهُ بِالْجَبْرِ وَ الْقُدْرَةِ كَمَا مَنَعَ مِنْهُ بِالْكَفَى وَ الْقَوْلِ لَا يَدْفَعُ الْقَتْلَ عَنْهُ كَمَا اَدْفَعَ الْحَرَقَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ حَتَّى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّارِ اَلْقِي فِيهَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَ يَقُولُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَعَالَى عَلِيمًا بِاَنْ الْحَبِيبَ سَيَقْتُلُ جَبْرًا وَ يَذْكُ لِقَتْلِهِ سَعَادَةَ الْاَبَدِ

فعل سے ہونے کی وجہ سے حادث ہے۔ چنانچہ ثقہ الاسلام حضرت شیخ محمد بن یعقوب کینی نے انہی احادیث سے متاثر ہو کر اصول کافی میں ایک مستقل باب مُنْقَضَہ کیا ہے۔ جس کا عنوان ہے: "باب الارادة وانها من صفات الفعل" اس باب کے ذیل میں انہوں نے مُتَعَدِّد احادیث مُتَجَمِعہ درج فرمائی ہیں جو بالصراحت اس قول پر دلالت کرتی ہیں۔ ذیل میں ایک دو حدیثیں بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

حاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: "لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مَرِيدًا" کیا خدا کے تعالیٰ ہمیشہ سے مرید رہا ہے؟ "قَالَ اِنَّ الْمَرِيدَ لَا يَكُونُ اِلَّا الْمَرَادُ مَعَهُ" فرمایا مرید نہیں ہوتا مگر یہ کہ مراد اس کے ساتھ ہوتی ہے (لہذا اگر ارادہ ازلی ہے تو کائنات کو بھی ازلی ماننا پڑے گا) پھر فرمایا: "لَمْ يَزَلِ عَلِيمًا قَادِرًا شَهِادًا" خدا ہمیشہ سے عالم و قادر رہا ہے۔ پھر بعد میں ارادہ فرمایا (تب مخلوق وجود میں آئی)

دوسری روایت صفوان بن یحییٰ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خالق و مخلوق کے ارادہ میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے مخلوق کے ارادہ کی تشریح فرمائی۔ پھر ارادۂ باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا: "وَاَمَّا مِنَ اللَّهِ

و یسقی قاتلہ شقاۃ الابد و نقول
 ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم
 یکن هذا اعتقادنا فی الإرادة
 والمشیۃ دون ما ینسبہ الینا
 اهل الخلاف و المشنعون
 علیہما من اهل الاعتقاد

بہر کیف ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو
 نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کی مشیت اور اس کی
 ارادے وغیرہ کے متعلق ہمارے یہی عقائد ہیں۔ ہم ان
 لغویات اور بے سرو پا امور سے قطعاً مبرا اور بے تعلق ہیں جو
 ہمارے مخالفین اور طعن و تشنیع کرنے والے لمحذین ہماری
 طرف منسوب کرتے ہیں۔

فأرادتہ أحدثہ لا غیر ذلک " یعنی ارادۃ خداوندی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ کوئی چیز پیدا کر دے۔
 پھر کچھ کلام منجز نظام کے بعد فرمایا: "فأرادۃ اللہ الفعل لا غیر" خدا کا ارادہ سوائے فعل کے اور
 کچھ نہیں ہے۔

ناظرین کرام! غور فرمائیں کہ ان احادیث شریفہ میں کس صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے
 کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے۔

بائیں ہمہ بعض محققین کی فرمائش بہت متین ہے کہ ایسے دشوار گزار مقامات میں اجمالی عقیدہ ہی
 کافی ہوتا ہے۔ مثلاً ارادہ کے متعلق یہی اجمالی عقائد کافی ہے کہ خداوند عالم مرید ہے۔ یعنی اعمالی حسنہ
 اور خیرات کا ارادہ کرتا ہے، اور شرور و قبح کا ارادہ نہیں فرماتا۔ باقی رہا یہ امر کہ ارادہ کی کنہ حقیقت
 کیا ہے؟ اس بحث میں پڑنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی آیت یا روایت
 مذکورہ عقیدہ کے بظاہر منافی معلوم ہو تو اس کی مناسب تاویل کرنا ضروری ہے۔

صفات ایزدی کی بحث میں یہ امر مہین کیا جا چکا ہے کہ جس طرح ذات باری کی کنہ حقیقت
 تک ہمارے عقول و ادہام کی رسائی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس کی صفات کی تک بھی رسائی ناممکن
 ہے۔ لہذا اجمالی عقیدہ میں ہی سلامتی مضمر ہے۔

باب الاعتقاد

ساتواں باب

قضاء و قدر کے متعلق عقیدہ

فی القضاء والقدر

جناب شیخ علیہ الرحمۃ قضاء و قدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمارا وہی اعتقاد ہے جو جناب زرارہ بن اعین کے اس سوال کہ ”میرے آقا! آپ قضاء و قدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں“ کے جواب میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے بیان

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا في ذلك قول الصالحين لزيادة حين سأل فقال ما تقول يا سيدي في القضاء والقدر

ساتواں باب قضاء و قدر کے بارے میں اعتقاد

مسئلہ قضاء و قدر میں غور و خوض کرنے کی ممانعت

ارباب دانش و بینش پر یہ امر بھی دستور نہیں ہے کہ مسئلہ قضاء و قدر ان مسائل فامضہ اور عقائد حویضہ میں سے ہے کہ جن کی کنہ حقیقت تک بجز ”راخون فی العلم“ کے دوسرے لوگوں کے عقول و افہام کی رسائی تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس سلسلہ میں اپنے عقول ناقصہ اور آراء قاسدہ پر اعتماد کر کے افراط و تفریط کا شکار ہو کر راہ راست اور طریق مستقیم سے منحرف ہو گئے اور اپنی ہلاکت میں پڑ گئے۔

دریں ورطہ کشتی فرو شد ہزار کہ پیدا نہ شد تحتہ و برکنار

چونکہ یہ مسئلہ بہت گہرا اور پُرخطر تھا، اس لیے حکماء ربانین یعنی حضرات ائمہ طہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس میں غور و خوض کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے بشارت تمام روکا ہے اور ممانعت فرمائی ہے۔ اور بظاہر یہ بھی سب لوگوں کے لیے مساوی حیثیت رکھتی ہے، خواہ علماء و حکماء ہوں اور خواہ جہلاء و سفہاء۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس ممانعت کی جو یہ تاویل فرمائی ہے کہ یہ ممانعت تمام مکلفین کے لیے نہیں ہے بلکہ کمزور و رضعیت انقل لوگوں کے لیے ہے۔ ہم جناب شیخ کی رائے سے اتفاق کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ ہماری ناقص تحقیق میں حضرت مُصنّفِ عظام کا نظریہ درست ہے کہ ان نوائی کو اپنے عموم پر باقی رکھنا چاہیے۔ تفصیل کے قائلین (کہ اس مسئلہ میں خواص لوگ بحث کرنے کے مجاز ہیں) اپنے مدعا پر جب تک اخبار اہل بیت میں سے کوئی قوی

قال اقول ان الله تعالى اذا جمع العباد يوم القيامة فسنلهم عما عهد اليهم وله يسألهم عما قضى عليهم و الكلام في القدر ما به عنه كما قال امير المؤمنين لرجل فرما یا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے عزم میں جب بروی قیامت اپنے بندوں کو جمع کرے گا تو ان سے صرف ان امور کی بابت سوال کرے گا جن کا ان سے عہد و اقرار یا تھا، اور اس امر کے بارے میں ان سے باز پرس نہیں کرے گا جو اس نے اپنی قضا و قدر سے نافذ کیا ہوگا۔ مسئلہ قدر میں کلام اور گفتگو کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے مسئلہ قدر کے متعلق

شاہد پیش نہ کریں، ہم ان کی اس تاویل و تفصیل کو قبول نہیں کر سکتے۔ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ ثالث بحار الانوار میں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ والی تاویل نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں من تفکر فی شبه الواردة عن اختیار العباد وفروع مسئلة الجبر والاختیار والقضاء والقدر علم سر نہی انصوب عن التكفر فیما فانه قل من امعن النظر فیها ولہ یزل قدمہ الا من عصمه الله بفضلہ

جو شخص بھی مسئلہ جبر و اختیار اور مسئلہ قضا و قدر میں وارد شدہ شہادت میں غور و فکر کرے گا اسے ان مسائل میں غور و فکر کرنے کے متعلق مصدوم کی ممانعت فرمانے کا راز معلوم ہو جائے گا۔ کیونکہ سوائے ان کے جن کو خدا محفوظ رکھے، مشکل ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں غور و فکر کرے اور اس کا قدم نہ پھسلے۔

قضاء و قدر کی حقیقت سوائے ”راخون فی العلم“ کے اور کوئی نہیں سمجھتا

حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ نظام ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ذاتِ حدیث کے نظامِ عالم کو چلانے کے متعلق ہے۔ اس لیے نہ اس کا ہم سے تعلق ہے اور نہ اس کے سمجھنے کی ہمیں تکلیف دی گئی ہے اور نہ ہی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ مشاہدہ شاہد ہے کہ جب ایک معمولی رئیس اپنی رعیت کے نظم و نسق کو بحال رکھنے کے لیے ایک پروگرام مرتب کرتا ہے تو اس کی عام رعایا کو (جن میں عتلا و علماء بھی ہوتے ہیں) اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کسی چھوٹی یا بڑی مملکت کا سربراہ اپنی مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ پالیسیاں بناتا ہے تو سوائے ان مخصوص نفوس کے جن کو بادشاہ خود آگاہ کر دے، دوسرے اہل مملکت کو (جن میں علماء و فضاء و قانون دان اور سیاست دان سب ہی حضرات شامل ہوتے ہیں) ان پالیسیوں کا مطلقاً کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور ان کے پاس سوائے قانون وادہام اور قیاس آرائیوں کے جو اکثر اوقات غلط ثابت ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، تو جب انسان کی کمزوری عقل و علم کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کے پروگرام کو نہیں سمجھ سکتا، تو پھر

و قد سألہ عن القدر فقال له بحر عمیق فلا تبجہ ثم سئلہ ثانیۃ عن القدر فقال طریق مظلم فلا تسئلکہ ثم سئلہ ثالثۃ فقال یرئب اللہ فلا تتکلفہ و قال امیرالمومنین فی القدر الا ان القدر من عند اللہ و ستر من ستر اللہ و حوز من حوز اللہ مرفوع فی حجاب اللہ مطوی عن

ایک شخص کے استفتاء پر ارشاد فرمایا تھا۔ مسئلہ قدر ایک گہرا سمندر ہے جس میں تجھے داخل نہ ہونا چاہیے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا: وہ ایک تاریک راستہ ہے، اس پر نہ چل۔ جب تیسری بار پھر اس شخص نے یہی سوال کیا تو حضرت نے فرمایا: وہ خدا کا ایک راز ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے تو تکلف نہ کر۔ نیز جناب امیر علیہ السلام مسئلہ قدر کی بابت فرماتے ہیں: خبر داریہ اسرار الہی میں سے ایک سر بہتہ راز ہے اس کے مخفی پردوں میں سے ایک پردہ ہے۔ اس کے خزانوں میں سے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ حجاب قدرت میں وہ بلند

وہ کس بل بوتے پر رتبہ العالمین کے پروگرام کو سمجھنے کی توقع رکھتا ہے؟ علاوہ بریں بروز حشر ہم سے اس کے متعلق کوئی باز پرس بھی نہ ہوگی۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، جو کہ تن رسالہ میں درج ہے تو پھر اس بحث میں پڑنے اور اس کے دقائق میں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب کہ اس بحث میں بہت سے خطرات موجود ہیں۔ اندریں حالات اس سلسلہ میں گفتگو کرنا ایک عبث اور لایعنی کام نہیں تو اور کیا ہے؟

پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ قضا و قدر ایک ایسا سر بہتہ راز ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک نہ کوئی فلسفی و منطقی اسے کھول سکا ہے اور نہ آئندہ یہ امید کی جاسکتی ہے کہ کوئی اس عقدہ کو وا کر سکے گا۔ کیا خوب کہا حافظ شیرازی نے:۔

حدیث از مطرب و مے گوذر از دھر کمتر جو
کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت این معما را

حضرات ائمہ اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام البہار نے اگرچہ لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر ان کے حالات و اطوار کے مطابق اس مسئلہ کو سمجھانا چاہا لیکن ”و ما اولیٰتم من العلم الا قلیلا“ (بنی اسرائیل، ۸۵) کے مصداق لوگ ائمہ ظاہرین کے ان تشریحی و توضیحی بیانات کو بھی نہ سمجھ سکے اور وہ احادیث بجا کے خود احادیث معضدہ و آثار مشککہ میں سے شمار ہونے لگیں اور علامہ ابراہیم کہہ کر خاموش ہو گئے کہ: ”ہذا الاحادیث من غوامض الاخبار و متشککات الآثار الموقوف علم حقیقۃ الی معادن الوحي و الاسرار“

خلق اللہ محتوم بخاتم اللہ
 سابق فی علم اللہ و صنع اللہ
 عن العباد علمہ و رفعہ فوق
 شہاداتہم و مبلغ عقولہم
 لانہم لا یبالونہ بحقیقۃ الربانیۃ
 و لا بقدرتہ الصمدانیۃ و لا
 بعظمۃ انیۃ و لا بعزۃ

مقام پر ہے اور خلق خدا سے پوشیدہ ہے۔ اس پر خدا کی مہر
 لگی ہوئی ہے۔ وہ پہلے سے خدا کے علم میں ہے اور اس نے
 اپنے بندوں کو اس کے علم سے محروم رکھا، اور اسے ان کے
 مشاہدہ اور ان کی عقول و ادراک کی حدود سے بہت ہی بلند و
 بالا رکھا ہے۔ کیونکہ بندے اس کی حقیقت ربانی کو نہیں
 پاسکتے، اور نہ ہی اس کی بے نیاز قدرت کا ادراک کر سکتے
 ہیں، اور نہ ہی ان کی نورانی عظمت کو پاسکتے ہیں اور

(مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار) اور اگر کچھ ان کے متعلق لکھا یا کہا تو وہ بھی بنا برطن و تخمین نہ کہ
 بطور جرم و یقین۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

مسائل قضاء و قدر میں اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے

انہی مذکورہ بالا حقائق کی بنا پر بعض علمائے متقین نے تو صاف صاف لکھ دیا کہ ”و جلدہم بالمرء
 ان یقع فی ہذا الورطۃ باعتقاد ان اللہ سبکۃ مرید فقط و لا یرید شیئاً من السیئات و القبائح قط دون
 ان یتعمق فی کنبہ الزادۃ و المسیۃ ہذا ما یقتضیہ العقل و العدل و تقضی بہ ظواہر الکتاب و السنۃ۔“
 (حاشیہ شرح طائفت للشیخ المفید علیہ الوضوح) یعنی انسان کے لیے اس مشکل مرحلہ پر بہتر یہ ہے کہ یہ
 اجمالی اعتقاد رکھے کہ خدا مرید ہے اور کبھی قسم کے گناہ اور برائی کا ارادہ نہیں کرتا، باقی یہ امر کہ ارادہ و
 مشیت، ایزدی کی کنہ حقیقت کیا ہے۔ اس میں غور و غوض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ امر جس کا عدل و
 عقل تقاضا کرتے ہیں اور غواہر کتاب و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔

اسی طرح علامہ مجلسیؒ اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرماتے ہیں: ”لیس لك التفکر فی شبہ القضاء و
 القدر و الخوض فیہا فان الانمۃ قد نہونا عن التفکر فیہما فان فیہما شبہ قویۃ یعجز عقول اکثر الخلق عن
 حلہا و قدر حل فیہا کثیر من العلماء فایاک و التفکر و التامل فیہا فانہ لا یریدک الا حلالاً و لا یریدک
 الا جہلاً۔“ یعنی تمہارے لیے قہر و قدر کے مسائل اور ان کے متعلق شبہات میں غور و فکر کرنا جائز نہیں
 ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی اس امر کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس لیے کہ ان میں اس
 قدر قوی شبہ ہیں کہ اکثر لوگوں کی عقلیں ان کے حل کرنے سے قاصر ہیں اور اس غور و غوض کی وجہ سے
 بہت سے اہل علم گمراہ ہو گئے ہیں، لہذا ان میں ہرگز غور و فکر نہ کرو۔ اس میں فکر کرنے سے

الوحدانية لانه يجوز اخر موج
خالص لله عزوجل عمقه ما بين
السماء والارض عرضه ما بين
المشرق والمغرب اسود كالليل
الداس ككثير الخياض و
الخيانت تعلقو مرة و تسفل
اخرى في قعره خمس تضه

نہ اس کی عزت یکتائی تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ
موجزن اور تلاطم خیز سمندر صرف خدا ہی کے لیے ہے۔ اس کی
گہرائی زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہے اور اس کا عرض
مشرق سے مغرب تک اور اندھیری رات کی طرح تیرہ و تار
ہے۔ اس میں بکثرت سانپ اور ٹھیلیاں موجود ہیں جو نیچے
سے اوپر، اوپر سے نیچے آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس کی گہرائی میں
ایک سورج چمک رہا ہے۔

سوائے گمراہی اور جہالت میں اضافہ کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور ایسے امور میں ایک عقل مند و
متدین انسان کا بھی شیوہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ۔ "فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة"
خلاق حکیم کے ہر ہر فعل میں سینکڑوں حکمتیں کارفرما ہیں۔ اور اس کا کوئی کام بھی عبث و بے فائدہ نہیں
ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: "وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (سورة الانبياء: ۱۶) نیز
ارشاد فرمایا۔ اَلْحَسْبُكُمْ اَنْتُمْ خَلَقْتُمْ عِبَادًا (سورة المؤمنون: ۱۵) نیز ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
بِقَدَرٍ (سورة القمر: ۴۹) ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں جو کچھ کلام ہے وہ صرف اس میں ہے کہ انسان
ضعیف البنيان قدرت کے افعال و اقوال کے حقیقی علل و اسباب کو سمجھنے کی لیاقت و اہلیت نہیں رکھتا۔
الا من اعلمه الله تعالى۔

اس نازک مسئلہ کی کچھ تشریح و توضیح

ہاں چونکہ اس حقیقی و سائنسی دور میں لوگ ہر بات کی اصلیت و علت معلوم کرنے کی کوشش
کرتے ہیں اور اس کے بغیر ان کی مجتہدانہ طبیعت کی تسکین نہیں ہوتی۔ بالخصوص اس مسئلہ کے متعلق تو
کئی قسم کی موشگافیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے شاید نامناسب نہ ہوگا اگر ایسے افراد کی ضیافت طبع
کے لیے اس مسئلہ پر کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔ وباللہ التوفیق و بیدة ازمة التحقيق۔

سواضیح ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ علم و ارادہ اور قضا و
قدر الہی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ معتقد روایات میں وارد ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ
السلام سے منقول ہے، فرمایا: "علم و شاء و اراد و قدر و قضی و امضی فامضی ما قضی و قضی ما قدر و
قدر ما اراد بعلمه كانت المشیة و بمشیته كانت الارادة و بارادة كان التعدی و بتعديده كان القضاء و

لا یذبح ان یطلع علیہا الا الواحد
الفرد الصمد فمن تطلع علیہا
فقد ضاد الله فی ملکہ حکمہ و
نارعه فی سلطانہ و کشف عن
سره و مسترة و باہ بغضب
خدا کے واحد و یکتا اور بے نیاز کے سوا کوئی اس پر مطلع
نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی
کوشش کرے گا، وہ حکم خدا کی نافرمانی کرنے والا اس کی
سلطنت میں جھگڑا کرنے والا، اسرار خداوندی کو فاش کرنے
وال اور قہر و غضب الہی میں گرفتار ہونے والا قرار پائے گا۔

بقضائہ کل الامضاء الخیر۔ خداوند عالم جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو چھ مراتب طے کرنا پڑتے
ہیں۔ علم، مشیت ارادہ قدر قضا اور امضاء۔ امضاء اسی چیز کا فرما تہ ہے جو پہلے قضائیں آتی ہے اور قضا
میں وہی آتی ہے جو اس سے قبل قدر میں ہو اور قدر کے مرحلہ میں وہی چیز قدم رکتی ہے جو پہلے ارادہ
الہی میں ہو۔ اس کے علم سے مشیت، مشیت سے ارادہ، ارادہ سے تقدیر، تقدیر سے قضا اور قضا کے
بعد امضاء ہوتا ہے۔ لیکن اس سے جبر و اکراہ لازم نہیں آتا اور نہ اس کا وہ مطلب ہے جو اشاعرہ نے
کھنکھایا ہے کہ خداوند عالم ہمارے افعال کے خیر و شر کا خالق ہے۔ اور انسان مجبور محض ہے، بلکہ اس کا مقصد
یہ ہے کہ چونکہ قضا و قدر کے مستند معانی میں سے ایک معنی "فیصلہ کرنا اور اندازہ لگانا" بھی ہیں اور قدرت
کاملہ کا یہ فیصلہ اور اندازہ اس کے افعال تکوینیہ اور افعال تشریعیہ میں مختلف ہوتا ہے۔ افعال تکوینیہ
(جیسے خلق کرنا، رزق دینا اور مارتا و جلانا (زندہ کرنا) وغیرہ) ان میں اس کا فیصلہ و اندازہ یہ ہے کہ وہ
جس طرح چاہتا ہے کائنات میں تصرف فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس کے ارادہ کی تکمیل میں کوئی
امرا نفع نہیں ہوتا اور نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ "لا راد لقضائہ انما امرہ اذا اراد شینا ان یقول لہ کن
فیکن"۔ ان امور الہیہ میں انسان مجبور ہے۔ چنانچہ "کتاب التوحید" میں بروایت عبداللہ بن میمون القدراس
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ جناب اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدینؑ سے
اور وہ اپنے آباء و اجداد طاہرینؑ کے سلسلہ سند سے جناب امیر المومنینؑ سے روایت فرماتے ہیں کہ
حضرت امیر المومنینؑ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک آدمی مشیت ایزدی کے بارے میں گفتگو کر رہا
ہے۔ آپؑ نے فرمایا: اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جب اسے حاضر خدمت کیا گیا تو آپؑ نے اس
مخاطب ہو کر فرمایا: "یا عبداللہ خلقک اللہ لما شاء او لما شئت" اے بندہ خدا! خدا نے تجھے پیدا کیا تو
اس وقت کیا جب اس نے چاہا۔ یا جب تو نے چاہا؟ اس نے عرض کیا کہ "لما شاء" جب اس نے چاہا۔
پھر فرمایا: "فیمرضک اذا شاء او اذا شئت" جب وہ چاہتا ہے تو تجھے بیمار کرتا ہے، یا جب تو چاہتا

من اللہ و مأویہ جہنم و بنس
المصیر و روی ان امیر المومنین عدل
من عند حافظ مائل الی مکان اخر
فقیل لہ یا امیر المومنین انصر من
اس کا ٹھکانا یقیناً جہنم میں ہوگا۔ اور یہ بہت بُری بازگشت
ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک
گرنے والی دیوار سے بچ کر گزرے۔ کسی نے عرض کیا:
یا امیر المومنین! کیا آپ قضاء الہی سے بھاگنا چاہتے ہیں؟

ہے؟ عرض کیا: ”اذا شاء“ جب وہ چاہے۔ فرمایا: ”فیدخلک حیث شاء او حیث شئت“ پس جس حالت
میں وہ چاہے اس میں تجھے رکھتا ہے، یا جس حالت میں تو چاہے؟ عرض کیا: ”حیث یشاء“ جس حالت
میں چاہے۔ اس شخص کے یہ سچے جوابات سن کر آپؑ نے فرمایا: ”لو قلت غیر هذا لضربت الذین فیہ
عینک“ اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔

بہیں تو بہر حال راضی بالقدر و القضاء رہنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے: ”من
لہ یرض بقضائی و لہ یرض علی ہلاقی و لہ یشکر علی نعمائی فلیخرج من ارضی و سعادتی و لیطلب رہا
سوائی“۔ جو شخص میری قضاء قدر پر راضی نہ ہو اور نہ میری بلا و مصیبت پر صبر کرے اور نہ ہی میری
نعمتوں کا شکر ادا کرے، اسے چاہیے کہ میری زمین اور میرے آسمان سے نکل جائے، اور میرے سوا
کوئی اور خدا تلاش کرے۔ (البحر الرائق) اور جو افعال تشریعیہ میں (جیسے واجبات و محرمات وغیرہ
احکام شرعیہ) تو ان میں اس کا فیصلہ و اندازہ یہ ہے کہ واجبات کا حکم دیتا ہے اور محرمات سے نبی فرماتا
ہے اور ان احکام کی بجا آوری اور تعمیل کو انسان کے ارادہ و اختیار پر چھوڑ دیتا ہے (جیسا کہ سابقہ مسئلہ
میں اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے) لیکن بایں ہمہ وہ جانتا ہے کہ انسان اپنے ارادہ سے کس شق کو
اختیار کرے گا۔ آیا واجبات پر عمل کرے گا، یا محرمات کا ارتکاب کرے گا۔ لیکن اس کے ذاتی علم
سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ سابقہ اس امر کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم
کو اپنے معلوم کے وجود میں ہرگز کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ وہ خود اپنے علم و اسباب کی وجہ سے
وجود میں آتا ہے۔ عالم کے علم یا جاہل کے جاہل کو اس کے وجود یا عدم میں کوئی دخلیت نہیں ہے۔ اگر
بہیں کسی ذریعہ سے یہ علم ہو جائے کہ کل آفتاب فلاں بجے طلوع کرے گا، یا نہیں یقین حاصل ہے کہ
امام زمانہؑ ظہور فرمائیں گے، یا قیامت آئے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے علم کو آفتاب کے
طلوع کرنے یا امام زمانہؑ کے تشریف لانے یا قیامت کے آنے میں کچھ دخل ہے۔ بلکہ علم تو معلوم کے
تابع ہوتا ہے۔ علم کا تعلق تو حقیقت و واقعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس اگر معلوم کا حقیقت و واقعہ ہونا علم پر

قضاء الله ففعل الحر من قضاء الله الى
 قد الله و سئل الصادق عن الرقي
 هل تدفع من القدر شيئا
 فقال هي من القدر .

فرمایا: ہاں! نہیں (غیر حقی) قضاء خداوندی سے بھاگ کر
 (حقی) تقدیر الہی کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت صادق علیہ
 السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ تقدیر خداوندی کو تعویذ
 روک سکتے ہیں۔ فرمایا: تعویذ بھی قدر میں سے ہی ہیں۔

موقوف ہو تو اس سے دور لازم آئے گا جو کہ بالہدایت باطل ہے۔ ہاں علم کا کمال یہ ہے کہ معلوم کے
 مطابق ہو۔ چونکہ ہمارے علوم ناقص ہیں، اس لیے بعض، بلکہ اکثر اوقات انکشافِ خلاف ہو جاتا ہے
 لیکن علم ایج دی چونکہ سراسر صحیح اور کامل بلکہ اکمل ہے، لہذا وہاں انکشافِ خلاف نہیں ہوتا۔

یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ معادینِ وحی و تنزیل کی فرمائشِ عالیہ سے
 ماخوذ و مستنبط ہے اور مستحب زیادہ جس حدیث شریف سے اس مطلب پر روشنی پڑتی ہے وہ شیخ شامی
 وان روایت ہے جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول اور کتبِ فریقین میں موجود ہے۔

چنانچہ اصول کافی اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد ۳ اور شرح مقاصد جلد ۲ وغیرہ
 میں جناب اصحیح بن نباتہ سے روایت ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جنگِ صفین سے فراغت
 کے بعد واپس کو فہ تشریف لارہے تھے تو ایک مقام پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شامی شیخ نے
 آل جناب کی خدمت میں عرض کیا:

شیخ شامی: مولانا! یہ فرمائیے کہ ہمارے صفین کی طرف جانا خدا کی قضاء و قدر سے تھا؟
 حضرت امیر علیہ السلام: خالق کائنات کی قسم! ہم کسی جگہ نہیں گئے ورنہ کسی وادی میں نہیں اترے مگر
 خدا کے تعالیٰ کی قضاء و قدر سے۔

شیخ شامی تو پھر ہم نے اس سلسلہ میں جس قدر مصائب و آلام بھیلے، وہ سب رائیگاں گئے۔ اور اجرو
 ثواب ختم ہو گیا۔ (کیونکہ پھر تو ہم مجبور تھے)

حضرت امیر علیہ السلام: اسے شیخ جلدی نہ کرو۔ تم وہاں جانے اور پھر آنے میں مجبور و مضطر نہ تھے،
 بلکہ یہ تکلیف تم نے اپنے ارادہ و اختیار سے برداشت کی ہیں، لہذا تمہیں ان کا اجر و ثواب
 ضرور ملے گا۔

شیخ شامی: بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے جب ہمارا جانا اور آنا قضاء و قدر کے ماتحت تھا تو پھر تو ہم کو قضاء و قدر
 مجبور کر کے وہاں لے گئی۔ (اختیار کہاں رہا)

حضرت امیر علیہ السلام۔ خدا تم پر رحم کرے۔ تم شاید یہ سمجھے ہو کہ وہ قضا و قدر حتی و لازمی تھی (جس کی وجہ سے تم مجبور تھے) حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر ثواب اور عذاب کا سلسلہ باطل ہو کر رہ جائے گا۔ اور خدا کے وعدہ ہائے (جنت) اور وعید ہائے (دوزخ) بے کار محض ہو جائیں گے۔ اور اس کے اوامر و نواہی ساقل ہو جائیں گے۔ پھر تو نہ کوئی نیکو کار تعریف کا حقدار رہے گا، اور نہ کوئی بدکار، مذمت کا مستوجب ہوگا۔ یہ نظریہ تو دشمنانِ جن اور گروہ شیطان، پرستارانِ اصنام کے برادران اور اس امت کے قدریہ و محسوس کا ہے، بے شک خداوندِ عام نے کچھ نکایت شرعیہ مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن تعمیل اور عدم تعمیل کا لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اسی طرح بعض امور سے ڈرانے کے لیے بھی فرمائی ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل پر ابھر کر عطا فرماتا ہے۔ اس کی نافرمانی اسی لیے نہیں کی جاتی کہ وہ مظلوم و مقہور ہے اور نہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس لیے کی جاتی ہے کہ اس نے مخلوق کو مجبور کر دیا ہے، اور نہ اس نے زمین و آسمان کو بے کار پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس نے انبیاء و مرسلین کو بعثت و بے فائدہ بھیجا ہے۔ ”ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار“۔ (ص ۲۷)

☆ عیون الاخبار اور کتاب التوحید میں اس روایت کا ترجمہ یوں مروی ہے کہ جب حضرت علیؑ نے یہ فرمایا کہ تم اس سفر میں مجبور نہ تھے، تو

شیخ شامی نے عرض کیا: تو پھر وہ کونسی قضا و قدر تھی جس کے مطابق ہم نے یہ سفر کیا؟

حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا: ”الامر من الله والمحکم“۔ ”شعلا هذه الآية: ”وه امر حکم خداوندی تھا۔ پھر اس کے ثبوت میں کہ قضا بمعنی حکم استعمال ہوتی ہے۔ آپؑ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”وقضی ربک“۔ ”الاعتبدوا الا ایاہ وابلوالدین احساناً“۔ ای امر ربک (اسرا: ۲۳) یعنی تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اپنے خدا کی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔

احتجاج طبری میں یہ ترجمہ یوں مروی ہے:

شیخ شامی: وہ قضا و قدر کونسی ہے جس کا آپؑ نے ذکر فرمایا ہے؟

حضرت امیر علیہ السلام: ”الامر بالطاعة والہی عن المعصية والتکین من فعل الحسنه وترك المعصية والمعونة علی القرب الیہ والخذلان لمن عصاه والوعد والوعید والترغیب والترہیب کل ذلك قضاء الله فی افعالہ وقدرہ لاعمالہما غیر ذلك فلا تظنہ فان الظن لہ محبط لاعمال“۔ یعنی اس قضا و قدر کا مطلب یہ ہے کہ طاعت کا حکم دینا اور معصیت سے نفی کرنا، اچھے کام کے انجام

دینے، مصیبت کے ترک کرنے کی طاقت دینا، قرب ایزدی حاصل کرنے پر امداد کرنا اور جو اس کی نافرمانی کرنا چاہے اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ نیز (مقام امتثال میں) وعدہ جنت اور وعید (دوزخ)، (جنت کی) رغبت دلانا اور (دوزخ سے) ڈرانا ہمارے افعال و اعمال کے متعلق قضا و قدر الہی کا یہ مطلب ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی گمان نہ کرنا۔ کیونکہ ایسا گمان تمام اعمال کو جھٹک دیتا ہے۔

بہر صورت تمام روایات کے آخر میں وار ہے کہ شیعی امام عالی مقام کے ان اچوڑ شافیہ سے بہت مسرور و شاد کام ہوا۔ اور عرض کیا ”فرحت عفی فرج اللہ عنک“ آپ نے عقدہ حل کر کے مجھے کشاکش عطا کی۔ خدا آپ کو کشاکش عطا کرے۔ پھر شیخ نے خوشی میں یہ شعر انشاء کر کے پڑھے:

انت الامام الذی نرجوا بطاعته یوم النشور من الرحمن غفرانا

”آپ ہی وہ امام برحق ہیں کہ جن کی اطاعت سے ہمیں امید کامل ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں بخش دے گا۔“

اوصفت من دیننا ما کان متبعا جزاک ربک بالاحسان احسانا

”آپ نے ہمارے دین میں سے ان امور کو واضح کر دیا ہے جو مشتبہ تھے خداوند عالم آپ کو اس احسان کی جزا احسان کے ساتھ دے۔“

یہ روایت شریفہ اس امر پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہے کہ افعال تشریعیہ میں قضا و قدر بمعنی امر بالاطاعت و نہی از مصیبت ہے۔ اور انسان اس کی تعمیل میں مختار ہے نہ مجبور۔ ہاں افعال تکوینیہ میں قضا و قدر کے معنی دوسرے ہیں جو اوپر بیان کر دیے گئے ہیں۔

تکوینی قضا و قدر کی تقسیم

وہ قضا و قدر جس کا تعلق افعال تکوینیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں:

- ① قضا مبہم و محتوم و قدر حتمی، جو عمل نہیں سکتی ہے۔ اس کے متعلق جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے: ”تذل الامور للمقادیر حق یکون المحتف فی التدبیر“۔ امور اس طرح تقدیر کے تابع ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تقدیر کے خلاف تدبیر اختیار کرنے میں ہی ہلاکت منظر ہوتی ہے۔ قال الصادق علیہ السلام: ”اذا جاء القدر عی البصر“۔ جب قدر آجاتی ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ و نعم، قیل: یہ چوں قضا آید طبیب ابلہ شود روغن بادام خشکی می کند

⑦ اور دوسری قضا کے غیر محتوم و قدر جو کہ صدقہ دینے اور دعا و پکار کرنے یا اس قسم کے دیگر اسباب و وسائل اختیار کر لے سے ٹل جاتی ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث میں وارد ہے

”لَا يَرُدُّ الْبَلَاءَ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ“

کہ بلا و مصیبت کو رد نہیں کرتا مگر صدقہ اور قضا کو رد نہیں کرتی مگر دعا۔

نیز ارشاد قدرت ہے:

”قُلْ مَا يَعْجِزُ آبَاكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ“ (سورة الفرقان: ۷۷)

”اے رسول! کہہ دو: اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پروا ہی نہ کرے۔“

لیکن مخلوق سے یہ مرعی رکھا گیا ہے کہ کن امور میں قضاء حتیٰ ہے اور کن میں قضاء غیر حتیٰ ہے تاکہ ان کی دعا و پکار اور صدقات و خیرات و تعویذات اور دیگر وسائل و اسباب کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہے اور بارگاہِ قدس سے برابر ربط و تعلق برقرار قائم رہے۔

يَسْأَلُ اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُلْقِي سَجْدَةً أَوْ مَرَّةً كَتَبَ (سورة الرعد: ۳۹)

سہل اللہ امورنا و وفقنا لما يحب و يرضى

مذکورہ بالا مطلب کی مزید وضاحت

باب دہم میں بذیل

حقیقت بدأ

کیجئے

گی

☆

انشاء اللہ

فاتنظروا انی معکم من المنتظرین

☆

باب الاعتقاد

آٹھواں باب

فی الفطرة والهدایة

فطرت اور ہدایت کی بابت عقیدہ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فطرت اور ہدایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ ہے کہ

ذلك ان الله تعالى فطر جميع

آٹھواں باب

فطرت و ہدایت کے بیان میں

قبل اس کے کہ اصل مقصد پر دلائل پیش کیے جائیں، فطرت کے معنوں کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مقصد کے اثبات میں آسانی ہو۔ نیز واضح ہو کہ فطرت کے معنی ہیں: "ما بقضیہ الشیء لوطلی و نفسہ بدون مانع"۔ یعنی جب کسی چیز کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی مانع موجود نہ ہو تو اس وقت وہ چیز جس حالت کا تقاضا کرے اس کو اس چیز کی فطرت کہا جائے گا۔ مثلاً جب یہ کہا جاتا ہے کہ بچ بولنا انسان کی فطرت ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع موجود نہ ہو تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بچ بولے یا جیسے جب یہ کہا جائے کہ ثقیل چیز کا نیچے گرنا فطری و طبعی ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو ایسی چیز نیچے ہی کو آتی ہے۔

اب یہ فطرت اکثر اوقات تو اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے مگر کبھی کبھی بعض وجوہ کی بنا پر بدل بھی جاتی ہے۔ یعنی جب تک کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو وہ اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے۔ اور جب کوئی مانع قوی آجائے تو وہ بدل جاتی ہے۔ مثلاً ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی فطرت بچ کی متقاضی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ثقیل شے کا تقاضا تو نیچے گرنے کا ہے، لیکن بعض اوقات قسراً سر سے خلاف فطرت اوپر کو چلی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب خارجی دباؤ کا اثر ختم ہو تو پھر کل شیء یرجع الی اصلہ۔

اس تہید کے بعد اب قابل غور امر یہ ہے کہ آیا انسان کی فطرت ہستی باری تعالیٰ کے اقرار کی مقتضی ہے یا انکار کی؟ اس امر کی کاھ تحقیق اس کتاب کے دیباچہ میں کی جا چکی ہے۔ اور اولہ و

المخلوق علی التوحید و ذلك قوله عن
و جل فطرة الله التي فطر الناس
عليها و قال الصادق عليه السلام
خداوند عالم نے تمام بندوں کو معرفتِ توحید پر پیدا کیا ہے، جیسا کہ
وہ خود ارشاد فرماتا ہے: یہ اسلام وہ دین ہے جس پر خدا نے تمام
آدمیوں کو پیدا کیا ہے (روم: ۳۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

برائین قطعیت سے توحید کا فطری وجہی ہونا محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے اور جو شخص بھی انسانی واردات
قلبیہ اور اس کے تقاضا کے فطریہ اور اس کے عقائد مذہبیہ کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرے گا، وہ
تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ اقرارِ توحید صانعِ عالم انسان میں فطری و طبعی ہے۔ چنانچہ عقلِ سلیم و قرآن
کریم اور احادیثِ مجیدہ اسلام و ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین اور مشاہدہ قطعیت سے بھی اس امر
کی تائید و تشہید ہوتی ہے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ: فطرة الله التي فطر الناس عليها (روم: ۳۰) کی تفسیر میں
ائمہ اطہار کی معتقد احادیث کتب معتبرہ میں موجود ہیں، جن میں یہ وارد ہے کہ یہاں فطرۃ سے مراد
توحید ہے۔ (تفسیر صافی و برہان) اسی طرح پیغمبر اسلام کی یہ حدیث عند الفریقین مشہور و مسلم ہے کہ:
”کل مولود یولد علی الفطرة فاما یهودا فیهودا واما نصرانی فیهودا واما مجوسی فیهودا“ یعنی ”ہر بچہ فطرتِ اسلامیہ توحید پر
پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، یا مجوسی بنادیتے ہیں۔“ اور مشاہدہ
بھی شہد ہے کہ جب بھی کسی خالی اندازِ بن انسان سے یہ سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا
ہے؟ تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ ”خدا نے“۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:
وَ لَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (سورۃ لقمان: ۲۵)
”اے رسول! اگر تم کفار سے یہ پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہہ
اٹھیں گے اللہ نے۔“

انسان تو انسان، یہاں تو یہ حالت ہے کہ یہ

ہر گیارہ کہ از زمیں روید و حدہ لا شریک لہ گوید

بالاختصار جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے حضرت مصنفِ علام کی فرمائش کی تائید مزید ہو جاتی ہے۔

توحید کے فطری ہونے کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ

بعض اعلام نے اس نظریہ پر جو یہ اعتراض کیا ہے کہ: ”لو کان الامر کذلک ما کان مخلوق الا
موحداً فی وجودنا من المخلوقین من لا یوجد اللہ“۔ یعنی اگر یہ بات درست ہوتی (کہ توحید فطری امر
ہے) تو پھر چاہیے تھا کہ تمام مخلوق موحد و خدا پرست ہوتی۔ حالانکہ ایسے آدمی موجود ہیں جو کہ توحید

فی قوله تعالى و ما كان الله ليضل
قومًا بعد اذ هديهم حق بين لهم
ما يتقون قال حق يعرفهم ما
يرضيه و ما يرضاه و قال في قوله
تعالى فلاحها فخورها و تقويها
نے خدا کے اس ارشاد کہ ”اللہ کسی کو ہدایت کرنے کے بعد اس سے
توفیق سلب نہیں کرتا جس سے وہ گمراہ ہو جائے، یہاں تک کہ
ان کے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دے، جن سے بندوں کو
ڈرنا چاہیے“ (توبہ: ۱۱۵) کی تفسیر میں کہ خدا کے کھول کر بیان کرنے
کا مطلب یہ ہے کہ وہ بطور اتمام حجت اپنے بندوں کے لیے وہ تمام

کے قائل نہیں ہے۔ یہ اعتراض بالکل درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ کیونکہ یہ اشکاں اس خام خیالی پر مبنی
ہے کہ توحید لوگوں کے اندر غفلت کر دی گئی ہے کہ وہ اس کی خلافت ورزی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سراسر غلط
ہے، کیونکہ اوپر واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی چیز کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مانع مفقود
ہو اور کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو اس وقت کسی چیز کا فطری اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جسے علمی الفاظ میں یوں
کہنا چاہیے کہ ”فطرت میں فقط اقتضاء پائی جاتی ہے، نہ الجاء و اکراه“۔ لہذا موانع کی وجہ سے
مقتضائے فطرت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس امر کا تذکرہ خود حدیث نبوی: ”شہادوا بحدیثہ“
میں موجود ہے۔ لہذا دنیا میں منکرین خدا موجود ہیں تو وہ یا تو ہرے ماحول اور غلط سوسائٹی کا شاہکار
ہیں، یا شیطین انسی وحشی کے دام تزیور میں گرفتار ہو کر یا خواہشات نفسانیہ کی قید میں مقتید اور ظنون و
ادہام کے غمخسے میں مبتلا ہو کر توحید کا انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں
اس امر کی خبر دی ہے:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُفْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّهُمْ إِلَّا يَتُفَكَّرُونَ (سورة الجاثية: ۲۴)

یعنی (منکرین توحید) کہتے ہیں کہ سوائے زندگی دنیا کے اور کوئی زندگی نہیں، ہم
اب زندہ ہیں، پھر مر جائیں گے، اور ہمیں نہیں مارتا مگر زمانہ۔ ان لوگوں کی یہ باتیں
کسی علم و یقین کی بنا پر نہیں بلکہ یہ ان کے محض ظنون و ادہام ہیں۔

ایک اور مقام پر ان کے ان پریشان خیالات کو قدرت نے ”حرص“ یعنی گمان و تحین سے تعبیر
کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

(سورة الزخرف: ۲۰)

قال بین لها ما تاتی و ما
تترك من المعاصی و قال
تعالی انا هدینہ السبیل اما
هاکذا و اما کمونا
امور واضح طور پر بیان کر دے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں
اور ان باتوں سے بھی آگاہ فرما دے جو اس کی ناراضی کا سبب
ہیں۔ نیز انہی جناب سے خدا کے اس ارشاد کہ خدا نے ہر آدمی کو
بدکاری اور پرہیزگاری کے متعلق پہچان عطا کر دی ہے کی تفسیر

دین اسلام کے دین فطرت ہونے نیز معیار صداقت کا بیان

انہی حقائق سے یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ کیونکہ جس کی اصل
الاصول فطری ہے، اس کے دیگر اصول و فروع بھی فطری ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں
”فطرت اللہ الی فطرت الناس علیہا“ (روم ۳۰) کی تفسیر دین اسلام سے کی گئی ہے۔ چنانچہ کتاب توحید
میں بروایت عبد اللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فطرت سے مراد دین
اسلام ہے۔ اس حقیقت کی مختصر توضیح یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر بے شمار مذاہب و ادیان پائے
جاتے ہیں اور ہر دین اس کا مدعی ہے کہ وہی دین، خدا کا پسندیدہ دین ہے۔ اور وہی انسانوں کی دنیوی
نجات اور اخروی فلاح کا کفیل ہے اور یہ کہ وہی برحق اور دوسرے سب ادیان باطل ہیں۔ لکھتے ہیں:

عقل بعقل خود فاذ و مجنون بمجنون

کل حزب بما لہم فرعون

لیکن ان کے اصول و فروع کا باہمی اختلاف اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ نہ تو یہ سب مذاہب
صادق ہو سکتے ہیں ورنہ ہی سب کاذب (کیونکہ اجتماع ضدین و ارتقاع نقضین محال ہے) اندریں
حالات عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے جس سے سچے اور جھوٹے مذاہب کے
درمیان امتیاز قائم کیا جاسکے۔ معیار و میزان کس چیز کو قرار دیا جائے؟ یہ امر بہت غور طلب ہے۔
اگر آسمانی کتب کو معیار قرار دیا جائے تو اتفاق نہ ہو سکے گا۔ ہر صاحب دین علیحدہ کتاب پیش
کر دے گا۔ اگر علماء کو میزان قرار دیا جائے تو ان کا باہمی اختلاف معلوم، اگر عقل و افہام کو کوئی بنایا
جائے تو ان کا افتراق مشاہد و محسوس۔ معیار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جسے تمام ادیان بخوشی قبول کر لیں، اور
ہر شخص خواہ جس مسلک کا سالک اور جس ملک کا ساکن اور جس نسل کا فرد ہو، اس معیار کو بلا چون و چرا
تسلیم کر لے۔ اگر بنظر فائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جامع و مانع کھل معیار سوائے فطرت
مجہد کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہی فطرت سلیمہ ہی وہ چیز ہے جو بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا افتراق ملک و

قال عرفناه اما اخذا و اما
تاركا وفي قوله عن وجل و اما
شود فهدينا هم فاستبوا
اللعن على الهدى قال و هم

میں مروی ہے۔ فرمایا خدا نے وہ امور بھی بتا دیے ہیں جن کو
بجلائنا چاہیے اور ان گناہوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے جن سے
اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر خداوند عالم فرماتا ہے: ہم
نے انسان کو حق کا راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی خواہ وہ

ملت اور باقیمرود وزن سب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ لہذا یہی فطرت ہی معیار حق و باطل
بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا اب گم اور قابل قبول دین دی ہوگا جس کے اصول و آئین قوانین
فطرت کے مطابق ہوں گے۔

دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات

پس جب یہ امر مبرہن ہو گیا کہ کبھی مذہب اور دین کی صداقت و حقانیت معلوم کرنے کا معیار
فطرت ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے تمام اصول و عقائد اور فروع و احکام فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہوں تو
اب ہم بیاگے دہل اور بلا خوف رد کہہ سکتے ہیں کہ تمام ادیانِ عالم میں فقط دین اسلام ہی اس معیار پر
پورا اترتا ہے اور تنہا یہی دین فطرت کہلانے کا حق دار اور خالق فطرت کا مقرر کردہ آئین ہونے کا
دعویٰ کر سکتا ہے۔ باقی جس قدر ادیان ہیں وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اگرچہ اس دعویٰ کو
منتقد طرق و اسالیب سے ثابت کیا جاسکتا ہے مگر بنظر اختصار ہم یہاں صرف چند طرق کا اجمالی تذکرہ
کرتے ہیں۔

① طریق اول: یہ امر اپنے مقام پر تحقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ انسان کی حقیقت یہی جسم
مادی و محسوس نہیں ہے، جو چند عناصر سے مرکب ہے جو وقتاً فوقتاً بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے اور بالآخر فنا
ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ”دین کا خیال ہے۔ بلکہ اس جسم کے ساتھ ایک اور ایسا جوہر لطیف بھی موجود ہے
جو درحقیقت جوہر انسانیت ہے، جسے روح کہا جاتا ہے، جو آثار و خواص میں جسم سے بالکل مختلف اور
متضاد ہے۔ مثلاً جسم کثیف ہے اور وہ لطیف جسم مادی ہے، وہ نورانی، جسم فانی ہے اور وہ باقی۔ الی غیر
ذلك من الفوارق الكثيرة۔

یہاں اس بحث میں پڑنا مقصود نہیں ہے کہ انسان تین امور (جسم و روح اور نفس) یاد و امور
(جسم و روح) کے مجموعہ کا نام ہے، بلکہ یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ انسان میں مادی و روحانی
دو جذبے ہیں اور چونکہ کوئی بھی دین انسان کی فلاح و بہبود اور ترقی کا ضامن و کفیل ہوتا ہے، لہذا کامل

یہ یون و مثل عن
الصادق و ہدیۃ
التخلین قال نجد الخیر و
نجد الشر و قال و ما
حجب اللہ علمہ عن
العباد فهو موضوع

شکر گزار بنے یا کفر اختیار کرے (دہر: ۳) اس کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نیک و بد افعال کی معرفت کرا دی
ہے، اب ان کو بجالانا یا ترک کرنا اس کے متعلق ہے۔ قول خدا "ہم نے
قوم کو خود کو حق کا راستہ دکھا دیا، مگر انھوں نے ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی کو
پسند کیا" (حم سجدہ: ۷۱) کی تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ ان لوگوں نے حق کو پیچانے کے باوجود گمراہی کو اختیار کیا۔ ارشاد الہی:

دین اور دین فطرت وہ ہو گا جو انسان کے قلم جسمانی و روحانی شعبوں پر حاوی ہو۔ اور اس کے جسمانی
و روحانی تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو اور اس کی دنیوی و دینی خواج و فلاح کی کفالت کر سکتا ہو، اور
ایسا دین جس میں انسان کے ان جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کا خاص خیال رکھا گیا ہو، بجز دین اسلام
کے اور کوئی دین موجود نہیں ہے، باقی تمام ادیان میں نقص موجود ہے کہ ان میں یا تو محض مادی ترقی پر
زور دیا گیا ہے جس سے انسان کی اخروی حیات کو قطعاً نظر انداز کر دیا گیا ہے یا فقط اخروی حیات اور
روحانی فدا کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ دنیوی زندگی اور مادی تقاضوں کو بالکل کچل کر رکھ دیا گیا
ہے۔ لیکن دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسان کی اس کی زندگی کے ہر شعبے میں رہبری کرتا
ہے اور دین و دنیا کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اسلام دنیا کو مزید آخرت قرار دیتے ہوئے بتاتا
ہے کہ جو کچھ کرو گے اس کا ثمرہ وہاں پاؤ گے، ترک دنیا، اسلام میں جائز نہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد
فرماتے ہیں: "لیس منا من ترک الدنیا للآخرۃ و من ترک الآخرۃ للدنیا" وہ شخص ہم سے نہیں یعنی ہمارا
پیروکار نہیں جو آخرت کے لیے دنیا اور دنیا کے لیے آخرت چھوڑ دے۔ اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔
اسلام میں روح و جسم کے تقاضوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، اور دونوں کی غذا بطریق احسن مہیا کی
گئی ہے۔ یوں سمجھیے کہ دین اسلام اعتقاد و عمل کی ایک مجموعہ مرکب ہے۔ جس کا اثر انسان کی دنیوی
اور اخروی زندگی پر برابر پڑتا ہے جس طرح ہر مجون کے لیے کچھ اجزا ہوتے ہیں، جن کی مقدار کم و
بیش ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کی مجون میں نماز کی کچھ رکعتیں ہیں، صوم کے کچھ حدود ہیں۔ ان کو
اخلاقی حسنہ کی آنچ پر عقائد صحیحہ کے پانی میں قوام دے کر اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ "تخلق اکملہا کل
حین (ابراہیم ۲۵) فیہ ما تشہیہ الانفس و تلذذ الاعین"۔

① طریق دوم اسلام کے عقائد اور قوانین اس امر کے شاہد عادل ہیں کہ اسلام دین فطرت

عم و قال ان ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں (دہر ۳۰) کے متعلق کسی نے حضرت
 اللہ تعالیٰ احتیج صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان دو راستوں سے مراد کون سے راستے ہیں؟ فرمایا: یہ
 علی السامع بہما نیکی اور بدی کے راستے ہیں۔ پھر فرمایا: خدا نے جن باتوں کا علم اپنے بندوں
 انہم و عرفہم سے مخفی رکھا ہے ان کی تکلیف بھی ان سے ساقط کر دی ہے۔ ہاں جو احکام ان
 کے پاس بھیجے اور ان کا علم بھی عطا کیا (انہی کی بندوں کو تکلیف دی ہے) اور انہی
 کے ذریعہ ان پر جنت قائم کی ہے

ہے۔ یعنی انسان کی صحیح فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے برعکس دیگر مذاہب فطرت انسانی کے
 بالکل محتاف ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اختصار مانع ہے۔ رہبانیت،
 ترک لذائذ، ایذا، نفس وغیرہ امور جو بعض مذاہب میں داخل ہیں، اسلام میں ان کا نام و نشان نہیں۔
 اس میں لذائذ دنیا اور مخلوق کا جدا اپنے مقررہ قواعد و ضوابط کے ساتھ جائز و مباح ہیں۔ اسلام میں یہ
 سہولت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کہیں اس کے خلاف نہیں جاتا،
 اور یہی امر اس کا مایہ الٰہیہ ہے۔ ارشاد قدرت ہے: یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَۃَ لَا الْیُسْرَۃَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَۃَ
 (سورۃ البقرہ: ۱۸۵) نیز ارشاد ایزدی ہے: وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ (سورۃ الحج: ۷۸)

دین اسلام کا کوئی اصولی یا فروعی مسئلہ ایسا نہیں ہے عقل سلیم اور مستقیم قبول کرنے سے اباو
 انکار کرے، اسلام کے ہر حکم میں اس قدر فوائد و عوائد اور ہر نہی میں اس قدر مضار و مفاسد مخفی ہیں
 کہ جب ان کی کنہ میں غور کیا جاتا ہے تو عقل انسانی حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 جوں جوں علوم و فنون میں ترقی ہوتی جاتی ہے جس سے دیگر ادیان عالم کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں،
 وہاں اسلام کی صداقت و حقانیت مجھہ تعالیٰ اور زیادہ روشن و اجاگر ہو رہی ہے۔

⑤ طریق سوم: اسلام میں دو باتوں پر زور دیا گیا ہے (اول) یہ کہ انسان اپنی کوشش کے ساتھ
 ساتھ اپنے معاملات کو قدرت کاملہ کے سپرد کر دے اور کامیابی و کامرانی حاصل کرنے میں اس کی
 ذات پر بھروسہ کرے اور (دوم) یہ کہ مخلوق خدا کے ساتھ اپنے تعلقات و روابط اچھے رکھے۔ وَ مَن
 أَحْسَنُ دِیْنًا مِّنْ أَسْلَمَ وَ جَہَہُ لِلّٰہِ وَ هُوَ مُخْسِنٌ (سورۃ النساء: ۱۲۵) اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو
 اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور مخلوق خدا کے ساتھ صلح و آشتی سے پیش آئے۔ اور یہی فطرت کا
 تقاضا ہے۔

آسائش دو گیتی تفسیر میں دو حرف است
با دوستان تلاف با دشمنان مدارا

پس ان حقائق کی روشنی میں معلوم ہو جائے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، جو خالق فطرت کا مقرر کردہ دین ہے۔ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورة الروم: ۳۰)

⑤ طریق چہارم اسلام میں نجاح و فلاح کی بنیاد ایمان و عمل پر رکھی گئی ہے۔ اعتقاد صحیح کے بغیر عمل خواہ کتنا ہی عمدہ اور زیادہ کیوں نہ ہو، نجات کے لیے ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اعتقاد کیسائی مضبوط ہو، اگر اس کے ساتھ عمل صالح نہیں تو وہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں بھی کسی گروہ سے نجات اخروی کا وعدہ کیا گیا ہے وہاں ایمان و عمل کو توام میں بیان کیا ہے۔ ”ان الذین امنوا و عملوا الصالحات“ کھل اسلام و ایمان کیا ہے؟ ”الانوار بالناس و التصدیق بالناس و العمل بالادکار“۔ نجات کے لیے نہ تنہا اعتقاد کافی ہے اور نہ تنہا عمل۔ لیکن اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں، ان میں نجات کا دار و مدار ان دو میں سے فقط ایک پر رکھا گیا ہے۔ بودھ مذہب و جین مت میں عمل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لیکن اعتقاد کو ہرگز درغور اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ اور یہودیت و مسیحیت نے عمل کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ پاپائے اعظم کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ رقم لے کر عملی خامیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ (فاعتبروا یا اولی الابصار)

ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے۔ اسی بنا پر ارشادِ قدرت ہے:
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (سورة آل عمران: ۱۹)

خداوند عالم کے نزدیک دین اسلام ہی برحق ہے۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورة آل عمران: ۸۵)

جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

باب الاعتقاد

فی الاستطاعت

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا في ذلك ما قاله موسى بن جعفر عليهما السلام حين قال له يكون العبد مستطيعا قال نعم بعد اربع خصال ان يكون هاديا السرب مصيبا الجسم سليم الجوارح له سبب وارد من الله تعالى فاذا تمت هذا فهو مستطيع فقل له مثل اي شيء

نواں باب

بندوں کی استطاعت کے متعلق عقیدہ

حضرت امین بابو یہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا جبکہ اس نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ! کیا بندوں کے لیے بھی کچھ قدرت و استطاعت ثابت ہے؟ فرمایا ہاں، چار شرطوں کے بعد انسان مستطیع ہو جاتا ہے۔ اول یہ کہ اس کا راستہ صاف ہو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ صحیح الجسم و تشدد رست ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے اعتناء و جوارح صحیح و سالم ہوں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے ایک سبب خاص

نواں باب

استطاعت کا بیان

مسئلہ استطاعت میں اہل اسلام کے اختلاف کا اجمالی بیان

دیگر اکثر مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اور یہ مسئلہ درحقیقت مسئلہ جبر و اختیار کے فروغ میں سے ہے۔ چنانچہ بعض فرقے تو بندہ کی استطاعت و قدرت کے بالکل ہی منکر ہیں، اور بعض حضرات عند الفعل اس کے قائل اور قبل از فعل منکر ہیں۔ جیسا کہ کتاب "التوحید" میں عوف بن عبدازدی سے مروی ہے، وہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے جناب صادق علیہ السلام سے استطاعت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے از روئے تعجب فرمایا: "وقد فعلوا" آیا ان لوگوں نے اس مسئلہ میں بھی بحث شروع کر دی ہے؟ راوی نے عرض کیا: ہاں! "ذعموا انھا لا يكون الا عند الفعل و ارادة الفعل لا قبله" ان لوگوں کا گمان ہے کہ استطاعت فعل کرتے وقت تو ہوتی ہے مگر اس سے قبل نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: "اشرك القوم" یہ لوگ مشرک ہیں۔

فَقَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ مَعْلَى
السَّرَبِ صَاحِبُ الْجَسَمِ سَلِيمِ
الْجَوَارِحِ وَلَا يَقْدَرُ أَنْ يَزْنَ إِلَّا
أَنْ يَرَى امْرَأَةً فَأَخَذَ وَجَدَ
الْمَرْأَةَ فَأَمَّا أَنْ يَعْصِمَ فَيَمْتَنِعَ
كَذَا امْتَنَعَ يَوْسُفُ وَ أَمَّا
أَنْتَ يَخْلَى السَّرَبَ بَيْنَهُ وَ
بَيْنَهُمَا فَيَزْنِي فَهُوَ رَانَ وَ
لَمْ يَطْعِ اللَّهُ بِأَكْرَاهٍ وَ لَمْ
يَعْصِ بِغُلْبَةٍ وَ سَأَلَ
الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ كَانُوا
يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ

خاص حاصل ہو۔ جس وقت یہ چاروں شرطیں انسان میں پائی
جائیں، اس وقت وہ مُسْتَطِيع کہلاتا ہے۔ عرض کیا گیا اس کی مثال کیا
ہے؟۔۔۔ آں جناب نے فرمایا کہ: "ایک شخص بالکل آزاد ہے، کوئی
روک ٹوک نہیں، بدن اس کا صحیح اور احسان اس کے سالم ہیں، بایں ہمہ
اگر وہ زنا کرنا چاہے تو وہ اس پر قادر نہیں، جب تک اسے کوئی
عورت نہ مل جائے۔ اب جب عورت اسے مل گئی تو پھر یا تو وہ بتوفیق
خداوندی زنا سے باز رہے گا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باز رہے
تھے۔ یا اس عورت کے ساتھ تھکے میں زنا کر کے زانی کہلا کے گا۔
پس نہ تو اس نے مجبور ہو کر خدا کی اطاعت کی ہے، اور نہ ہی خدا پر
غضب پاکر اس نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ خداوند عالم کے اس قول
کہ: "لوگوں کو سجدہ کا حکم دیا جاتا تھا، اس حالت میں کہ وہ صحیح
وسالم تھے" (سورہ فم ۲۳) کے بارے میں حضرت امام جعفر
صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟

اس مسئلہ میں شیعہ خیر البرئ کے نظریہ کا بیان

اس مسئلہ میں اہل حق کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ قدرت بندہ میں فعل سے قبل اور اس کی بجا آوری
کے وقت بلکہ امر و نہی سے بھی پہلے موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ "کتاب التوحید" میں بروایت جناب
ہشام بن سالم حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آنجناب نے فرمایا: "مَا كَلَّمَ اللَّهُ الْعِبَادَ كَلْفَةً
فَعَلَ وَ لَآنَهَا هُمْ عَنْ شَيْءٍ حَقَّ جَعَلَ لَهُمُ الْإِسْطَاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ هُمْ وَ نَهَا هُمْ فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ آخِذًا وَ لَا بَتَارِكًا إِلَّا
بِاسْطَاعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قَبْلَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ قَبْلَ الْإِخْذِ وَ التَّرْكِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ الْبَسْطِ"۔ یعنی خداوند عالم
نے اس وقت تک اپنے بندوں کو کسی امر یا نہی کی تکلیف نہیں دی، جب تک پہلے ان کو استطاعت عطا
نہیں فرمائی۔ اس کے بعد ان کو کسی چیز کا حکم یا کسی چیز کی ممانعت فرمائی ہے۔ پس بندہ کسی امر پر عمل
نہیں کرتا اور نہ ہی کسی ممنوع امر کو ترک کرتا ہے مگر اس استطاعت کے ذریعہ سے جو امر و نہی اور فعل و
ترک اور حرکت و سکون سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ یہ استطاعت و قدرت سب کی
اپنی ذاتی اور استقلالی نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی عطا کردہ ہے۔ جیسا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام

سالمون قال مستطيعون الاخذ
بما امروا به وبترك ما نهوا عنه و
بذلك ابتلوا و قال ابو جعفر في
التوراة مكتوب يا موسى اني
خلقتك واصطفيتك و هديتك
فرمایا کہ یہ لوگ احکام خدا بجالانے اور ممنوع امور سے باز
رہنے کی قدرت رکھتے تھے، اسی بنا پر ان کا امتحان لیا گیا تھا۔
امام پنجم حضرت باقر العلوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کریم نے فرمایا: اے
موسیٰ! میں نے تجھے پیدا کر کے اپنے بندوں سے چن لیا

نے ایک ایسے آدمی سے دریافت فرمایا تھا جو قضا و قدر کے مسئلہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ "ابا لله تستطيع
امر مع الله امر من دون الله" کیا تو اللہ سبحانہ کے ذریعے مستطیع ہے، یا اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک
ہو کر یا بغیر اللہ عزوجل کے خود بخود مستطیع ہے؟ اس شخص نے جواب دیا: "لا بل بل الله يستطيع"
نہیں جناب! میں تو اللہ کے ذریعے مستطیع ہوں۔

آنجناب نے اس کا یہ جواب باصواب سن کر ارشاد فرمایا
"اما انتک لو قلت غیر هذا لعزیت عقلت"

آگاہ باش! اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا تو میں حیرت گردن اڑا دیتا۔
اور یہ امر بھی واضح ہے کہ استطاعت و قدرت الہی شرائط کی موجودگی میں حاصل ہوتی ہے، جو
اس حدیث شریف میں مذکور ہے جو کہ متن رسالہ میں موجود ہے۔

کتاب التوحید میں ایسی ہی ایک روایت جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، اور اس کی
مزید اور بہت سی روایات کتاب التوحید اور بحار الانوار وغیرہ میں مروی ہیں۔

بہر حال اس مسئلہ میں بھی صحیح عقیدہ وہی ہے جو مسئلہ جبر و اختیار میں گزر چکا ہے کہ "لا جبر ولا
تفویض بل امر بین الامرین" اور یہ وہ معقول و مکمل نظریہ صحیح ہے کہ مخالفین کے بعض سرآمد روزگار
علمائے اہل علم بھی اس کی صحت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ:

علامہ فخر الدین رازی مسئلہ جبر و اختیار میں طویل گفتگو اور بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
"و نحن نقول الحق ما قال بعض ائمة الدين لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرین"

اس مسئلہ میں حق بات وہ ہے جو بعض ائمہ دین (ائمہ اہل بیت علیہم السلام) نے فرمائی
ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ امر اس کے بین بین ہے۔

صحیح ہے: "الحق يعلموا ولا يعنى عليه"

و قوتیک و امرتک بطاعتی و
 نہیتک من معصیت فان اطعتنی
 اعنتک علی طاعتی و ان عصیتنی
 لم اعنتک من معصیتک ولی المنة
 علیک فی طاعتک ولی الهبة علیک
 فی معصیتک لی

مجھے ہدایت فرمائی اور اپنی اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع کیا۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہاری اعانت کروں گا اور اگر تم نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں دست تعاون روک لوں گا، جب تم میری اطاعت کرو گے تو اس موقع پر میرا اعانت کرنا تم پر احسان ہوگا، اور نافرمانی کے وقت میری طرف سے تم پر جھت تم ہوگی۔

ازالہ شبہ

بعض روایات میں بندے کی استطاعت کی نفی وارد ہے، جیسا کہ اصول کافی وغیرہ میں ایسی بعض روایات موجود ہیں تو ان روایات کا جواب یہ ہے کہ ایسی سب روایات استطاعت مستقلہ کی نفی پر محمول ہیں۔ یعنی بندہ خود بخود بالذات مستطیع نہیں ہے۔ اور یہ امر درست بھی ہے۔ جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ نیز ممکن ہے کہ یہ روایات مقام تقیہ میں وارد ہوئی ہوں۔ بہر کیف ان سے نفی استطاعت پر استدلال کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ

إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا

كَفُورًا

★

(سُورَةُ الذَّهَر: ۳)

★

باب الاعتقاد

فی البدأ

قال الشيخ ابو جعفر ان اليهود
قالوا ان الله تبارك و تعالی قد
فرغ من الامر قسابل هو تعالی

دسواں باب

عقیدہ بدأ اور اس کی حقیقت

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہودی اس بات کے قائل
ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی تمام کاموں سے فراغت پا کر اب
بیکار ہو گیا ہے۔ مگر اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے

دسواں باب

اعتقاد بدأ اور اس کی اصل حقیقت کا بیان

مسئلہ بدأ کی اہمیت اور اس میں اختلاف کے نزاع لفظی ہونے کا بیان

مسئلہ بدأ ان معرکۃ الآراء اسلامی مسائل میں سے ہے کہ جن پر فریقین کی طرف سے ایک
دوسرے پر بہت کچھ نقد و تبصرہ اور نقل و ابرام ہو چکا ہے۔ ہمارے برادران اسلامی اپنی خوش فہمی سے
یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بدأ مذہب امامیہ کے خصائص میں سے ہے، اس لیے حقیقت حال سے جہالت یا
تجاہل کی وجہ سے ہمیشہ اہل حق پر زبان اعتراض دراز کرتے رہتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
انہوں نے اس مسئلہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا پھر اپنی بعض مخصوص مصلحتوں کے تحت اسے غلط
طریقہ پر پیش کر کے محل نزاع اور معرکۃ الآراء بنا دیا ہے۔ جیسا کہ اکثر اختلافی مسائل کی یہی کیفیت
ہے۔ اگر چند لحاظ کے لیے ہر قسم کے تعصبات اور جذبات سے بالاتر ہو کر اس مسئلہ کی کنہ حقیقت تک
پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اس معمہ کو حل کرنے کے لیے تھوڑے سے غور و فکر اور امتعان نظر سے کام
لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں جو کچھ اختلاف ہے اس کی نزاع لفظی سے زیادہ کوئی حیثیت
نہیں ہے۔ ورنہ فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ فریقین کے نزدیک حقائق اسلامیہ سے
ایک عظیم الشان حقیقت اور عقائد صحیحہ میں سے ایک صحیح عقیدہ ہے۔ اس کا اقرار و اعتقاد رکھنا صفت
الہیہ میں سے ایک نہایت اجل و ارفع صفت یعنی ارادۃ باری اور صفت قدرت کے مظاہر میں سے
ایک جلیل القدر مظہر کے اعتراف کے مترادف ہے۔ عقیدہ بدأ کے ذریعہ یہودیوں یا ان کے ہم
مسئک دوسرے ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کی رد ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا

کل یوم ہونی شأن لا یسغله شأن کہ خدا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے اور ایک کام کا کرنا عن شأن یحییٰ و یمیت و یخلق و اسے دوسرے کام سے باز نہیں رکھ سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے یرزق و یفعل ما یشاء و قلنا اور وہی مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی روزی دیتا

وہ کر چکا۔ ”جفت القلم بما کان و ما ہو کان“۔ قلم خشک ہو گیا ہے اور اس نوشتہ میں اب کسی قسم کا تغیر و تبدل بھی نہیں ہو سکتا۔ یا یہ عقیدہ فاسدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے خدائی اختیارات اپنی بعض مخلوق کے حوالہ کر دیے ہیں اور اب خود معطل اور بیکار محض ہے۔ ”یقولون ید الله مغلولة“ (ماہدہ ۶۳) نیز اس سے ان فلاسفہ کے نظریہ فاسدہ کی نفی کرنا بھی مطلوب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے فقط عقل اول کو خلق کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی قدرت کی تاخیر ختم ہو گئی۔ بعد ازاں عقل اول نے عقل ثانی کو اور ثانی نے ثالث کو دکھذا۔ یہاں تک کہ عقل عاشر نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اور بھی اس قسم کے بعض نظریات باطلہ ہیں، جن سے قدرت کاملہ کا تعطل لازم آتا ہے۔ عقیدہ بدآسے ان سب خیالات واپس کا بطلان واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے یہ خیالات غلط اور از گم محالات ہیں، بلکہ سب اختیارات خود خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ”بل یدہا مبسوطنان ینطق کیف یشاء“ (ماہدہ ۶۳) وہ صاحب ارادہ و اختیار اور قادر و قہار ہے اور ہمیشہ اس کے فیوض و برکات اور کائنات میں اس کے تصرفات جاری و ساری ہیں۔ جس امر کو چاہتا ہے مقدم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے، کسی کو چلاتا ہے۔ کسی کو مرینہ کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے۔ کسی کو وسعت رزق عطا کرتا ہے اور کسی کو تنگی معیشت میں مبتلا کرتا ہے، کسی سے سلطنت کو چھینتا ہے اور کسی کو عمانی ملک عطا فرماتا ہے۔ صلہ رحمی وغیرہ، کارہائے خیر کی وجہ سے، کسی کی عمر بڑھاتا ہے اور قطع رحمی وغیرہ جرائم سے کسی کی عمر گھٹاتا ہے، زنا وغیرہ معاصی کے ارتکاب سے کسی کے رزق اور اس کی عمر کو کم کرتا ہے اور عفت و عدالت وغیرہ محاسن سے کسی کے رزق میں وسعت اور عمر میں طوالت کرتا ہے۔ جیسا کہ خود خالق عالم کا ارشاد ہے: ”کل یوم ہونی شأن“ (زلزلہ ۲۹) خداوند عالم ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ ”یعوا للہ ما یشاء و یفیت و عندہ امر الکتاب“۔ (رعد ۳۹) وہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس ام الکتاب (لوح محفوظ) ہے۔ ”الہ الخلق والامر“ (عراف ۵۴) اسی کے قبضہ قدرت میں ہے خلق کرنا اور حکم دینا۔ کیونکہ ج

یصو الله ما يشاء و یثبت و عنده
 امر الکتب وانہ لا یصو الا ما کان و
 لا یثبت الا ما لم یکن و هذا لیس
 ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ
 جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور ہے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے۔
 کیونکہ اسی کے پاس ام الکتاب ہے (رد ۳۹) وہ اسی چیز کو

سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں

بلکہ ۷

ہر لحظہ ہے خالق کی حق شان حق آں

اس مسئلہ میں منشاء اشتباہ کی نشاندہی

جس چیز نے اس مسئلہ کو زیادہ غامض و پیچیدہ بنا دیا ہے وہ لفظ "بداء" کا لغوی استعمال ہے۔
 کیونکہ یہ لفظ عربی زبان میں عموماً ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جدید معلومات کی وجہ سے سابقہ
 عزم و ارادہ یا سابقہ رائے کو ترک کر کے اس کے برخلاف کسی دوسرے عزم و ارادہ یا کام کو کرنا۔ ظاہر
 ہے کہ اس اعتبار سے اس لفظ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہرگز جائز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس سے اس
 کا جہل لازم آتا ہے۔ اسی لغوی معنی کی آڑ لے کر مفاد پرست اغیار نے ہمیشہ اہل حق کو عوام الناس
 میں بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا۔ اور عوام الناس کو مذہب حق سے متفق کرنے
 کے لیے یہ تاثر دینے کی سعی نا فرجام کی کہ اس مذہب میں (معاذ اللہ) خداوند عالم کو جاہل سمجھا جاتا
 ہے۔ اور یہ کہ اس میں خدا کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ وہ آج کوئی کام شروع کرتا ہے یا کوئی رائے قائم
 کرتا ہے مگر کل جب اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ کام یا رائے غلط ہے تو اسے چھوڑ کر اس کے
 مخالف فعل یا رائے پر کاربند ہو جاتا ہے۔

سبحان الله هذا بهتان عظیم بھلا کوئی متدین اور عقل مند فہم انسان خدا کے حکیم و عظیم
 کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھ سکتا ہے؟ اور ایسے امر کی نسبت اس کی ساحتِ قدس کی طرف دے سکتا
 ہے۔ حاش وکلا۔ ۷

فاعظم الناس من كانوا ما قدر الله حق قدره

اس قسم کی افترا پر دازیوں، فتنہ ساز یوں اور حقائق کو غلط طریقہ پر توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے کا نتیجہ ہے
 کہ آج باغی فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے اور علم و حقیقت کا فتنہ ان ہے۔ ۷

هكذا یفسد الزمان و یغی علم فیہ و یدرس الاثر

بیداً كما قالت اليهود و اتباعهم محو کرتا ہے جو پہلے موجود ہوتی ہے اور اسی کو ثابت کرتا ہے جو
فنسبنا في ذلك الى القول بالبدا و پہلے موجود نہ ہو، یہ بدأ وہ نہیں جس کے یہودی اور ان کے اتباع
تبعهم على ذلك من خلفنا من قائل ہیں، اور اسی بدأ کو یہ ملعون یہودی ہماری طرف متسوب
اهل الاهواء المختلفة و قال کرتے ہیں اور ان کی دیکھا دیجی مختلف ارادہ ہوا اور کہنے والے

ارباب علم و فہم جانتے ہیں کہ ہر لفظ کے ہر جگہ ایک ہی معنی مراد نہیں لیے جاسکتے، بلکہ لفظ کے متعلق کے بدلنے سے اس کے مناسب حال معانی بھی بدلتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اس امر کی بعض مثالیں سابقہ مباحث میں بعض آیات متشابہات کے ضمن میں پیش کی جا چکی ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر اتقان جہد صفحہ پر جملہ ”اهدنا الصراط المستقیم“ کے سات معانی تحریر کیے ہیں۔ جیسا نمازی ہوگا ایسے ہی اس کے حال کے مطابق اس کے معنی مراد لیے جائیں گے۔ اگر غیر ہدایت یافتہ ہے تو اس کا معنی ہوگا: ”لانا الصراط المستقیم“ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اگر ہدایت یافتہ ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے ”ثبتنا“ کہ ہمیں سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھ۔ اور اگر اسے ثبات بھی حاصل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ: ”زدنا معرفة“ ہماری ہدایت و معرفت میں اضافہ فرما۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

اسی اصول کے تحت جب اس لفظ (بدأ) کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی جائے تو اس وقت اس کے نفوی معنی ظہور الخفاء (کسی چیز کا مخفی ہونے کے بعد ظاہر ہونا) مراد نہیں ہوتے بلکہ وہاں ذات باری کے لیے اظہار اور لوگوں کے لیے ظہور مقصود ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کسی ایسے امر کا اظہار کرتا ہے جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے:

وَبَدَأَ اللَّهُ مِنْ آلِهِ مَا لَهُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (سورة الزمر: ۶۷)

ان لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ لہذا ”بدأ اللہ“ خدا کو فلاں معاملہ میں بدأ ہوا ہے، کا مطلب یہ ہوگا کہ ”بدا من اللہ“ خدا کی طرف سے لوگوں پر ظاہر ہوا، نہ یہ کہ اللہ کے لیے ظاہر ہوا۔ اور اس طرح ممکن ہے کہ ”لہ“ میں جو ”لام“ ہے اسے بمعنی ”من“ لیا جائے، اور ”لام“ کا معنی ”من“ استعمال ہوتا نخیوں کے نزدیک مسلم ہے۔ چنانچہ نحو کی معتبر ترین کتاب مفتی اللیب جلد ۱ صفحہ ۸۷ طبع مصر پر لکھا ہے: ”الزابع عشر موافقة من“ نحو سمعت له صرخا و قول جرير:

لنا الفضل في الدنيا و انك راضم و نحن لكم يوم القيامة افضل

الصادق ما بعث الله نبيا قط ہمارے مخالفین بھی ان کے ہم کلام ہو کر ہمیں مطعون کرتے ہیں۔
حق يأخذ عليه الاقدار لله حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس وقت
بالعبودية و خلق الابدان وان تک کوئی نبی نہیں بھیجا جب تک اس سے تین اقرار نہیں لے لیے۔
تعالى يؤخر ما يشاء و يقدر خدا کی عبودیت، خدا کے شریکوں سے بیزاری، اور یہ کہ خدا

خلاصہ مطلب یہ کہ لامکا چودھواں معنی ”من“ کی موافقت ہے۔ جیسا کہ ”معتمد صہاحا“
اور ”نہج منکم الفصل“ ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے اس طرح اس لفظ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف
بے غبار اور اس کی صحت بالکل واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔

خداوند عالم کو کبھی جہل و نادانی کی وجہ سے بداً نہیں ہوتا
سابقہ تحقیق متین سے معلوم ہو گیا کہ اس معنی کے اعتبار سے ہرگز خدا کے صمیم کا معاذ اللہ جہل
ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے: ”ان الله لم يبدل من جہل“۔
خداوند عالم کو ہرگز کبھی جہالت کی وجہ سے بداً نہیں ہوتا۔ نیز فرمایا ہے: ”ما بدلت في شيء الا كان في
علمه قبل ان يبدله“ خدا کو کسی امر میں بداً نہیں ہوتا مگر یہ کہ بداً سے پہلے اسے اس امر کا علم ہوتا
ہے۔ بلکہ حضرت صادق علیہ السلام نے تو ایسے لوگوں کو بدو عادی ہے جو ”بداً“ کو جہل خدا کا ثمرہ قرار
دیتے ہیں۔ چنانچہ منصور بن حازم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ
السلام کی خدمت میں عرض کیا: ”هل يكون البعد شيء لم يكن في علم الله بالامس“۔ ”فرزند رسول! کبھی
ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کوئی چیز واقع ہو جو کل خدا کے علم میں نہ تھی؟“ ”قال لا من قل هذا اخواه الله“
فرمایا: نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اس طرح کہے خدا اسے ذلیل و خوار کرے۔ پھر میں نے
عرض کیا: ”ارأيت ما كان وما هو كما من الى يوم القيامة اليس في علم الله“ میرے آقا! کیا یہ درست ہے
کہ جو کچھ گزر چکا ہے یا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ ”قال بلى قبل
ان يخلق المخلوق“۔ فرمایا: ہاں! ان اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے خالق کو ان کا علم تھا۔ (اصول کافی)

ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء (عمران ۵)

کس قدر افہونک بات ہے کہ بایں ہمہ تصریحات مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ میں
”عقیدہ بدأ“ کے ذریعہ خداوند عالم کی تخلیق کی جاتی ہے۔ ع
بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی است

ما یشاء و یسخر الشرائع و
 الاحکام بشریعة
 جس چیز کو چاہے مؤخر کرے اور ہے چاہے مقدم کرے ہمارے
 رسول کی شریعت اور احکام سے پہلے تمام انبیاء کی شریعتیں اور ان
 کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں

اگر مخالفین میں بہت وجہات ہے تو اپنے مدعا کے باطل کی تائید میں ہمارے کسی امام معصوم کا
 ارشاد یا کسی عالم دین کی تحقیق متین پیش کریں، ورنہ اس افتراء پر دازی سے باز آئیں۔ کیونکہ ارشاد
 قدرت ہے: ”انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون“ (نورہ غل: ۱۰۵) ”افتراء پر دازی وہی لوگ کرتے
 ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں۔“

خداوند عالم کے ”بدأ“ کے مختلف مظاہر ہم ہر روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ غنا کے بعد فقر، فقر
 کے بعد غنا، صحت کے بعد مرض، مرض کے بعد صحت، حیات کے بعد موت، موت کے بعد حیات۔
 عزت کے بعد ذلت، ذلت کے بعد عزت وغیرہ۔ یہ سب ”بدأ“ ہی کے تو مظاہر ہیں۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ نَشْأَةٍ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ نَشْأَةٍ لَوْ تَشَاءُ وَتُخْرِجُهُ مِنْ نَشْأَةٍ
 تُدْخِلُ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِرَبِّكَ الْفَيْزُ ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَسِيرٌ (سورۃ آل عمران: ۲۶)

”عقیدہ بدأ“ کی اصطلاحی تحقیق ایتق

جب عقیدہ بدأ کی لغوی حقیقت معلوم ہو چکی تو اب اصطلاحی طور پر بھی اس کی قدرے توضیح کی
 جاتی ہے۔ ارباب بصیرت پر مخی و مستور نہیں ہے کہ خداوند کریم کے دو نظام ہیں۔ ایک ”نظام تشریفی“ اور
 دوسرا ”نظام تکوینی“۔ نظام تشریفی میں جس چیز کا نام ”نخ“ ہے (ایک حکم شرعی ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا
 حکم نافذ کرنا) نظام تکوینی میں اس چیز کا نام بدأ ہے (کسی انسان کی ایک حالت کو ختم کر کے اسے دوسری
 حالت کے ساتھ بدل دینا) علمی الفاظ میں یوں سمجھیں کہ۔ ”المنسوخ کانہ بدأ تشریفی والبدأ کانہ نسخ
 تکوینی“۔ نخ گویا کہ تشریفی بدأ اور بدأ گویا کہ تکوینی نخ ہے۔ نخ میں زمان و مکان اور افراد کے بدلنے
 سے وقتاً فوقتاً احکام بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس کی صحت و وقوع پر تمام فرق اسلامیہ کا اتفاق ہے۔
 جیسا کہ ارشاد قدرت بھی ہے:

مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْشِئُهَا نُلْتِ بِخَيْرٍ مِمَّا أَوْ مِثْلِهَا (سورۃ البقرۃ: ۱۰۶)

”بدأ“ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مختلف علل و اسباب سے خداوند عالم لوگوں کے حالات و کوائف
 کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ کوئی عاقل و با بصیرت انسان اس کا انکار

ذلك و نسخ الكتاب بالقرآن اور قرآن کریم سے سابقہ تمام کتب مساوی منسوخ ہو گئی ہیں۔
من ذلك و قال الصادق من حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

نہیں کر سکتا۔ اس سے نہ تو خدا کی جہالت لازم آتی ہے اور نہ کوئی اور نقص و عیب، بلکہ اس سے اس کی قدرت کاملہ، شہنشاہیت مطلقہ اور اختیارات وسیعہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے: ”ما عبد الله بشئ مثل البدأ“۔ عقیدہ بدأ کی طرح کسی چیز کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کی گئی۔ اور بروایت ہشام بن سالم حضرت صادق آل محمد سے یوں مروی ہے: ”ما عظم الله بمثل البدأ“۔ جس طرح بدأ کے ذریعہ خدا کی عظمت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے اس طرح اور کسی شے سے نہیں ہوتا۔ (اصول کافی)

ان لوگوں کی حالت قابل تعجب ہے جو احکام شرعیہ میں نسخ کو تو صحیح تسلیم کرتے ہیں مگر احکام تکوینیہ میں بدأ کو غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کی حقیقت مشترک ہے۔ وہ جو ایراد بدأ پر کرتے ہیں وہی اعتراض نسخ پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ لہذا جو اب وہ نسخ کے بارے میں دیں گے، وہی بدأ کے بارے میں ہماری طرف سے سمجھا جائے۔ بدأ کی اور بھی مختلف طریقوں سے توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ مگر جس طرح ہم نے اس کی وضاحت کی ہے وہ حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی ”اوائل المقالات“ میں اور حضرت سید میر محمد باقر داماد کی ”نبراس الفیاء“ میں بیان کردہ تحقیق کے مطابق ہے، جو عام فہم ہونے کے علاوہ بہت متین بھی ہے۔ شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ”مدۃ الاصول“ میں اس مسئلہ کی جو تحقیق فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کامیلاً ہی اسی طرف ہے۔

”بدأ“ خداوند عالم کے علم مخزون و مکنون میں ہوتا ہے، نہ کہ علم مکشوف میں

بہشت روایات معتبرہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مخزون و مکنون، جس پر اس نے نہ کسی نئی مرسل کو مطلع کیا ہے اور نہ کسی ملک مقرب کو۔ اور دوسری قسم ہے علم مکشوف، جس پر وہ حسب مصلحت اپنے مقربان بارگاہ یعنی ملائکہ کرام اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ مستفاد احادیث معصومین سے مستفاد ہوتا ہے کہ ”بدأ“ پہلی قسم کے علم میں ہوتا ہے، نہ کہ دوسری قسم میں۔ کیونکہ اگر دوسری قسم کے علم میں بھی بدأ واقع ہو تو اس سے اس کے مقربین بارگاہ کی تکذیب لازم آتی ہے، اور خدا ہرگز اپنے مقربین کی تکذیب نہیں کرتا۔ چنانچہ امام جعفر صادق اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:

وَعَمَّ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ هَدٰى فِیْ اَرْشَادٍ فَرَمَاتِے ہِیں کہ جس شخص کا خدا کے بارے

الْعِلْمُ عَلِمَانِ فَعِلْمٌ مَّغْزُونٌ لَمْ يَطْلَعْ عَلَيْهِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ وَعِلْمٌ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُهُ وَرِسْلُهُ فَمَا عَلَيْهِ مَلَائِكَتُهُ وَرِسْلُهُ فَانَّهُ سَيَكُونُ فَاِنَّهٗ لَا يَكْذِبُ نَفْسَهُ وَلَا مَلَائِكَتُهُ وَلَا رِسْلُهُ وَعِلْمٌ مَّغْزُونٌ عِنْدَهُ يَقْدَرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ (اصول کافی)

”خداوند عام کے دو علم ہیں۔ ایک علم مغزون، جس پر اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی مطلع نہیں کیا۔ دوسرا وہ علم ہے جو اس نے اپنے ملائکہ اور رسل کو تعلیم دیا ہے۔ پس جو علم اس نے اپنے ملائکہ اور انبیاء کو تعلیم دیا وہ ضرور ہو کر ہی رہے گا۔ کیونکہ خداوند عالم اپنی تکذیب نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اپنے فرشتوں اور رسولوں کو جھٹلاتا ہے۔ ہاں جو علم اس کے پاس مغزون و کمکون ہے اس میں جس طرح چاہتا ہے تقدیم و تاخیر کرتا رہتا ہے۔“

ایک اشکال اور اس کا جواب

مذکورہ بالا اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کے اخبار میں ”بد“ واقع نہیں ہوتا۔ مگر کتب سیر و تواریخ میں کچھ ایسے آثار موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے اخبار میں بھی بد واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ”مصابیح الانوار“ میں بحوالہ ”عیون اخبار الرضا“ علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے ایک نبی کو وحی فرمائی کہ فلاں بادشاہ کو جا کر خبر دو کہ میں اسے فلاں وقت مارنے والا ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے جا کر اطلاع دی تو بادشاہ چار پائی سے گھبرا کر گر پڑا۔ اور بارگاہِ الہی میں تضرع و زاری کرنے لگا کہ بارِ الہا! مجھے اتنی مہلت دے کہ میرا بیٹا جو ان ہو جائے اور میں اپنی آرزوؤں کو پورا کر لوں۔ اور اسی نبی کو دوبارہ وحی ہوئی کہ اس بادشاہ کو اطلاع دو کہ میں نے اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا بارِ الہا! تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا (لہذا یہ دوسری خبر کس طرح بادشاہ کے گوش گزار کر دوں) ارشاد ہوا: تم عیدِ مامور ہو، تم پیغام پہنچاؤ۔

بر رسولان بلاغ باشد و بس

نیز کتاب مذکور میں بحوالہ اصول کافی باب الصدقہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی جناب رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بجائے صبح سلام کے کہا: ”السلام علیک“ (جس کا معنی موت ہے) جناب نے جواب میں فرمایا: ”وعلیک“ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور! اس

شوق و لہو بعلہ امس فابرامنہ و میں یہ خیال ہو کہ اس کو آج جس چیز میں بداً ہوا ہے کل اس
قل من دمع ان اللہ بدا لہ فی سے بے خبر تھا، میں ایسے شخص سے بیزار ہوں،

نے آپ پر موت کے ساتھ سلام کیا۔ جناب نے فرمایا: میں نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہے۔ پھر فرمایا۔
یہ یہودی لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے۔ ابھی اسے ایک سیاہ رنگ کا سانپ ڈسے گا۔ اور یہ ہلاک ہو جائے
گا۔ مگر ہوا یہ کہ وہ کچھ دیر کے بعد بہت سی لکڑیاں لے کر وہاں سے گئے و سالم گزرا۔ صحابہ نے عرض کیا۔
یا رسول اللہ! آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ ہڈک ہو جائے گا۔ آپ نے یہودی سے فرمایا۔ لکڑیاں نیچے
اتار دو۔ جب اس نے نیچے اتاریں تو دیکھا گیا کہ لکڑیوں میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ موجود ہے جو
ایک لکڑی کو ٹٹھ میں دبائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آپ نے یہودی سے دریافت کیا کہ تم نے آج کو لٹھا اچھا
کام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے تو اس کے سوا کوئی کام یاد نہیں کہ میرے پاس دو عدد درویشیاں
تھیں ایک خود کھائی اور دوسری ایک سائل کو دے دی۔ یہ سن کر جناب نے فرمایا۔ اسی صدقہ کی وجہ
سے خدا نے یہ بادل فح کر دی ہے۔ پھر فرمایا: صدقہ انسان سے بری موت کو دور کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک
واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی مکتب میں مذکور ہے کہ انھوں نے ایک لکڑہارے کو موت کی
خبر دی مگر وہ بچ گیا۔

اس اشکال کے کئی جوابات دیے جاسکتے ہیں۔ ہم فقط دو جوابات پر اکتفا کرتے ہیں۔
پہلا جواب یہ ہے کہ ان بزرگواروں کی خبریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ حقیقی و یقینی اور غیر حقیقی۔ اول الذکر
میں بداً نہیں ہو سکتا۔ مگر دوسری قسم میں بداً واقع ہو سکتا ہے اور بعض اوقات وہ خود بھی اس امر
کی طرف لطیف پیرایہ میں اشارہ فرما دیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے شکستہ
کے حادث کی طرف اشارہ فرمانے کے بعد فرمایا تھا۔ "بصوا اللہ ما یشاء و یحب و عندہ امر
الکتاب" (سورۃ اعراف ۳۰) "خدا جسے چاہتا ہے محکوم دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کرتا
ہے، اس کے پاس ام الکتاب ہے۔"

دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ جن روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کی خبروں میں بداً
واقع نہیں ہوتا، ان میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے ان بزرگواروں کی تکذیب
لازم آتی ہے۔ لہذا اگر کسی وقت ان کی بعض اخبار میں بداً واقع ہو جائے مگر اس کی مصلحت بھی
ساتھ ہی ظاہر ہو کہ فلاں وجہ سے وہ خبر و قول پذیر نہیں ہوئی۔ جیسا کہ ان واقعات میں اس بداً

شیئ ہذا ندائمہ فہو عندنا کافر
بائنہ العظیم واما قول الصالح
ما بیدا للہ فی شیئ کما بیدا
لہ فی السعیل ابی فانہ یقول

اور فرمایا: جس کا گمان یہ ہو کہ خداوند عالم کو کسی شے کے بتانے کے
بعد ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، وہ ہمارے نزدیک خدا کا منکر
ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: خدا کو ایسا
بد آگہی نہیں ہوا، جیسا کہ میرے بیٹے اسماعیل کے بارے میں

کی مصلحت مذکور ہے تو اس طرح چونکہ ان حضرات کی تکذیب لازم نہیں آتی، بلکہ الٹا ان کی
صداقت پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے، لہذا اس صورت میں ان کی اخبار میں بد آگے واقع
ہونے میں کوئی قیاحت نہیں ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت اور لوح محفوظ و لوح محوواثبات کا بیان

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اہم مسئلہ کی یہاں قدرے اور وضاحت کر دی جائے۔ آیات
قرآنیہ اور احادیث معصومہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے پاس دو لوحیں ہیں، ایک کا نام ہے
لوح محفوظ۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ سب اس میں بالتفصیل لکھا ہوا ہے۔ اس میں کسی قسم کا
تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ دوسری کا نام ہے لوح محوواثبات۔ اس کے نوشتہ جات میں مختلف ظل و اسباب
اور مصالح و حکم کے پیش نظر محوواثبات اور تغیر و تبدل کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہتا ہے۔ کیونکہ
بعض امور بعض شروط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ لہذا ان شروط و اسباب میں تغیر و تبدل ہونے کی
وجہ سے خود ان امور میں بھی تبدیلی کا واقع ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ مثلاً لوح محوواثبات میں یوں لکھ ہوا
ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر پچاس سال ہوگی۔ بشرطیکہ وہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس سے اس کی عمر
کی لمبائی یا کوتاہی پر اثر پڑتا ہو۔ لہذا اگر اس نے صلہ رحمی کی یا صدقہ دے دیا تو پچاس کو کاٹ کر اس
کی جگہ ساٹھ سال درج کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے قطع رحمی کا ارتکاب کیا تو پچاس کے
چالیس سال لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن لوح محفوظ میں پہلے سے اصل نتیجہ درج ہوتا ہے جو صلہ رحمی کی
صورت میں ساٹھ اور قطع رحمی کی حالت میں چالیس سال ہے۔ اسی طرح لوح محوواثبات میں یوں
لکھا ہے کہ مثلاً فلاں شخص پر فلاں وقت میں، فلاں مصیبت نازل ہوگی، بشرطیکہ اس نے اس وقت دعا
نہ کی یا صدقہ نہ دیا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس مقررہ وقت پر دعا یا صدقہ کو عمل میں لاتا ہے، تو لوح سے
وہ مصیبت محو کر کے اس کی جگہ اس کی عافیت و سلامتی لکھ دی جاتی ہے۔ مگر لوح محفوظ میں بطور نتیجہ اس
کی سلامتی ہی درج ہوتی ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

ما ظہر للہ مصلحتہ امر فی
شیء کما ظہرکم فی ابیہ
اسمعیل اذا اخترمہ قبلی
لیعلم ان لیس بالعامر بعدی

ہوا ہے، آنجناب کا اس ارشاد سے مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی
ایسی مصلحت کبھی ظاہر نہیں ہوئی، جیسے کہ میرے فرزند اسماعیل کے
بارے میں ظاہر ہوئی ہے۔ میری زندگی میں اسے موت دے دی
تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ میرے بعد امام نہیں ہے۔

اجل محتوم اور اجل غیر محتوم کا بیان

اس بیان حقیقت ترجمان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ تقدیرات و آجال الہیہ دو قسم کی ہوتی
ہیں۔ ایک تقدیر و اجل مشروط، اور دوسری تقدیر و اجل غیر مشروط۔ جسے اجل مسمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔
جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: ”لَخَفِضَ أَجَلًا وَ أَجَلَ مُسَمًّى عَذَابًا“ (سورۃ الانعام: ۲) اجل و تقدیر
مشروط کے تغیر و تبدل سے کمی و بیشی اور تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ مگر اجل غیر مشروط یعنی اجل مسمیٰ
میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر یا زیادتی و کمی نہیں ہو سکتی۔ رشاد قدرت ہے: ”وَمَا يُعْتَوُّ مِنْ مُعْتَبَرٍ وَلَا
يُنْقَضُ مِنْ عُمْرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ“ (سورۃ الفاطر: ۱۱) کسی شخص کی عمر نہ بڑھتی ہے اور نہ گھٹتی ہے مگر یہ کہ وہ
کتاب (نوح) میں درج ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید میں مذکور
ہے کہ انھوں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی: ”اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ عَظِيمًا ۝ خُوسِلَ السَّمَاءُ
عَلَيْكُمْ فَتَدَارَا ۝“ (سورۃ نوح: ۱۰ تا ۱۲) ”تم خداوند عالم سے طلب مغفرت کرو۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش
برسائے گا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات و نہریں جاری کرے
گا۔ مگر قوم نے اپنی حماقت و نالائقی سے ان کی اس زریں نصیحت پر عمل نہ کیا۔ لہذا وہ ہلاک و برباد
ہو گئی۔ اور حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ معلوم ہوا کہ اگر قوم اس نصیحت پر عمل کر لیتی تو
اس ابدی ہلاکت سے بچ جاتی۔ اسی طرح خلاقی عالم ”اہل القری“ کے بارہ میں ارشاد فرماتا ہے:
”وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ“ (سورۃ الاعراف: ۹۶) یعنی اگر یہ بستیوں
والے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے
لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا ان فیوض و برکات سے محروم رہ گئے۔ اسی بنا پر تو قرآن میں وارد
ہے ”فَلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ“ (سورۃ الفرقان: ۷۷) اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو خدا
تمہاری کوئی پروا نہ کرے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب آخری حتمی فیصلہ لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے تو پھر لوح محفوظ میں اس کے لکھنے اور پھر اس میں بار بار تغیر و تبدل کرنے میں کیا حکمت و مصلحت ہے؟ اس سوال کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اولاً یہ کہ چونکہ یہ امر نظام ربوبیت اور قضا و قدر کے متعلق ہے۔ لہذا اس کے متعلق جستجو کرنا ہم پر لازم نہیں، بلکہ ہم اسے کا حذب سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ ہم سابقہ مسئلہ قضا و قدر میں تفصیلاً اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اور یہ حقیقت ظاہر ہے کہ ہمارے نہ جاننے سے اس میں حکمت کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ عدم علم دلیل عدم نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً یہ کہ بنا بر احتمال کہا جاسکتا ہے (والعلم عند اللہ) کہ ممکن ہے کہ اس میں یہ مصلحت ہو کہ خدای حکیم ان ملائکہ کرام پر جو اس محدود ثبوت کے کام پر مامور ہیں، بندوں کے ساتھ اپنے الطاف و مراعہ کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ دار آخرت سے پہلے کس طرح اپنے بندوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کے ثمرات سے دوچار کرتا رہتا ہے اور کس طرح قانونِ مکافات کا عمل جاری و ساری ہے۔

ثالثاً یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے یہ غرض و غایت ہو کہ خداوند عالم اپنے سفراء یعنی انبیاء و ائمہ کے ذریعہ یہ امر لوگوں کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہے کہ ان کے اعمال صالحہ کو ان کے احوال کی اصلاح میں اور ان کے اعمال سئیر کو ان کے حالات کے بگاڑ میں کافی حد تک دخل ہے۔ اس طرح وہ اچھے اعمال کو شوق سے بجالائیں گے اور برے اعمال سے اجتناب کریں گے۔ کیونکہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ درحقیقت ان کے اعمال و افعال اختیاریہ کا ہی نتیجہ و ثمرہ ہے۔

رابعاً یہ کہ عین ممکن ہے کہ اس سے مقصود یہ ہو کہ محو و اثبات کے طمع میں لوگوں کی دعا و پکار اور صدقات و خیرات کا سلسلہ جاری رہے، جو کہ بجائے خود ایک عبادت ہے۔ آیت مبارکہ: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ﴿۲۰﴾ (سورۃ المؤمن: ۲۰) میں ”عبادت“ سے مراد دعا ہے۔ علاوہ بریں صدقات و خیرات میں تو غریب و مساکین کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے جو بہترین کارِ خیر ہے۔ ”خیر الناس من یفیع الناس“۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ محو و اثبات کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہ دعا و پکار اور صدقات و مبرات کا سلسلہ بھی موقوف ہو جاتا۔ جس سے انسان ان سعادات و برکات سے محروم ہو جاتا جن سے اب فیضیاب ہو رہا ہے۔ الی غیر ذلک من الحکم والاسرار۔ واللہ العاکم بالحقائق

ولنعلم ما قبل :-

رموز مملکتِ خویش خسرواں دانند
تو گدائے گوشہ نشینی حافظاً مخروش

تحقیقات و روایات اہل سنت سے مسئلہ ”بدآ“ کی تائید مزید

اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ برادرانِ اسلامی کو جو کچھ قدرت و وحشت ہے وہ ”تقیہ“ کی طرح صرف لفظ ”بدآ“ سے ہے، ورنہ اس کے معنی و مفہوم کا وہ خود بھی ہماری طرح اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کے چند علماء اعلام کی تحقیقات اور ان کی بعض روایات نقل کرتے ہیں، جن سے ہمارے مدعا کی حرت پر حوت تائید ہوتی ہے۔

① علامہ مخدومی اپنی تفسیر کشاف جلد ۳ صفحہ ۷۱ طبع مصر میں بذیل آیت مبارکہ : ”وَمَا يُعْتَوِرُ مِنْ مُعْتَرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كَيْفٍ“ (سورۃ الفاطر: ۱۱) لکھتے ہیں ”وفیه تاویل اخر وہو ان لا یطول عمر الانسان ولا یقص الا فی کتاب و صورۃ ان یمکتب فی اللوح ان حج فلان او غزا فعمرة اربعون سنة و ان حج و غزا فعمرة ستون سنة فاذا جمع بينهما فبلغ الستین فقد عمر و اذا افرد احدهما فلم یتجاوز بہ الاربعون فقد نقص من عمره الذی هو الغایۃ و هو الستون و الیہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ان الصدقة و الصلاة تعمران الدیار و تزیدان فی الاعمال“ اس آیت مبارکہ کی ایک اور تاویل یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کی عمر بڑھتی یا کھتی نہیں مگر یہ کہ وہ پہلے کتاب (لوح محفوظ) میں موجود ہوتی ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ لوح (محفوظات) میں لکھ ہوا ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخص نے فقط حج یا صرف جہاد کیا تو اس کی عمر چالیس سال ہوگی اور اگر وہ حج و جہاد ہر دو کو بجالا یا تو پھر اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی۔ پس اگر وہ ہر دو کو جمع کر دے اور ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی عمر گویا بڑھ گئی ہے اور اگر فقط ایک چیز پر اکتفا کرے اور اس کی عمر چالیس سال سے متجاوز نہ ہو تو گویا اس کی عمر گھٹ گئی ہے۔ اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں۔

۲۔ ہم انشاء اللہ چالیسویں باب کے ذیل میں دلائل قاطعہ سے ثابت کریں گے کہ ان حضرات کو جو کچھ چڑ ہے وہ فقط لفظ ”تقیہ“ سے ہے، ورنہ جہاں تک اس کے مطلب و مفہوم کا تعلق ہے تو اس میں وہ ہمارے ساتھ حقیقی ہیں۔ فانظروا الی معکم من المنتظرین

⑤ اسی طرح علامہ قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر ”انوار التنزیل“ جلد ۲ صفحہ ۱۸۰ طبع مصر پر مذکورہ بالا آیہ وافی الہدایہ کی تفسیر میں لکھا ہے: وقيل الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار اسباب مختلفة الثبت في اللوح مثل ان يكون فيه ان حج عمر و فعمرة ستون سنة و الافار بعون۔ ع۔ اس عبارت کا مطلب تقریباً وہی ہے جو غنشی کی عبارت کا بیان ہو چکا ہے۔

⑥ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۳۰۹ طبع مصر میں آیت مبارکہ ”يَخُوعُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُفِيْتُ بِهٖ وَعَنْدَآ اَمْرُ الْكِتٰبِ“ (سورة الاعد: ۳۹) کی تفسیر میں چند اقوال درج کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ: ”انها عامة في كل شئ كما يقتضيه ظاهر اللفظ بصو من الرزق و يريد فيه و كذا القول في الاجل و السعادة و الشقاوة و الايمان و الكفر و هو مذهب عمرو بن مسعود و القائلون بهذا القول كانوا يدعون و يتمتعون الى الله تعالى في ان يعلمهم سعداء لا اشقياء و هذا التعاون رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم“۔ ”یہ محو و اثبات کا سلسلہ تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ بھی اسی امر کا تقاضا کرتے ہیں۔ خدا رزق میں کمی بھی کرتا ہے اور زیادتی بھی۔ اور یہی کیفیت موت و حیات اور سعادت و شقاوت اور کفر و ایمان کی ہے (کہ ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے) یہی عمرو بن مسعود (مشہور عالم اہل سنت) کا نظریہ ہے۔ اس قول کے قائل خداوند عالم کی بارگاہ میں انتہائی تضرع و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو سعید بنائے نہ کہ شقی و بد بخت۔ اس تاویل کو جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؓ نے جناب رسول خدا ﷺ سے روایت کیا ہے۔“

پھر آٹھواں قول یہ نقل کیا کہ: ”انه في الارزاق والعسن والمصائب يشبهها في الكتب ويزيلها بالدعاء والصدقة وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى“۔ ”یہ محو و اثبات فقط رزق اور مصائب و آلام کے معاملہ میں ہوتا ہے، پہلے خدا یہ امور لوح میں درج کرتا ہے، پھر دعا و صدقہ دینے کی وجہ سے زائل کر دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ ہونے پر ترغیب و تحریریں دلانا مقصود ہے۔“

یہی وہ بد آہ ہے جس کے حضرات شیعہ غیر البریہ قائل ہیں۔ تعجب ہے کہ فخر الدین رازی یہ سب حقائق لکھنے کے بعد صفحہ ۳۱۰ پر شیعوں پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”قلت الرافضة البدا جلتز على الله“۔ ”رافضی لوگ کہتے ہیں کہ بد آخدا پر جائز ہے۔“ ع۔

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ ہوا عجبی ست

مگر یہ سوچ کر کہ ”را حافظ بنا شد“ یہ تعجب کم ہو جاتا ہے۔

⑤ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در مشور جلد ۳ صفحہ ۶۶-۶۷ پر اس قسم کے اخبار و آثار نقل کیے ہیں جو بالصراحت ہدایہ پر دلالت کرتے ہیں۔ دو چار ملاحظہ ہوں: ① مستدرک حاکم سے بندہ حج ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا: "لا ينفع الحسد من القدر ولكن بصواب الدعاء ما يشاء حق القدر"۔ یعنی ڈرنا اور خوف کرنا قضاء و قدر سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں البتہ خداوند کریم دعا کے ذریعہ سے چاہے تو قضا کو بھی محو کر دیتا ہے۔ ② جناب ابن مسعودؓ کی یہ دعا نقل کی ہے کہ وہ بارگاہِ ایزدی میں دعا کیا کرتے تھے۔ "اللهم ان كنت في السعداء فاثبتني في السعداء و ان كنت في الاشقياء فاعصمني من الاشقياء و اثبتني في السعداء فانك تصوم ما تشاء و ثبت و عندك امر الكتاب"۔ اے اللہ! اگر تو نے مجھے سعداء میں لکھا ہے تو مجھے ان میں ثابت رکھ۔ اور اگر تو نے مجھے اشتیاء میں درج کیا ہے تو وہاں سے میرا نام محو کر کے سعداء میں درج کر۔ کیونکہ تو جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حیرے ہی پاس ام الکتاب ہے۔ ③ نیز کتب کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایک بار انھوں نے جناب عمرؓ سے کہا: "لو لا اية في كتاب الله لادبتك بما هو كائن الي يوم القيامة قال ما هي قال قول الله يصو الله ما يشاء و يثبت و عندك امر الكتاب"۔ اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو قیامت تک ہونے والے واقعات بتا دیتا۔ عمرؓ نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے، تو انھوں نے کہا: يصو الله ما يشاء الاله۔

ان حقائق سے مجھہ تعول واضح و آشکار ہو گیا کہ عقیدہ ہدایہ عند الفرقین مسلم و مبہن ہے۔ "من ينكره انما ينكره بلسان و قلبه مطمئن بالايمان"۔ اب بھی اگر کوئی لکیر کا فقیر اس بات پر مصر ہو کہ خدا کے لیے لفظ ہدایہ ان کی کتب سے دکھ یا جانے تو وہ اپنی کتاب نہایہ ابن اثیر لغت ہدایہ، اور "انوار التفت" حصہ اول باب الباء صفحہ ۳۳ پر یہ حدیث ملاحظہ کرے: "بدا الله ان يهتلم" جس کا ترجمہ مولوی وحید الزمان مترجم صحاح ستہ نے یہ کیا ہے "اللہ کو بھی منظور ہوا کہ ان کو آزمائے"۔

الحمد لله على وضوح الحق و كشف المبهمة

قل هذه سبيلي ادعوا الى الله

على بصيرة انا و من اتبعني

و سبحان الله

وما انا

من المشركين

باب الاعتقاد

گیارہواں باب

فی التناهی عن الجدل

والمرأی فی اللہ تعالیٰ

قال الشیخ ابو جعفر المجدل فی اللہ

ماہی عنہ لانہ یدعی الی ما لا یملیق

خداوند عالم کے بارے میں جدل و جدال کی ممانعت
حضرت شیخ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے بارے
میں جدل و جدال، کج بحثی اور فضول گفتگو سے ممانعت کی گئی ہے۔
کیونکہ اس قسم کی غلط بحثیں ایسی چیزوں تک پہنچاتی ہیں جو

گیارہواں باب مجادلہ کا بیان

اس باب میں حضرت مُصَنَّفِ عَلَام نے دو باتوں پر زور دیا ہے۔

اول یہ کہ خداوند عالم کی ذات جامع جمیع صفات کی کنہ حقیقت میں بحث کرنا ممنوع ہے۔ کیونکہ اس
سلسلہ میں مباحثہ و مبادلہ کرنے سے بجائے فائدہ کے النادیثی نقصان اور ضیاع ایمان ہوتا ہے۔
دوم یہ کہ جو لوگ کلام معصومین سے کما حقہ وقت ہیں اور بطریق احسن استدلال و احتجاج قائم
کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں ان کے لیے مخالفین مذہب سے گفتگو کرنا اور ان کو دعوت الی الحق دینا اور
بطور دفاع حکمت بالغہ سے ان کے اعتراضات کے جوابات دینا فقط جائز ہیں نہیں بلکہ مستحب
بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس امر کی اہیت نہیں رکھتے ان کے لیے ان امور
میں مداخلت کرنا ناجائز و حرام ہے۔

چونکہ ہم ان دونوں امور پر کتاب کے ابتدائی صفحات میں سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں اور ان
مطالب کو دلائل و براہین سے ثابت کر چکے ہیں، لہذا یہاں ان کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔
نشان دادہ مقابلت کی طرف رجوع کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ کنہ حقیقت خداوندی تک
ہمارے عقول و افہام کی رسائی ناممکن ہے اس لیے خداوند حکیم نے ہمیں اس کے سمجھنے کی تکلیف ہی نہیں
دی جس پر دیگر ادلہ و براہین کے علاوہ اصول کافی کی یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جناب اہل نے
بذریعہ خط حضرت امام حسن عسکریؑ سے استدعا کی کہ حقیقت باری سے آگاہ فرمائیں۔ آنجناب نے ان کو
جواب میں لکھا ہے: "سئل عن التوحید و هذا عنکم معزول"۔ "تو نے حقیقت توحید باری کے متعلق
سوال کیا ہے، سو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر تم سے ساقط ہے۔" یعنی تمہیں اس کے سمجھنے کی تکلیف

به و مسئل الصادق عن قول
الله عز و جل و ان الی ربك
المنتهی قال اذا انھى الكلام
الی الله فامسكوا و كان الصادق
يقول یابن ادم لو اكل قلبك
طائر ما اشبعه و بصرک لو
وضع علیه خرق البرة لفظاه
تربدان تعرف بهما ملكوت
السموات و الارض ان كنت
صادقا فهذه الشمس

اس ذات ایزدی کی شانِ قدوسیت کے ہرگز لائق نہیں ہوتیں۔
خدا کے اس قول کہ: ”خدا کی طرف انتہا ہوتی ہے“ کی تفسیر کے
بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔
آپ نے فرمایا: ”جب خدا کے بارے میں سلسلہ کلام شروع ہو تو
اس وقت خاموش ہو جاؤ۔“ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے:
اے فرزند آدم! حیرادل تو اتنا ہے کہ اگر اسے کوئی پرندہ کھا جائے
تو سیر نہ ہو، اور تیری آنکھ کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اس پر سرسوزن
(سوئی کا ناکہ) رکھ دیا جائے تو وہ چھپ جائے۔ کیا تو اپنی انہی
دو طاقتوں کے بل بوتے پر آسمان و زمین کی سلطنت کا علم حاصل
کرنا چاہتا ہے؟

نہیں دی گئی۔ ہاں توحید باری کے متعلق اس قدر عقیدہ کافی ہے کہ ”اللہ واحد احد، لم یلد ولم یولد ولم
یکن له کفو احد خلق و لیس بخلق یخلق تبارک و تعالیٰ ما یشاء من الاجسام و غیر ذلک و لیس بمسم و یصور ما یشاء و
لیس بصورة علی ثنائه و تقلدات امکنه ان یکون له شبهه و لا غیر لیس کشفه شئ و هو السميع البصیر“۔ اللہ ذات و
صفات میں یگانہ ہے۔ نہ اس کے ہاں اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے مخلوق
نہیں، وہ جس قدر چاہتا ہے جسمانی اور غیر جسمانی مخلوق پیدا کرتا ہے لیکن خود جسم نہیں رکھتا۔ وہ جس
قدر چاہتا ہے تصویر کشی فرماتا ہے لیکن خود صورت نہیں رکھتا۔ اس کی ذات اس سے اجل و ارفع ہے
کہ اس کا کوئی شبیہ و ٹیل ہو۔ یہ اسی کی شان ہے، نہ کسی اور کی کہ اس کا کوئی ٹیل و ظہیر نہیں، وہ سننے اور
دیکھنے والا ہے۔

ازالہ شبہ:

یہاں اگر یہ شبہ قائم کیا جائے کہ: ”جب مسئلہ توحید میں مزید غور و فکر اور مباحثہ و مجادلہ کرنا
ممنوع ہے تو پھر اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اس مرحلہ میں تقلید کی جائے۔ قطع نظر اس سے کہ
اصوب عقائد میں تقلید جائز ہے یا ناجائز؟“۔ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ توحید اور صانع
حام کے اثبات میں غور و فکر اور مکالمہ و مباحثہ کرنا ممنوع نہیں ہے تاکہ یہ شبہ وارد ہو، بلکہ مقصد یہ ہے
کہ خداوند عالم کی کنہ اور اصل حقیقت میں مجادلہ و مباحثہ اور گفتگو کرنا ممنوع ہے۔ جس کے جانتے کی

خلق من خلق الله ان قدرت
فاملا عينك منها فهو كما تقول
و الجدل في جميع امور الدين
منه عنه و قال امير المؤمنين
من طلب الدين بالجدل
تزدق و قال الصادق يهلك
اصحاب الكلام و ينجو
المسلمون ان المسلمين هم
الغلبة فاما الاحتجاج على
المخالفين بقول الله و قول
رسوله و بقول الانبياء او بمعاني
كلامهم لمن يحسن الكلام
فبطل و على من لا يحسن
فمحذور محرم و قال الصادق
حاجوا لناس بكلامي فان
حاجوكم كنت انا المصوح لا
انتم و روى عنه انه قال كلامي
حق خير من سكون على
باطل و روى ان ابا الهذيل

اگر تو اپنے دعوے میں سچاہے تو اس سورج کو جو خدا کی ایک مخلوق
ہے ذرا آنکھ بھر کر اس کی طرف تو دیکھ ۔ اگر تو نے ایسا کر لیا تو
ظاہر ہو جائے گا کہ جیسا تو کہتا ہے بات ویسی ہی ہے ۔ دین کی
باتوں میں مجادلہ کرنا ممنوع ہے ۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے
ہیں جو شخص بذریعہ جدل و جدال دینی اعتقادات حاصل کرنے
کی کوشش کرے گا وہ ظلم و زندق ہو جائے گا ۔ امام جعفر صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب کلام یعنی دین میں کج بحثی کرنے
والے گمراہ ہو جائیں گے ۔ اور سر تسلیم خم کرنے والے نجات
پا جائیں گے ۔ یہی تسلیم کرنے والے لوگ ہی نجیب و شریف
ہیں ۔ ہاں خدا کے کلام ، حدیث رسولؐ اور اقوالِ مصومین علیہم
السلام یا ان بزرگواروں کے معانی کلام سے مخالفین پر احتجاج
کرنا اور ان کے مقابلہ میں دلیل قائم کرنا اس شخص کے لیے جائز
ہے جو خدا و رسولؐ اور مصومین علیہم السلام کے فرمودات کو بخوبی
بکھتا ہو اور اچھی طرح کلام بھی کر سکتا ہو ۔ اور جو ان صفات کا
حامل نہ ہو اس کے لیے اس سلسلہ میں کلام کرنا حرام ہے ۔
حضرت صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے : تم میرے کلام سے
لوگوں پر حجت قائم کرو ۔ اگر پھر بھی بحث میں وہ غالب آجائیں تو
مغلوب میں ہوں گا نہ کہ تم آجنتاب نے یہ بھی فرمایا کہ باطل پر
خاموشی سے امر حق میں گفتگو کرنا بہتر ہے ۔ منقول ہے کہ ایک بار

بہیں تکلیف ہی نہیں دی گئی ۔ لہذا اس میں اجتہاد یا تقلید کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ کیونکہ
اجتہاد یا تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں شرعی تکلیف عائد ہو ، اور اس سے عہدہ برآ ہونا ہو ۔ لیکن جہاں
تکلیف ہی ساقل ہو وہاں اجتہاد یا تقلید کرنا چاہے معنی دارد ؟

تنبیہ : متن رسالہ میں ابوالہذیل علاف اور جناب ہشام بن حکم کا شرائط مناظرہ طے کرنے کے
سلسلہ میں جو واقعہ درج ہے ، اس میں مناظرہ کرنے اور شرائط مناظرہ طے کرنے والوں کے لیے

العلاف قال له سلم بن الحكم
انظرك على انك ان غلبت
رجعت الى مذهبك و ان
غلبتك رجعت الى مذهبي
فقال مسلم ما اصفقت بل
انظرك على انك ان غلبتك
رجعت الى مذهبي و ان
غلبتني رجعت الى امامي

ابو بذر علف نے جناب ہشام بن حکم سے کہا: میں اس شرط پر
آپ سے مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ پر غالب آجائیں تو میں
تھار مذہب اختیار کر لوں گا اور اگر میں غالب رہا تو آپ میرے
دین و مذہب کو قبول کر لیں۔ ہشام نے جواب دیا: تم نے انصاف
نہیں کیا۔ میں تو اس شرط پر مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر میں تم پر غالب
آجاؤں تو آپ میرا مذہب اختیار کر لیں اور اگر کسی وجہ سے تم مجھ
پر غالب آگئے تو میں اپنے امام کی طرف رجوع کروں گا یعنی اس
امر کا جواب اپنے امام طیبہ السلام سے طلب کروں گا۔

درس عبرت موجود ہے کہ وہ اس سلسلہ میں مذہب تبدیل کرنے والی احقانہ شرط سے مکمل اجتناب
کریں۔ کیونکہ تہذیبی مذہب کی شرط تو وہ شخص کرے جس کی نگاہ میں اپنے مذہب کی صداقت مشکوک و
مشتبہ ہو، ورنہ جسے اپنے مذہب کی صداقت و حقانیت کا یقین کامل ہے وہ اپنے ایک مولوی و مناظر کی
شکست کی صورت میں اپنے مذہب سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مخالفت کے
ایراد و اعتراض کے جواب میں اپنے کسی اور بڑے عالم دین کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ کیونکہ ”فوق
کل ذی علم علم“۔ چونکہ شرائط ہی میں قریباً نصف مناظرہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بعض اوقات
مخالفین ہمارے سادہ لوح موثرین سے ایسی ایسی کڑی شرائط لکھوا لیتے ہیں کہ جن کا بعد میں مناظر
کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں متعلق حضرات کو پوری پوری احتیاط سے کام لے کر اپنی
قیاست و فراست کا ثبوت دینا چاہیے۔

مختی نہ رہے کہ متن رسالہ میں جو ایسی بعض روایات موجود ہیں، جن سے علم کلام و محققین کی
مذمت مترشح ہوتی ہے، ہم نے اسی کتاب کے پیش لفظ میں بذیل ”ایک عظیم شبہ اور اس کا ازالہ“
(صفحہ ۱) ان کے حقیقی مطلب و مفہوم کی کاٹھ و وضاحت کر دی ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

باب الاعتقاد

فی اللوح والقلم

قال الشيخ اعتقادنا فی اللوح
و القلم انهما ملکان

بارہواں باب

لوح و قلم کے متعلق عقیدہ

حضرت شیخ (امین بابویہ رحمۃ اللہ علیہ) ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح و قلم
کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ دو فرشتے ہیں۔

بارہواں باب لوح و قلم کا بیان

جو امراہل مذہب میں مشہور اور بکثرت احادیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ لوح اس چیز کا نام
ہے جس میں کائنات کے اندر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات و حادثات کا حال مرقوم ہے اور
قلم اس آئینہ کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز لکھی جائے۔ خواہ وہ جس نوعیت و ماہیت کی بھی ہو۔ تفسیر قی
میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، ”اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما
كان وما هو كائن الى يوم القيامة“۔ سب سے پہلے خدا نے قلم کو خلق فرمایا اور پھر اس سے کہا لکھ۔ پس
اس نے جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دیا۔ لیکن اس سلسلہ میں جو
کچھ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ لوح و قلم دو فرشتوں کے نام ہیں، اس مضمون
کی ایک روایت انہی کی کتاب معانی الاخبار میں موجود ہے، جو بہر حال خبر واحد ہے اور مقام اعتقاد
میں اس پر اعتماد مشکل ہے۔

مُصنّف کے بیان کردہ نظریہ پر جناب شیخ مفید کی تنقید

جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس مقام پر مُصنّف علام کے بیان کردہ مطلب پر تنقید کرتے
ہوئے آخر میں لکھا ہے: ”و من ذهب الى ان اللوح و القلم ملکان فقد ابعد بذلك و نافی من الحق اذا
الملائكة لا تسى الواحا ولا اقلاما ولا يعرف في اللغة اسم ملك ولا بشر لوح ولا قلم“۔ یعنی جن حضرات
کا خیال ہے کہ لوح و قلم دو فرشتے ہیں، وہ اس سلسلہ میں حق سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ملائکہ
کے نام لوح و قلم نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی لغت میں کسی فرشتہ یا انسان کا نام آج تک لوح و قلم معلوم
ہو سکا ہے۔

مُصَنَّف کے بیان کردہ مسلک اور مشہور نظریہ کے درمیان جمع و توفیق

لیکن قول مشہور اور حضرت شیخ صدوق کے قول میں اس طرح جمع و توفیق ممکن ہے کہ مشہور نظریہ کی بنیاد ان الفاظ کے ظاہری معنوں پر ہے اور شیخ کا مسلک ان الفاظ کے باطنی معنوں پر مبنی ہے۔ ”لَا لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلِلْبَطْنِ بَطْنًا سَبْعَةُ أَبْطَانٍ“۔ قرآن کا ایک ظہر ہے اور ایک باطن، پھر باطن کا باطن۔ یہاں تک کہ اس کے ساتھ سات باطن ہیں۔ (تفسیر صلی و برہان وغیرہ) اور ان باطن قرآن کو سوا کے وارثان علم قرآن یعنی سرکار محمد و سلی محمد علیہم السلام کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: ”وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ (سورۃ آل عمران: ۷) علاوہ بریں یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ: ”وَاقْتُلُوا لَوْحَ قَلَمٍ دَوَّاهٍ فَرَشْتُهُ هُوَ كَمَا بَنَى أَحَدُ تَحْرِيرِ كَامٍ أَوْ دَوَّاهٍ سَرَّ سَرِّ لَوْحٍ“ (تحتی) وال کام لیا جاتا ہو۔ نیز ممکن ہے کہ لوح و قلم بنا بر مشہور اپنے ظاہری معنوں پر محمول ہوں۔ لیکن ان کے حامل دو فرشتے ہوں اور مجازاً خود لوح و قلم کو فرشتہ سے تعبیر کر دیا گیا ہو۔ بہر حال ”لَعَلَّ الْأَيْمَانَ بِمَثَلِ ذَلِكَ عَلَى الْأَجْمَالِ اسْلَمَ مِنْ الْخَطَاةِ وَالضَّلَالِ“ (رابع و عشر، بحار الانوار)

قولی فیصل

اس قسم کے امور کی سہ جاتاویات کے متعلق حضرت علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں۔
”أَقُولُ مَا وَرَدَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ امْثَالِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَاوِيلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِحُصْنِ اسْتِبْعَادِ الْوَهْمِ بِلَا بُرْهَانَ وَحُجَّةٍ وَنَصِّ مَعَارِضِ بَيِّنَاتٍ ذَلِكَ“ (۱۴۰ بحار)
یعنی میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے جو امور کتاب و سنت میں وارد ہو سکے ہیں ان کی محض وہی استبعاد کی بنا پر بغیر کسی دلیل و برہان اور بغیر کسی معارض کے تاویل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ایسے امور کو اپنے ظاہری معنوں پر باقی رکھنا چاہیے۔

وَاللَّهُ الْعَالِمُ بِمَعْنَى الْأُمُورِ

باب الاعتقاد

تیرھواں باب

(کرسی کے متعلق اعتقاد)

فی الكرسي

قال الشيخ اعتقادنا في الكرسي انه وعاء جميع الخلق والعرش
حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کرسی کے متعلق
ہمارا عقیدہ ہے کہ کرسی ایک ایسا عظیم ظرف ہے جس میں

تیرھواں باب کرسی کا بیان

کرسی کے متعلق جو کچھ حضرت شیخ قدس سرہ نے بیان فرمایا ہے اس کی تائید بحثر احادیث
مصوین علیہم السلام سے ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں اس مضمون کی معتقد احادیث موجود
ہیں۔ یہاں صرف چند حدیثیں نمونہ کی جاتی ہیں۔

فصیل بن یسار بیان کرتے ہیں میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد باری: "وسع
كرسيه السموات والارض" (سورۃ بقرہ ۲۵۵) کہ خداوند علم کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے، کی
تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا: "يا فضيل السموات والارض وكل شئ في الكرسي"۔ اے فضیل!
زمین و آسمان اور ہر شے کرسی کے اندر موجود ہے۔

دوسری حدیث جناب زرارہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ
السلام سے دریافت کیا کہ آیت مبارکہ "وسع كرسية السموات والارض" کا کیا مطلب ہے۔ آیا
زمین و آسمان کرسی کو گھیرے ہوئے ہیں، یا کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے؟ فرمایا: "بل الكرسي
وسع السموات والارض والعرش وكل شئ في الكرسي"۔ بلکہ کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے، اور عرش
اور ہر چیز کرسی کے اندر ہے۔

اس قسم کی اور بھی معتقد روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح کرسی کے دوسرے معنی یعنی علم کے
متعلق بھی معتقد روایتیں موجود ہیں۔

کرسی کا مذکورہ بالا معنی کی کتب لغت سے تائید مزید

یہی نہیں کہ کرسی کا بمعنی علم ہونا صرف احادیث ائمہ اہل بیت ہی میں وارد ہے، بلکہ بڑے
بڑے ائمہ لغت عرب کے اقوال سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحب القاموس المحیط

و السموات و الارض و کل شئ خلق الله تعالى و الكرسي في وجه آخر هو العلم و قد مثل الصادق من قول الله تعالى عز وجل وسع كرسيه السموات و الارض قل هو عليه

زمین و آسمان اور عرش غرضیکہ اس میں خدا کی سب پیدا کردہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کرسی سے علم بھی مراد لیا گیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد ایزدی: "وسع کرسیہ السموات و الارض" (سورۃ البقرۃ ۲۵۵) (اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے) کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا "کرسی سے خدا کا علم مراد ہے۔"

جلد صفحہ ۸ پر رقمطراز ہیں "الکرسی العلم"۔ یعنی کرسی کے معنی ہیں "علم"۔ اسی طرح صاحب لسان العرب نے جلد ۸ صفحہ ۸ پر لکھا ہے: "الکرسی العلم"۔ نیز مفتی الارب فی لفظ العرب میں کرسی کے معنی علم و دانش لکھے ہیں۔ و کذا فی "بیان اللسان" صفحہ ۶۳۵۔ اور در حقیقت کرسی کے ان ہر دو معانی میں جو حضرت مصنف عام نے بیان فرمائے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ صرف ظواہر و بواطن کا فرق ہے۔

کرسی کے متعلق بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ وہ ہماری کرسیوں کی مانند

ایک کرسی ہے، جس پر خداوند عالم معاذ اللہ جلوس فرماتا ہے،

تو یہ ایک انتہائی لغو اور مستحکمہ خیر نظر یہ ہے۔

اس کا رد ہم معافی عرش کے ضمن میں

عقرب بیان کریں گے

ان شاء اللہ

فانتظر

☆

باب الاعتقاد

فی العرش

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا في
العرش انه جملة جميع الخلق و
العرش في وجه آخر هو العلم

چودھواں باب

عرش کا بیان

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں: عرش کے بارے میں ہمارا
اعتقاد یہ ہے کہ تمام مخلوق خدا کے مجموعے کا نام عرش ہے، اور
علم خدا کو بھی عرش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ ”تمن عرش پر

چودھواں باب عرش کا بیان

عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ کی اصل وجہ

عرش کے مشہور معنی لغت میں سریر الملک یعنی بادشاہ کا پایہ تخت کے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت
سے لوگوں کو ملاحظہ ہو گیا، اور حقیقت سے دور ہو گئے۔ چنانچہ فرقہ مجتہد اور حضرات فقیرین نے اس
مطلب کو بار و برگ دے کر کچھ اس طرح پیش کیا کہ دنیوی شہنشاہوں کی طرح خداوند عام کو ایک مجتم
شہنشاہ اعظم تصور کر کے عرش پر بٹھا دیا۔ اور اس کی جسامت اور قد و قامت کے متعلق یہاں تک لکھ
دیا: ”ینیط بالعرش کما ینیط الروح بالاراکب“۔ کہ جب خدا عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے تو عرش اس
طرح چرچراتا ہے جیسے نئی زین سوار کے بیٹھنے سے چرچرتی ہے۔ (کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۵ وغیرہ)
لیکن جب یہ امر اپنے مقام پر اولہ عقلیہ و ثانیہ سے متفق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم جسم و
جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے تو پھر اس کی ذات والاصفات کے متعلق اس قسم کے واہیات اعتقادات
رکھنے کی ہرگز کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں اصطلاح شریعت میں جن معنوں پر عرش کا اطلاق صحیح
ہے اور لغت سے بھی فی الجملہ اس کی تائید ہوتی ہے، اس کا ذیل میں اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

عرش کے معانی و مفاہیم کی تفصیل جمیل

مغنی نہ رہے کہ جو کچھ لغت عرب اور اصطلاح شریع انور سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عرش کا
کئی معانی پر اطلاق ہوا ہے۔

عرش کے پہلے معنی یہ ہیں کہ اس سے مراد عام مملکت خداوندی ہے۔ جیسا کہ حضرت مصنف علام

وَمِنَ الصَّادِقِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى فَقَالَ اسْتَوَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ

غالب ہو گیا۔ (۵) کی تفسیر حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کی گئی۔ فرمایا خدا اپنی تمام مخلوق کے ساتھ یکساں نسبت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز سے دوسری اس کے زیادہ نزدیک ہو اور وہ عرش جو تمام دنیا کا مجموعہ ہے،

نے بیان کیا ہے۔ اور لغت عرب سے بھی عرش کے بمعنی ملک استعمال ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ شاعر عرب کہتا ہے:۔

اِذَا مَا بَنُو مِرْوَانَ ثَلَاثَ عَرُوشِهِمْ وَ اَوْدَتُ كَمَا اَوْدَتِ اَيَادُ وَ حَصِيرُ

یعنی بنی مروان کی مملکت اس طرح تباہ و برباد ہو گئی جس طرح ایاد و حمیر نای تو میں تباہ ہوئی تھیں۔ روایات اہل بیت سے بھی اس معنی کی تائید مزید ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب سدید روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے عرش و کرسی کے معانی دریافت کیے، آپ نے فرمایا: "ان للعرش صفات کثیرة مختلفة له في كل سبب و وضع في القرآن صفة عليحدة فقله رب العرش العظيم يقول رب الملك العظيم"۔ یعنی عرش صفات و نعوت کثیرہ کا حامل ہے۔ اور قرآن میں یہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، ہر ہر مقام پر اس کے مناسب حال مختلف معنی مراد ہیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ: "و هو رب العرش العظيم" (توبہ: ۱۲۹) میں اس کے معنی ہیں کہ خدا ملک عظیم کا مالک ہے۔ بنا بریں آیت مبارکہ: "ان الله على العرش استوى" کے معنی یہ ہوں گے کہ عظیم سلطنت پر غالب ہے، باقی اس بات کی تحقیق کہ ملک و سلطنت کو عرش سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ کسی بادشاہ کی عظمت و جلالت کا مظہر اس کا عرش یعنی پایہ تخت ہوتا ہے، اسی سے اس کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کی عظمت و جبروت اور اس کی صنعت و کاری گری پر اس قدر شواہد و دلائل رکھتا ہے کہ جن کا عدد احصاء نہیں ہو سکتا۔

و في كل شئ له آية تدل على انه واحد

اس اعتبار سے اشیاء عام کے مجموعہ کو خدا کا عرش کہنا صحیح ہے۔ کیونکہ یہ اس کی شان و شوکت کا مظہر اتم ہے۔

استواء علی العرش کے معنوں کی تحقیق

علاوہ ان معنوں کے جو مُصَنَّف غلام نے بیان فرمائے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خداوند عالم

من شئ فاما العرش الذي هو جملة جميع الخلق غملة شمالية من الملائكة لكل واحد منهم شمالية اعين كل عين طباق
اس کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں۔ (حاقہ ۱۷) جن میں ہر ایک کی آٹھ آٹھ آنکھیں ہیں اور ان کی ہر آنکھ اتنی بڑی ہے کہ وہ ساری دنیا کو ڈھانپ سکتی ہے۔

مملکت و سلطنت پر موسوی یعنی غالب ہے۔ فرقہ مجتہد نے عرش کے معنی کی طرح "استواء" کے مفہوم سمجھنے میں بھی بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ انہوں نے اس کے معنی سیدھے ہو کر بیٹھنے کے کیے۔ اور یہ نہ سوچا کہ آیا یہ معنی شانِ ایزدی کے مطابق بھی ہیں یا نہیں؟ چکے ہے "يك من علم راده من عقل بايد" ہر لفظ کے ہر جگہ بلا لحاظ مورد و متعلق ایک ہی معنی مراد لینا اپنی عقل و غرور کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ استواء کے صرف وہی ایک معنی نہیں جو ان حضرات نے لیے ہیں، بلکہ استواء لغت عرب میں بمعنی استیلاء و غلبہ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر (لبیث) کہتا ہے:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهادن

ایک آدمی عراق پر مسلط و غالب ہو گیا ہے، بغیر کسی قسم کی شمشیر زنی اور خون ریزی کے۔ اور یہی معنی شانِ ربوبی کے لائق ہیں۔

عرش کے دوسرے معنی

عرش کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس سے مراد وہ جسم عظیم ہے جو خلاقی عالم نے آسمانوں کے اوپر خلق فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کرسی کو محیط ہے یا کرسی اس کو محیط ہے۔ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں سے کرسی کا اس کو محیط ہونا ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم باب سیزدہم میں ایسی بعض روایتیں نقل کر چکے ہیں اور بعض دوسری روایات (جن کو علامہ مجلسیؒ نے تعداد میں زیادہ قرار دیا ہے۔ و هو قدس سرہ اعلم بما قل وان كان عندنا هل نظرو تأمل ولكن نقول اجلالا لمقامه الرفيع ان القول قوله :

واذا قالت حظاره فصدقها فان القول ما قالت حظاره

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرسی کو محیط ہے اور حکماء کے اقوال سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کرسی سے مراد فلکِ شتم اور عرش سے مراد فلکِ نجم ہے۔ لیکن احادیث و معصومینؑ میں عرش و کرسی کے جو اوضاع و اشکال اور خواص بیان کیے گئے ہیں، ان سے حکماء کے بیان کردہ معانی کی تصدیق نہیں ہوتی۔ واللہ العالم

الدنيا واحد منهم على صورة بنی
 آدم فهو يسترق الله لاولاد آدم و
 واحد منهم على صورة الثور يسترق
 الله لبيهاة كلها و واحد منهم على
 صورة الاسد يسترق الله للسمك و
 واحد منهم على صورة الديك
 يسترق للطيور فهم اليوم اربعة
 فانما كان يوم القيمة صرورا ثمانية
 و اما لعرش الذي هو العلم تحمله
 اربعة من الاولين فنوح و ابراهيم
 و موسى و عيسى عليهم السلام

ان فرشتوں میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ہے جو اولادِ آدم
 کے لیے خدا سے روزی طلب کرتا رہتا ہے۔ دوسرا فرشتہ بیل
 کی شکل میں ہے جو چوپایوں کے واسطے رزق مانگتا ہے، تیسرا
 فرشتہ شیر کی صورت میں ہے جو درندوں کے لیے روزی طلب
 کرتا ہے، چوتھا فرشتہ مرغ کی ہیئت رکھتا ہے جو اللہ سے تمام
 پرندوں کے لیے رزق مانگتا ہے۔ حاملانِ عرش اس وقت بھی
 چار فرشتے ہیں مگر قیامت کے روز آٹھ ہو جائیں گے۔
 لیکن جو عرش ظلم کے معنوں میں ہے اس کے اٹھانے والے
 چار تو اولین میں سے ہیں اور چار آخرین میں سے۔
 جو اولین میں سے ہیں وہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم،
 حضرت موسیٰ، اور جناب صلی علیہ السلام ہیں اور جو

بہر حال بنا بریں عرش ایک بہت بڑا جسم ہے جس کی خلقت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے
 ہوئی تھی۔ ”وكان عرشه على الماء“ (ہود ۷) اور کئی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جسم عظیم مختلف رنگ
 کے انوار سے خلق کی گئی ہے، اور اس کی جسامت اور بڑائی کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جسے
 علامہ شہر ابن آشوب نے اپنی کتاب بیان التزیل میں حضرت صدق علیہ السلام سے نقل کیا ہے (علی
 ما نقله في البحار) عرش کے ستونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک ستون سے دوسرے ستون تک
 دس ہزار سال تک ایک پرندہ اڑ سکتا ہے۔ ان ارکان میں سے ہر ہر رکن کے پاس اس قدر ملائکہ کرام
 دن رات تسبیح و تہلیل الہی میں مشغول ہیں جن کی تعداد سوائے ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا۔
 شاید فی روشنی کے بعض جدت پسند حضرات اس قسم کی احادیث کو بنظر استبعاد دیکھیں، ان کے رفع استبعاد
 کے لیے متاعرض کر دینا کافی ہے کہ اگر وہ خداوند عالم کو علیٰ کل شیء قدیر جانتے ہیں تو پھر ان کا یہ استبعاد
 کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اگر ہنوز اس کی قدرت کا مستحق ہی تردد ہے تو پھر انھیں پہلے اپنا اعتقاد صحیح کرنا
 چاہیے، اس کے بعد یہ استبعاد خود بخود دور ہو جائے گا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ
 ہے کہ وہ ارشادِ خداوندی اور فرمانِ نبوی سے زیادہ اہمیت اپنے جغرافیہ کے نقشوں کو دیتے ہیں۔ اگر
 خدا و رسول کسی شے کی نشاندہی کریں، لیکن وہ چیز ان کے نقشہ میں موجود نہیں ہے تو یہ حضرات اسے

و اما الاربعة من الازهرين
فمجدد و علق و الحسن و الحسين
صلوات الله عليهم هكذا روى
بالاسانيد الصحيحة عن الائمة في
العرش و حلقته و انما صار هؤلاء
حلقه العرش الذي هو العلم لان
الانبياء الذين كانوا قبل نبينا
محمد عني شرائع الاربعة من
آخرين میں سے ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ، حضرت
امیر المومنین علی بن ابی طالب، جناب امام حسنؑ اور حضرت
امام حسینؑ علیہم السلام ہیں۔ یہ خاصہ ہے ان احادیث کا جو
ائمہ علیہم السلام سے بسند صحیح عرش اور حاملین عرش کے بارے
میں منقول ہوئی ہیں۔ ان ذوات مقدسہ کے عرش بمعنی علم
خداوندی کے حامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا
ﷺ سے قبل وہ انبیاء جن کی شریعتوں پر سب انبیاء علی
کرتے تھے، اور ان کے توسط سے ان کو علوم حاصل

پاؤر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کی اس کیفیت کا اکبر الہ آبادی اپنے مخصوص انداز میں
یوں نقشہ کھینچا ہے:۔

قائل خدا کے عرش کے کیونکر ہوں یہ عزیز جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا

موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ

اور یہ اس نظام تعلیم کے برے اثرات ہیں جو انگریزوں نے مسلمانوں کے مذہبی معتقدات کو
کمزور کرنے کے لیے مسلط کیا تھا۔ اب اگرچہ ہم بطنہم تعالیٰ جسمانی طور پر آزاد ہو چکے ہیں اور
انگریز رخت سفر باندھ کر یہاں سے جا چکا ہے مگر ہنوز ذہنی غلامی قربتاً بدستور باقی ہے۔ جس سے
گلو خلاصی کرانے کے لیے حکمہ تعلیم کے ارباب بہت و کشاد کو خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ خدا کرے وہ
اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور موجودہ نظام و طرز تعلیم میں مناسب تغیر و تبدل کر کے اصلاح احوال
کریں۔ کیوں کہ یہ

اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف
جہاں تک زبانی طور پر موجودہ نظام تعلیم کے ناقص بلکہ بعض وجوہ سے گمراہ کن ہونے کا تعلق
ہے اس کا اقرار و اعتراف ملک کے باخبر و درمندان دین کے علاوہ خود حکمہ تعلیم کے ارباب حل و عقد کو
بھی ہے۔ خدا کرے کہ عملی طور پر بھی ان کو توفیق ہو کہ کوئی اصلاحی اقدام کر کے نئی پود کے مستقبل کو
روشن اور تابناک بنائیں۔ اور آئندہ نسلوں کے مذہبی معتقدات اور اسلامی روایات کے تحفظ کا کوئی
کامل انتظام و انصرام کریں۔ آج کل کی تعلیم بقول اکبر الہ آبادی یہ ہے:۔

نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و من قبل
ہؤلاء صلات العلوم الہم و کان صار العلم
من بعد محمد و علی و الحسن و
الحسین الی من بعد الحسنین من الائمة
ہوتے تھے وہ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہم
السلام ہی تھے اور اسی طرح محمد مصطفیٰ، جناب امیر،
امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سے منتقل ہو کر بعد
والے اماموں کو علم حاصل ہوا ہے۔

تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط بازاری ہے
جو عقل سکھاتی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے
اور اس تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہمارے اکثر نوجوان زبان حال سے یہ کہہ کر
مذہب کا جو اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں کہ۔

یہ آپ کا فرمانا بجا قرآن بھی ہے اللہ بھی ہے
ممکن تو یہ ہے لیکن کہ ادھر آخر بھی ہے اور تنخواہ بھی ہے
مسلمانوں نے خداوند عالم سے یہ عہد و پیمان کر کے پاکستان ایسی عظیم سلطنت مانگی تھی کہ ہم
اس میں اسلامی قانون رائج کریں گے۔ اور شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ مقام ہزار
شکر ہے کہ خدا کے منان نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور حدیم النظر اسلامی سلطنت عطا فرمائی۔ مگر
افسوس کہ ہم اپنا کیا ہوا عہد و پیمان بھول گئے۔ آج پاکستان بنے ہوئے بیس سال سے زائد عرصہ ہو
رہا ہے مگر افسوس کہ آج تک اس کے اکثر قوانین و آئین غیر اسلامی ہیں۔ اس کا طرز تعلیم ہنوز
مغربی نیچ پر جاری و ساری ہے۔ ہمارا انداز فکر غیر اسلامی ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قدرت
کا وعدہ ہے: ”ان شکرتہ لاذید حکم“ (ابراہیم ۷) اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں برابر
اضافہ کرتا رہوں گا اور ساتھ ہی یہ تہدید بھی فرمائی ہے کہ: ”لئن کفرتم ان عذابا لشدید“ لیکن اگر تم نے
کفران نعمت کیا تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ خدا کی گرفت (اعاذنا اللہ منہ) دیر سے شروع
ہوتی ہے، لیکن جب شروع ہو جائے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ ”ان بطش ربک لشدید“ (بروج ۱۲)
اصلاح احوال کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نخواستہ کچھ عرصہ تک یہی لیل و نہار رہے تو
وہ دن دور نہیں ہے جب:

تھاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کٹی کرے گی
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

یہ ایک جملہ مُعترضہ تھا جو کہ متناظر قلم سے صفحہ قرطاس پر منقش ہو گیا۔ عرش الہی کے دوسرے معنی کا ذکر ہو رہا تھا، اس بڑے حجم کو عرش خدا کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم اس پر تشریف رکھتا ہے بلکہ یہ محض اس کی عظمت و جلالت کی وجہ سے ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو بیت اللہ یا حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ (معاذ اللہ) خدا کا رہائشی مکان اور ناقہ صالح اس کی سواری کا جانور ہے۔ بلکہ یہ اضافت و نسبت محض ان اشیاء کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

عرش الہی میں کیلے؟

اب رہا یہ امر کہ اس عرش اعظم میں ہے کیا؟ تو اس کا صحیح علم تو علام الغیوب کو ہی ہے یا ان بزرگواروں کو ہے جن کی خلقت عرش و فرش کی خلقت سے پہلے ہوئی۔ ہاں جو کچھ بعض احادیث سے ظاہر ہوتا ہے، اگرچہ ان امور پر یقین کرنا مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے اس کی مثال (بلا مادہ و مدت) عرش الہی میں موجود ہے۔ چنانچہ کتاب روضۃ الواعظین مولفہ حضرت شیخ قتال نیش پوری میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسلسلہ سندان کے آباء و اجداد کے مروی ہے کہ فرمایا: ”فی العرش مشعل ما خلق اللہ فی البر والبحر وقال هذا تاویل قولہ تعالیٰ وان من شیء الا عندنا خزائنه“۔ عرش میں ہر اس چیز کی مثال موجود ہے جسے خداوند عالم نے خلقی و تری میں پیدا کیا ہے اور یہی مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو۔

عرش کے تیسرے معنی

عرش کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ اس سے مراد علم ہے جیسا کہ تن رسالہ میں مذکور ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ ”وسع کرسیہ السموات والارض“ کی تفسیر میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”السموات والارض وما بینہما فی الكرسي والعرش العلم الذی لا یقدر احد قدرا“۔ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ کرسی کے اندر موجود ہے۔ اور عرش سے مراد خداوند عالم کا وہ علم ہے جس کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ (کتاب التوحید) اس معنی کی مناسبت بھی ظاہر ہے کہ چونکہ بندوں کے لیے خلاق عالم کی معرفت اور اس کی قدرت کا ظہور علم ہی کی بدولت ہوتا ہے، اس لیے عرش کا اطلاق علم پر بھی جائز ہے اور اس علم کے حاملین بعض انبیاء و اہل بیت اور ائمہ علیہم السلام اور ائمہ طاہرین ہیں۔ اس کی وجہ تن رسالہ میں مذکور ہے کہ یہی بزرگوار اللہ سبحانہ کے علم کے معدن اور خزانہ دار ہیں۔

عرش کے چوتھے معنی

اس سے مراد قلب مومن ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے ”لا یسعی قلب عبدی المؤمن“۔ میری گنجائش آسمان میں ہے نہ زمین میں، ہاں اگر میری گنجائش ہے تو فقط اپنے بندہ مومن کے دل میں۔“

جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں

وہ نکلے آخر اپنے غائبہ دس کے مکینوں میں

واضح رہے کہ عرش کے جو معانی و مفہیم بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے اکثر مفہیم میں کرسی بھی عرش کے ساتھ شریک ہے۔ اس میں بھی یہی سلسلہ کلام جاری ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان کے درمیان کچھ فرق ہے تو فقط اس قدر ہے کہ جسم ہونے کی صورت میں کرسی عرش سے بڑی ہے یا عرش کرسی سے بڑا ہے۔

الاثر والاعمال فی ذلك مختلفه والله العالم بالاسرار او نوابہ القاتلون مقامہ من الانبیاء والائمة الاطہار علیہم صلوات الملک الجبار فی اناء اللیل و اطراف النہار

اعظہا حقیقت

بعض احادیث میں حاملین عرش ملائکہ کرام کے جو شکل و شمائل بیان کیے گئے ہیں کہ بعض آدمی کی شکل پر ہیں اور بعض پرندے کی شکل میں۔ جیسا کہ تین رسالہ میں مذکور ہیں۔ اس کے متعلق ہم حضرت شیخ مفید صلیہ الرحمۃ کی تفسیر کی تائید کرتے ہیں کہ۔ ”والاحادیث الثی رویت فی صفۃ الملائکۃ الحاملین العرش احادیث احاد و روایات الوارد لا یجوز القطع بہا والوجه الوقوف عندها“۔ یعنی جو احادیث حاملین عرش ملائکہ کرام کی صفت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، چونکہ یہ اخبار احاد ہیں، اس لیے ان کے مضمون پر قطع و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ بہتر ہے کہ اس سلسلہ میں توقت سے کام لیا جائے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے یہ احادیث درج کرنے کے بعد لکھا ہے، ”قد فہم ہؤلاء المحملۃ علی ارباب الانواع الثی قال بہا الاطون و اضرباہ و ما یظہر من صاحب الشریعۃ لا یناسب ما ذهبوا الیہ کما لا ینفی علی العارف بمصطلحات الفرقین“۔ ان حاملین عرش کو ان ارباب انواع پر بھی محمول کیا جاتا ہے جن کے اقلاطون اور ان کے ہم خیال حکماء قائل ہیں لیکن جو کچھ صاحب شریعت مقدسہ کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ جیسا کہ فریقین (حکماء و ارباب شریعت) کی

اصطلاحوں سے واقف کار حضرات پر مخفی نہیں ہے۔

حاملین عرش کے سلسلہ میں جن انبیاء کے اسماء گرامی مذکور ہیں یہ اولوالعزم و بغیر اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ چنانچہ اصول کافی و تفسیر صافی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جو حضرات انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں اور جن پر وحی الہی کا دار و مدار ہے اور بمنزہ قسطِ اسباب کے وحی میں وہ پانچ ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ۔ اور یہی حضرات صاحبان شریعت ہیں۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ لُوْحًا ۚ وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ اٰیٰتِهِمْ ۚ وَمُوسٰى وَعِيسٰى (سورة الشوریٰ: ۱۳)

اور جناب ختمی مرتبت ﷺ ان تمام بزرگواروں سے افضل ہیں۔ کیونکہ اب دیگر حضرات کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، مگر آپ کی شریعت مقدسہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ "حلال محمد حلال الی یوم القيامة و حرامہ حرام الی یوم القیمة" (اصول کافی) ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰی شَرِيعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ قَالَتْهَا (سورة المجاثیہ: ۱۸)

اُس حضرت ﷺ کے بعد یہ اشریت و افضلیت حضرت امیر المومنین اور دوسرے ائمہ طہرین کو حاصل ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کے علوم و فضائل اور کالات کے مع شئی زاد یہی حضرات وارث ہیں اور یہی بزرگوار خداوند عالم کے علم کے خزینہ دار اور اس کے امین اور تمام کائنات عالم پر اس کی جنتیں ہیں۔ "فهم حوران علمه في ارضه ومعلمه واملائه على وجيهه وجهه على من فوق الارض وما تحت الثرى"۔

پینتیسویں باب کے ذیل میں ہم جناب

رسول خدا و ائمہ ہدیٰ کی افضلیت پر

تفصیلی دلائل و براہین

پیش کریں

حجے

ان شاء اللہ العزیز

ان فی ذلك لآیات لقوم یعقلون

☆

باب الاعتقاد

فی النفوس والارواح

قال الشيخ اعتقادنا فی

النفوس انها فی الارواح

التي بها تقوم الحیة و

انها الخلق الاول لقول النبي

پندرہواں باب

نفس اور روح کے متعلق اعتقاد

جناب شیخ اعلیٰ اللہ مقامہ بیان کرتے ہیں کہ نفس کے بارے میں

ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نفوس سے مراد وہ ارواح ہیں جن پر انسانی

زندگی کا دار و مدار ہے اور انہی کے ساتھ اس کا قیام وابستہ ہے۔

مخلوق خداوندی میں سب سے پہلے انہی نفوس کو پیدا کیا گیا۔

پندرہواں باب نفس اور روح کے متعلق اعتقاد

اس باب میں سرکارِ مصنف علام نے چند امور کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ① حقیقتِ نفس و

روح ② اجسام سے پہلے ان کی خلقت ③ فناءِ جسام کے بعد ان کی بقاء ④ عالمِ ذریں ان کا اقرار

توحید ⑤ تناسخ کا ابطال۔ ذیل میں ہم ان تمام امور پر قدرے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔

حقیقتِ نفس و روح کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے

اتنا تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایک ایسی چیز موجود ہے ہم لفظ ”انا“ ”من“ اور ”تیں“

سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے ”انا سمعیت“ ”من کوشش نمودم“ ”تیں نے کوشش کی“۔ وہی چیز ہے

”انا“ اور ”من“ اور ”تیں“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، روح اور نفس ناظرہ کہلاتی ہے۔ اسی سے انسان کی

انسانیت ہے۔ اور اسی پر تکالیف شرعیہ کا دار و مدار ہے اور اسی پر جزا و سزا کا انحصار ہے۔ لیکن نفس و

روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مسئلہ ان مسائلِ مشککہ و دقائقِ غامضہ میں سے ہے کہ دنیا کے حکماء و علماء نے

ابتداء کے آفرینش سے لے کر ہمیشہ اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے مدتوں سرمارے اور ٹھوکریں

کھائیں۔ مگر اس عقبہ دشوار گزار کو طے نہ کر سکے، اور نہ ہی آئندہ یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے ناخن

علم و تدبیر سے اس عقدہ کو دا کر سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح کی حقیقت کا اور اک عام عقلِ انسانی

کی دسترس سے بالاتر ہے۔ روح زبانِ حال سے عقلاء روزگار کو پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے۔

عناقشکار کس نہ شود دام باز چین کاینجا ہمیشہ باد بدست است دام را

ان اول ما ابدع اللہ سبحانہ فی
النفوس المقدسة المطهرة
فانطق بها بتوحیدہ ثم خلق
جیسا کہ جناب سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے کہ سب سے اول
خدا کے تعالیٰ نے مقدس اور پاکیزہ نفوس کو خلق فرمایا اور ان سے
اپنی توحید کا اقرار اور عہد لیا، بعد ازاں اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا

یہی وجہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے روح کی حقیقت دریافت کی
تو انہوں نے ہمیشہ اس کا بل جواب دینے پر اکتفا کیا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی حقیقت سمجھنے کی
ان لوگوں میں اہلیت و قابلیت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے سرکاری مرتبت ﷺ سے
حقیقت روح معلوم کرنے کی استدعا کی تو آنجناب نے حکم الہی حفظ اتنا جواب دیا کہ روح میرے
پروردگار کا ایک امر ہے۔ اس سوال و جواب کو قدرت نے ان الفاظ میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا
ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (سورة الاسراء: ۸۵) "اے رسول! یہ لوگ تجھ
سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے امور میں سے
ایک امر ہے"۔ پھر قدرت نے تفصیل جواب دہی سے پہلو ہتی کرنے کی وجہ بھی بتادی کہ: وَمَا أَوتَيْنَا
مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (سورة الاسراء: ۸۵) کہ تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے تم
اس کی حقیقت سمجھنے سے قاصر و عاجز ہو۔ چنانچہ مشہور ارشاد نبوی (یا علوی) "من عرف نفسه فقد
عرف ربه"۔ (جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا) کے متعلق اکثر
علماء متفقین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ارشاد "تعليق الامر على العسل" کی قسم سے ہے اور اس کا مطلب یہ
ہے کہ جس طرح خداوند عالم کی کنہ حقیقت کی معرفت محال و ناممکن ہے اسی طرح نفس و روح کی کنہ
حقیقت معلوم کرنا بھی محال ہے۔ (بحار الانوار جلد ۱۴ وغیرہ) لیکن بایں ہمہ چونکہ خالق فطرت نے
انسان کی فطرت میں تجسس و جستجو کا مادہ کوٹے کوٹے کر بھر دیا ہے اور حق یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو
کچھ چہل پہل اور رنگ و روغن موجود ہے وہ انسان کی اسی فطری و جبلی قوت کا نتیجہ ہے۔ اسی فطری
تڑپ کا اثر ہے کہ آج چودھویں صدی کا انسان ارضی طاقتوں کو مسخر کرنے کے بعد چاند پر کمند ہمت
ڈال رہا ہے۔ بہر کیف ہمیشہ سے انسان کا یہ دستور رہا ہے کہ اسی فطری جذبہ سے سرشار ہو کر بعض
ایسی چیزوں کی جستجو بھی شروع کر دیتا ہے جو فی الحقیقت اس کی دسترس سے بالاتر ہوتی ہیں۔ من جملہ
ان امور کے ایک بھی نفس و روح کی حقیقت معلوم کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچہ جب سے حضرت

لے بلکہ اسے اپنی بلند ہستی کے دام میں گرفتار کر چکا ہے۔ (منہ علیٰ حد)

بعد ذلك سائر خلقه و اعتقادنا
فهي انها خلقت للبقاء و لم
تخلق للفساد لقول النبي ﷺ
خلقتم للبقاء بل خلقتم للبقاء
نیز نفوس کی بابت ہمارا اعتقاد ہے کہ انہیں باقی رکھنے کے لیے
پیدا کیا گیا ہے، نہ فنا کے واسطے۔ جیسا کہ جناب رسول خدا ﷺ
کا ارشاد ہے کہ تمہیں فنا کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ تمہاری
پیدائش بقاء کے لیے ہوئی ہے۔

انسان نے ہوش سنبھالے، وہ حقیقت روح کو اپنے دامن عقل و دانش میں گرفتار کرنے کی جستجو
میں مشغول رہا ہے۔ چنانچہ حکماء و فلاسفہ کے آراء و افکار اس سلسلہ میں دس بیس نہیں سود و سونہیں، بلکہ
بقول علامہ غوارزی (در کتاب مفید العلوم و مبدا لہجوم صفحہ طبع مصر) سات سو تک پہنچ چکے ہیں۔
لیکن شوق تجسس و جستجو کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ ”ہنوز روز اول است“ والا معاملہ ہے۔ اور یہ
اختلافات مختلف نوعیت کے ہیں۔ مثلاً پہلا اختلاف تو حقیقت روح کے متعلق ہے کہ وہ کیا ہے؟ دوسرا
اختلاف اس کے حدوث و قدم کے بارے میں ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث؟ تیسرا اختلاف یہ
ہے کہ آیا وہ قانی ہے یا باقی۔ اور اگر باقی ہے تو فنا بدن، یعنی موت کے بعد کہاں جاتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔
اس قسم کے بیسیوں اختلافات ہیں جن سے کتب لبریز ہیں۔ بہر حال چونکہ سرکار مصنف علامہ اس مسئلہ
کو متعرض ہوئے ہیں اور اس سلسلہ میں اور بھی بعض مسائل مہتمم فرمنا آگئے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ
ان مباحث میں سرکار شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اپنی شرح میں مصنف پر بڑی نکتہ چینی فرمائی ہے۔ اس
لیے یوں اللہ تعالیٰ ارشادات مصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں بقدر وسعت و طاقت اس
مسئلہ اور دیگر ضمنی مسائل پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ یہ کفر بن نعمت ہو گا اگر ہم یہ اعتراف نہ کریں کہ اس
مرحلہ میں ہم نے علاوہ دیگر بیسیوں کتب کے خاص طور پر بحار الانوار جلد چہارم، ہم، انوار لغافیہ اور رسالہ
شریفہ الباطل تاریخ سے کافی استفادہ کیا ہے۔ شکر اللہ مسامحی مولفہا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

إطلاق لفظ روح

لفظ ”روح“ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں بالعموم اور قرآن و حدیث میں بالخصوص
علاوہ اس معنی کے جو اس وقت محل بحث ہے اور معتقد معانی پر اس کا ”إطلاق“ ہوا ہے، یہاں صرف چند
معنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ (عند البعض)

① بمعنی قرآن۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا
(سورۃ الشوری: ۵۲) اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے قرآن کو بطور وحی تم پر نازل کیا۔

وانما تنقلون من دار الى دار وانها في الارض غريبة وفي الابدان مسجونة واعتقادنا فيها انها اذا فلوكت الابدان

ہاں تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہو۔ یہ نفوس و ارواح زمین میں مسافر اور بدنوں میں (بمنزل) قیدی کے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جب یہ ارواح بدنوں سے علیحدہ ہوتی ہیں۔

- ① بمعنی وحی۔ ارشاد قدرت ہے: يُلْقِي الزُّوْجَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (سورة المؤمن: ۱۵) خداوند عالم اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے۔
- ② بمعنی ایمان۔ قرآن مجید میں وارد ہے وَأَيَّدَهُمْ بِزُوجٍ مِنْهُ (سورة مجادلہ ۲۲) خدا نے ان کی روح یعنی ایمان سے مدد کی۔
- ③ بمعنی نور۔ چنانچہ کہا جاتا ہے "خج منہ روح الایمان" یعنی اس سے نور ایمان سلب ہو گیا۔
- ④ جناب جبریل پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔
- ⑤ اس کا اطلاق اس فرشتہ بھی ہوا ہے جو جسامت اور قد و قامت میں جناب جبریل و میکائیل سے بھی بڑا ہے۔ فَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالزُّوْجُ فِيهَا (سورة القدر: ۴) شب قدر کو عام فرشتے اور روح نامی فرشتہ نازل ہوتے ہیں۔
- ⑥ بمعنی رحمت۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالزُّوْجِ مِنْ أَمْرِهِ (سورة الفصل: ۲) خدا کے تعالیٰ رحمت کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔
- ⑦ حضرت عیسیٰ پر بھی روح کا اطلاق ہوا ہے۔ وَكَلَّمْنَاهُ ۖ الْقَهَّاءَ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَزُوجَ قَتْلَہُ (سورة النساء: ۱۶۱) جناب عیسیٰ اللہ کا اور اس کی روح ہیں۔

ال غیر ذلک من الاطلاقات

روح کے متعلق چار اہم اقوال کا بیان

ویسے تو روح کے متعلق سینکڑوں اقوال و نظریات موجود ہیں، جیسا کہ ابھی اوپر اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ لیکن ان اقوال میں سے جو قویٰ زیادہ مشہور اور اہم ہونے کی وجہ سے زیادہ قابل توجہ ہیں وہ چار ہیں۔

اول یہ کہ: روح اس کیفیت کا نام ہے جو عناصر کی ترکیب کے بعد پیدا ہوتی ہے جسے اطباء مزاج کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ روح بمعنی مزاج ہے۔

فهي باقية منها منعمة و منها
معذبة الى ان يردھا الله
عزوجل بقدرته الى ابدانھا و
قل عيسى ابن مريم للسواديين
تو وہ اس حالت میں باقی رہتی ہیں کہ بعض مستعمر رہتی ہیں اور بعض
بتلا کے عذاب، آخر کار خداوند عام اپنی قدرت کاملہ سے ان کو
ان کے اصلی بدنوں کی طرف لوٹا دے گا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے
حواریوں سے فرمایا: میں تم سے کچی بات کہتا ہوں۔

دوم یہ کہ: روح اور بدن ایک ہی چیز ہے۔ یعنی اسی ہیکل محسوس و مشاہد ہے بدن کہتے ہیں، کا دوسرا
نام رُوح ہے۔

سوم یہ کہ: رُوح ایک جو ہر ذرّہ اک ہے جس کا تعلق بدن کے ساتھ تدبیر و تصرف والا ہے۔ اس تعلق
کے انقطاع کا نام موت ہے اور یہ جو ہر مادہ جسمانیہ اور اس کے عوارض سے منزہ و مبرا ہے۔
چہارم یہ کہ: روح ایک جو ہر ذرّہ اک ہے لیکن وہ ایک لطیف و نورانی جسم رکھتا ہے جو بدن میں اس
طرح جاری و ساری ہوتا ہے جیسے گل گلاب کے اندر پانی یا تلون میں تیل اور انگارہ میں آگ،
اس کے جسم سے خارج ہو جانے سے موت واقع ہوتی ہے۔

① پہلا قول بعض حکماء اور اکثر اطباء کا ہے۔ ② دوسرا قول طبعیین و دہریین کا ہے، ③ تیسرا قول
حکماء اشراقیین اور اکثر متکلمین اور کثیر علماء امامیہ کا ہے۔ اور ④ چوتھا قول بعض متکلمین علماء امامیہ اور بعض
حکماء ربانیین کا ٹھکانہ ہے۔

اب ہم ان چہارگانہ اقوال میں سے جو قول عقل و نقل کی رو سے صحیح معلوم ہوتا ہے اس کے
اثبت کے ساتھ ساتھ دوسرے اقوال کے ابطال پر بھی چند دلائل پیش کرتے ہیں۔

پہلے قول کا ابطال

یہ قول پچھم وجہ باطل ہے۔

دلیل اول یہ کہ مزاج وقتاً فوقتاً تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے۔ کبھی حرارت زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی
برودت۔ کبھی یوست کم ہو جاتی ہے اور کبھی رطوبت۔ و علیٰ ہذا التقیاس۔ مگر روح میں اس قسم کا کوئی تغیر
نہیں ہوتا۔ اس کے ادراک کی کیفیت ہر حال میں برابر باقی رہتی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ روح
اور چیز ہے اور مزاج اور چیز۔

دلیل دوم: اگر روح اور مزاج ایک ہوتے تو لازم تھا کہ دونوں کا فعل و مقتضاء بھی ایک ہی
ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روح کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور مزاج کا

یعنی اقول لکم انه لا یبعد الی آسمان کی طرف وہی چیز بلند ہوتی ہے جو وہاں سے نازل ہوتی ہے۔
 السماء الا ما دزل منها و قال خداوند عالم اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس
 الله جل ثناؤه ولو شئنا لرفعنا (بنیم بن باعور) کو اپنی آیات کے سبب بلند مرتبہ عطا کر دیتے لیکن
 بها ولکنه اخلا الی الارض اس نے تو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے مادی زندگی کی

اقتضاء کچھ اور۔ مثلاً مزاج انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بندی پر ہو تو پستی کی طرف آئے لیکن ہم
 مشاہدہ کرتے ہیں کہ صین اس وقت روح بندی کی طرف جانے کی خواہش کرتی ہے اور انسان اوپر
 سے اوپر چڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح مزاج کا تقاضا سکون ہے۔ کیونکہ اس میں ارضی مادہ غالب
 ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح خواہش کرتی ہے تو بدن حرکت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی
 رخصے والے انسان کو دیکھیے اس کا بدن حرکت کر رہا ہے مگر اس کے روح کی یہ خواہش ہے کہ سکون
 اختیار کرے۔ پس جب مزاج و روح کے آثار اور تقاضے علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر دونوں کو ایک شے کس
 طرح تصور کیا جاسکتا ہے؟

دلیل سوم۔ موجودہ دور میں تو یہ امر حسیات میں داخل ہے کہ روح کی حقیقت مزاج اور جسم
 کے علاوہ ہے۔ علم "احضار ارواح" کی وجہ سے بڑے بڑے مفکرین روح بھی اس کے وجود کا اقرار
 کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض مفکرین، خدا کے وجود کا بھی اعتراف کر رہے ہیں اور
 اپنے سابقہ نظریہ کہ "ہر موجود شے کے لیے دکھائی دینا ضروری ہے" کو غلط مانتے پر مجبور ہو رہے ہیں۔

دوسرے قول کا ابطال

یہ قول پچھندہ وجوہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

دلیل اول۔ یہ امر بدیہیہ معلوم ہے اور کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں کہ جسم انسانی متغیر ہوتا
 رہتا ہے۔ کبھی موٹا ہے کبھی کمزور۔ کبھی بڑھ رہا ہے اور کبھی گھٹ رہا ہے۔ کبھی تندرست ہے اور کبھی بیمار
 لیکن روح بدن کے ان تمام حالات میں ایک ہی حالت پر باقی رہتی ہے۔ اس سے یہ قطعی نتیجہ برآمد
 ہوتا ہے کہ جسم اور روح ایک چیز نہیں بلکہ الگ الگ دو حقیقتیں ہیں۔

دلیل دوم۔ ہر آدمی اپنے تمام اصحاء و جوارج کو اپنے نفس و روح کی طرف منسوب کرتا ہے
 اور کہتا ہے میرا سر، میرے پاؤں، میرے ہاتھ، میرا بدن۔ ظاہر ہے کہ جسے منسوب کیا جا رہا ہے یہ اور
 چیز ہے اور جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ چیز سے دیگر ہے۔ کسی صورت میں دونوں ایک

و اتبع هو به فمالم يرفع منها
الى الملکوت بقى يهوى في الهلوة
و ذلك ان الجنة درجات والنار
درجات و قلل عنو جل تعرج
طرف جھکا و اختیار کیا۔ (اعراف ۱۷۶) پس ہر وہ چیز جو عالم ملکوت کی
جانب بلند نہیں کی جاتی وہ آتشِ جہنم میں ڈالی جاتی ہے۔ کیونکہ بہشت
میں بہت سے (اچھے) درجات ہیں اور دوزخ میں بہت سے (بے نچلے)
درجات ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ملائکہ اور روح اس کی
نہیں ہو سکتے۔

دلیل سوم، جسم کے اعتبار سے سب افراد انسانی زید بکر عمر وغیرہ برابر ہیں۔ جنسیت و نوعیت
میں مساوی ہیں، لیکن بایں ہمہ وہ پھر بھی باہم مختلف ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زید اپنے نہیں
عمر کا غیر سمجھتا ہے۔ اور عمر اپنے آپ کو بکر کا غیر تصور کرتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور
چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک ہی نوع کے افراد کے درمیان اختلاف و افتراق پایا جاتا ہے۔ اور
وہ چیز وہی ہے جسے عربی میں "اننا" فارسی میں "من" اور اردو میں "میں" کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا
ہے۔ جس کو ہم نفسِ ناظفہ یا روح کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جس چیز کی وجہ سے مشارکت ہے وہ اور
ہے اور جس کی وجہ سے مفارقت ہے وہ اور ہے۔

دلیل چہارم یہ امر بدیہی ہے کہ انسان کی کیفیتِ زندگی اور موت میں یکساں نہیں ہوتی۔
زندگی میں وہ کلام کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، ادراک و نقل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور مرنے کے بعد
باوجود کہ وہی بدن موجود ہے، لیکن ان افعال میں سے کوئی فعل اب اس سے صادر نہیں ہوتا۔ پس
معلوم ہوا کہ زندگی میں اس کے جسم کے اندر جسم کے علاوہ کوئی اور شے ایسی تھی جس کی وجہ سے اس
سے یہ افعال صادر ہوتے تھے۔ جس کے چلے جانے کے بعد اب جسم بے کار ہو گیا ہے، وہی دوسری
چیز نفسِ ناظفہ اور روح ہے۔ پس اس سے روزِ روشن کی طرح ظاہر ہے کہ جسم اور ہے اور روح اور جو
دونوں کو ایک سمجھتا ہے گویا وہ موت و حیات میں فرق نہیں کرتا۔

تیسرے قول یعنی روح کے مجرد ہونے پر دلائل

دلیل اول: روح اپنے افعال میں مادہ کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا فعل، ادراک و علم
ہے۔ اور جب وہ اپنی ذات کا علم حاصل کرتی ہے تو اس وقت اس کو کسی کہ جسمانی کے استعمال کی
ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ پس جب وہ اپنے فعل میں محتاج مادہ نہیں تو اسے مجرد تسلیم کرنا پڑے گا۔
دلیل دوم: اگر روح مادی ہوتی تو چاہیے تھا کہ جسم کے قوی ہونے کے ساتھ قوی اور کمزور

الملئكة والروح اليه وقال تعالى ان المتقين في جنات و نهرو في مقعد صدق عند مليك مقتدر و قال تعالى و لا تحسبن الذين (قر۔ ۵۵) ایک اور مقام پر فرماتا ہے، جو لوگ خدا کی راہ میں شہید

طرف بلند ہوتے ہیں یعنی اپنی مقررہ جگہ پر جاتے ہیں (معارج ۴) پھر فرماتا ہے: متقی و پرہیزگار اپنے قادر مطلق بادشاہ کے پاس جنت کے باغوں اور نہروں میں بہترین مقامات میں قیام پذیر ہوں گے

پڑ جانے کے ساتھ کمزور پڑ جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوں جوں جسم بوجہ قلت غذا کمزور ہوتا جاتا ہے اور کثافت جسمانیہ کم ہوتی جاتی ہے روح قوی سے قوی تر ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ اہل ریاضات کرتے ہیں اور اس وقت ان پر عجیب و غریب نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں۔ ادراک و تعلق کی حدت بڑھ جاتی ہے۔ کثرت غذا وغیرہ سے جس قدر جسم کا تھل اور اس کی کثافت بڑھتی جاوے اسی قدر روح ضعیف اور کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اور اس کا ادراک و علم کم ہوتا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ روح مادی نہیں بلکہ مجرد ہے۔

دلیل سوم: مادی جسمانی چیز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس قدر زیادہ کام کرے اسی قدر زیادہ تھک جاتی ہے۔ لیکن روح کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کا کام یعنی اس کے ادراکات جس قدر بڑھتے جاتے ہیں اسی قدر اس میں اور زیادہ قوت اور بالیدگی آتی جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح اور جسم کی اصل حقیقت میں فرق ہے۔ یعنی جسم مادی ہے اور روح مجرد۔

دلیل چہارم: مادی اشیاء خود اپنا ادراک و احساس نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ مادہ میں شعور نہیں ہے لیکن روح کو ہر وقت اپنا احساس و علم ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ روح مادی نہیں ہے۔

دلیل پنجم: جسم اور جسمانی چیزوں کی قوتیں محدود ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کے انحال بھی محدود ہوتے ہیں۔ لیکن روح اور نفس ناظرہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے معلومات و مدركات غیر محدود ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جسم و روح کی حقیقت مختلف ہے۔ لہذا جب جسم مادی ہے تو روح کو مجرد ماننا پڑے گا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

روح کے مجرد ماننے پر بالعموم اسلامی حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم کی ذات مجرد ہے۔ لہذا اگر روح یا کسی اور چیز کو بھی مجرد تسلیم کر لیا جائے تو اس میں شرک

قتلوا فی سبیل اللہ اموالاً ہل کیے گئے، انھیں مردہ خیال نہ کرو۔ کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے
 احیاء عند ربہم یرزقون پروردگار کے ہاں سے رزق پارہے ہیں (آل عمران: ۱۶۹) اور خدا کے
 فرحین بما اٹعہم اللہ من فضلہ عزوجل نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انھیں عطا کیا ہے اس پر وہ

لازم آتا ہے۔ کیونکہ بنا بریں خدا و روح کا جسم نہ رکھنے میں اشتراک لازم آتا ہے۔ لیکن عند تحقیق یہ
 شبہ بالکل کمزور ہے اور بچند وجہ مدفع ہے۔

اولاً اس لیے کہ یہ مساوات صفات سلبیہ میں سے ہے کہ خدا تعالیٰ بھی جسم نہیں رکھتا، اور
 روح بھی جسم نہیں رکھتی۔ اور یہ امر اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ صفات سلبیہ میں مساوات
 مماثلت و مشابہت کی مقتضی نہیں ہے۔ ایسا کھن فاش ظلی ہے۔ کیونکہ اگر صفات سلبیہ میں مساوات
 بھی مشابہت و مماثلت کی مقتضی ہو تو پھر لازم آئے گا کہ تمام مختلف مابہیات و حقائق مساوی ہو جائیں۔
 کیونکہ بعض سلبیہ میں وہ مشترک ہوتی ہیں۔ آپ جو بھی دو مختلف مابہیات لے لیں اور جنہیں تو کم از کم یہ
 دونوں اس بات میں تو ضرور ہی شریک ہوں گی کہ ان دونوں میں ایک دوسری مابہیت والے خواص و
 آثار نہیں پائے جاتے۔ مثلاً گھوڑا اور گدھا دو مختلف نوعیں ہیں۔ لیکن ان صفات کے نہ پائے جانے
 میں باہم شریک ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی طرح دو قدموں پر
 نہیں چلتے یا انسان ظم و عقل کا حامل ہے لیکن گھوڑا اور گدھا عقل و ظم نہیں رکھتے۔ علیٰ ہذا التھیاس۔
 اب گھوڑا اور گدھا کئی سلبی صفات میں باہم شریک ہیں۔ لیکن پھر بھی گھوڑا، گھوڑا ہے اور گدھا، گدھا۔
 پس معلوم ہوا کہ صفات سلبیہ میں اشتراک مشابہت و مماثلت کا مقتضی نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ
 گھوڑا اور گدھا ایک ہو جائیں۔

ثانیاً: اس لیے کہ اگر روح کو مجرد تسلیم کر لیا جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ کیونکہ جس
 طرح خالق و مخلوق کی دوسری مشترکہ صفت جیسے سمع و بصر اور ظم و قدرت وغیرہ کے معانی میں اختلاف
 ہے کہ جن معنوں کے اعتبار سے خدا ایسے و بصیر اور علیم و قدریر ہے ان معنوں کے اعتبار سے مخلوق سمع و
 بصیر نہیں ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خالق کے مجرد اور روح کے مجرد کی حقیقت میں بھی اختلاف ہو۔
 فقط لفظی اشتراک کی وجہ سے حقیقت میں اشتراک لازم نہیں۔ کمالاً بخفی۔

اگرچہ اس قول کو بالکل غلط محض تو قرار نہیں دیا جاسکتا ہے مگر جو حقائق اقرب الی الصواب ہے۔ جیسا کہ
 ذیل میں مختصر و واضح ہوگا۔ یہاں مذکورہ بالا لہجہ کی صحت و قبح پر مزید تفتیش و ابراہام کی گنجائش نہیں ہے۔

وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتاً ؕ وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الارواح خوش و خرم ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انھیں مردہ نہ سمجھو (جوہ ۱۵۴) کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ صرف بات یہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جناب

چوتھے قول یعنی رُوح کے جسم لطیف و نورانی ہونے پر دلائل

دلیل اول: ہر آدمی یقیناً جانتا ہے کہ وہ چیز ہے "انا" یا "من" یا "میں" کے ساتھ تعمیر کیا جاتا ہے وہ صفات جسمانیہ کے ساتھ مشغف ہوتی رہتی ہے۔ جیسے نقل و انتقال اور قیام و قعود وغیرہ۔ مثلاً کہا جاتا ہے: میں بیٹھ ہوں، میں کھڑا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز جسم کی صفات کے ساتھ مشغف ہو وہ جسم ہی ہوتی ہے۔

دلیل دوم: یہ کہ روح کلیات و جزئیات ہر دو کو ادراک کرتی ہے۔ جیسے آگ گرم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ آگ گرم ہے اور یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ امر اپنے مقام پر واضح ہو چکا ہے کہ ہر درک جزئیات جسم ہی ہوتا ہے۔ علاوہ بریں جزئی ادراک تو حیوانات میں بھی موجود ہے۔ لیکن ان کے اندر تو کوئی شخص، رُوح مجرد کا قائل نہیں ہے۔

دلیل سوم: یہ قول آیات و اخبار سے مستنبط ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس قول کے قائلین کے پاس اگر کوئی بہترین دلیل ہے تو وہ دلیل نقلی ہی ہے۔ کیونکہ آیات و روایات میں روح کے جو خواص و آثار بیان کیے گئے ہیں وہ اس کی جسمانیات پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً احتیاج طہری میں بروایت ہشام بن الحکم حضرت صادق علیہ السلام کی ایک طویل حدیث مروی ہے جو ایک زندگی کے جواب میں آنجناب نے ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک جگہ آنجناب رُوح کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ "والروح جسم دقیق قد البس قالباً کثیفاً"۔ یعنی روح ایک جسم لطیف ہے جس پر ایک جسم کثیف (بدن) کا غول چڑھا دیا گیا ہے۔ یا جیسے وہ حدیث جو کتاب "تخت بصر الدراجات" میں بروایت جناب مفصل حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: "مثل روح المؤمن و بدنه کجوهرة فی صندوق اذا اخرجت الجوهرة منه طرح الصندوق"۔ مومن کی روح اور اس کے بدن کی مثال ایک قیمتی جوہر اور صندوق کی سی ہے کہ جب اس سے وہ نفیس جوہر نکال لیا جائے تو صندوق پھینک دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ روح بدن کے اندر داخل ہے نہ یہ کہ اس سے خارج ہے اور بدن سے فقط تدبیر و تصرف والا تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ اس تیسرے قول کے قائلین کا خیال ہے۔

جنید مجتہدؒ فرما رسول خدا ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ روحوں کے مستحق و لشکر ہیں، جن تعارف منها اہلقت و ما تناصر منها اہلقت اور جن کی روحوں میں باہمی تعارف تھا وہ یہاں بھی ملے جڑے رہتے ہیں

دلیل چہارم: وہ روایات جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ ارواح کو ابدان سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا گیا (جیسا کہ اس کی تفصیل عنقریب آرہی ہے) اسی طرح وہ احادیث جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ روحوں بدن کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہتی ہے۔ مثلاً وارد ہے کہ روح دفن تک جنازہ کے ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ پھر اسے جنت یا دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے، یا اس قسم کی اور احادیث جن میں روح کے لیے اجسام و ابدان والے صفات و خواص بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آیت مبارکہ ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ اذْجِیْ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ۝ فَادْخُلِیْ فِیْ جَنَّتِیْ ۝ وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ ۝﴾ (سورۃ الفجر: ۲۷-۳۰) میں نفس مطمئنہ یعنی روح کو خطاب کیا گیا ہے اور اس عباد الرحمن کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح قبض روح کی جو کیفیت آیت ﴿لَوْ اِذَا بَلَغَ الْهُلُوفُۥ (سورۃ الواقعہ: ۸۳) وغیرہ آیات و روایات میں مذکور ہے۔ اس سے بھی تجسم روح ظاہر ہوتا ہے۔ بہر حال ان تمام امور سے واضح ہوتا ہے کہ روح مجرد محض نہیں ہے بلکہ وہ ایک قسم کا لطیف اور نورانی جسم ضرور رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے متکلمین اور علماء دین نے اسی قول کی طرف رجحان و میلان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰؒ بھی اسی قول کے قائل ہیں۔ جیسا کہ ان کے رسالہ ”جوہر مسائل الرائے“ سے ظاہر ہے (علی مآخذ نقل عند) علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اسی قول کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ انھوں نے آیت مبارکہ ﴿یَسْتَلُوۡنَکَ عَنِ الرُّوحِ﴾ کی تفسیر جلد ۵ صفحہ ۱۱ طبع مصر میں مفصل بحث کرتے ہوئے اس قول کے متعلق لکھا ہے ”فہذا مذهب قوی شریعت بحسب التعامل فیہ فانہ شدید المطابقة لما ورد فی الکتب الالہیۃ من احوال الحیوۃ و الموت“۔ یعنی روح کے بارے میں یہ مذہب بہت ہی قوی اور متین ہے۔ اس میں غور و فکر واجب و لازم ہے۔ کیونکہ یہ قول ان مطلب سے جو کتب الہیہ میں وارد ہوئے ہیں جیسے موت و حیات کی کیفیت وغیرہ بہت مطابقت و مناسبت رکھتا ہے۔

سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے بحار الانوار کی چودھویں جلد میں نفس و روح کے مباحث کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اپنی تحقیق ائین کا یوں اظہار فرمایا ہے۔
اقول بعد ما احطت خبراً بما لیل فی هذا الباب من الاقوال المتشعبة والآراء المتخلفة وبعض دلائلہم

وقال الصادق عليه السلام ان الله
اعني بين الدروح في الاظلة قبل ان
يخلق الابدان بالفي عمر فلو قد قام
سے متفق رہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
خداوند عالم نے ظلال و اشباح (عالم زر) میں جسموں کی پیدائش
سے دو ہزار سال قبل روحوں کے درمیان اغوت اور بھائی چارہ

عليها لا يخفى عليك انه لم يقم دليل على التجرّد ولا على المادية و ظواهر الايات و الاخبار تدل على
تجسم الروح و النفس و ان كان بعضها قابلاً للتكوير و ما استدلوا به على التجرّد لا يدل دلالة صريحة عليه
و ان كان في بعضها يما الى بهما يحكم به بعضهم من تكفير القائل بالتجرّد افراط و تحكم كيمت و قد قال
به جماعة من علماء الامامية و محاربهم و جزم القائلين بالتجرّد ارضاً و خص شبهات ضعيفة مع ان ظواهر
الايات و الاخبار تنفيه ايضاً جلت و تعريض فالامر مرود ان يكون جسماً لطيفاً نورانياً ملكوتياً داخل في
البدن تقبضه الملائكة عند البيوت و تبقى معذباً او معباً بنفسه او بحسد مثالي، يتعلق به كما مر في
الاخبار و ينهى عنه ال ان ينفع في الصور كما في المستضعفين و لا استبعاد في ان يخلق الله جسماً لطيفاً
يبقيه ازمئة متطاوله كما يقول المسلمون في الملائكة و الجن و يمكن ان يرضى في بعض الاحوال بنفسه
او بحسده المثل و لا يرى في بعض الاحوال بنفسه او بحسده بقدره الله سبحانه او يكون مجرداً يتعلق بعد
قطع تعلقه عن جسده الاصل بحسده المثل و يكون قبض الروح و بلوغه الحلقوم و امثال ذلك مجزواً عن
قطع تعلقها او اجري عليها احكام ما تعلق اولاً به و هو الروح الحيوان الحضري مجزاً

يعني حقيقة روح کے متعلق آراء مختلف و اقوال متفرقة اور فریقین کے بعض دلائل و براہین
معلوم کر لینے کے بعد تم پر یہ بات واضح و آشکار ہوگئی ہوگی کہ روح کے مجرد و مادی ہونے پر کوئی
(نا قابل تردید) دلیل عقلی قائم نہیں ہو سکی۔ ہاں آیات و روایات کے ظواہر روح کے جسم ہونے پر
دالت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بھی بعض قابل تاویل ہیں۔ مجرد روح کے قائلین نے اس کے
تجرد پر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ اس پر صریحی دالت نہیں کرتے، اگرچہ ان میں فی الجملہ اس مطلب
کی طرف کچھ تنویر اس اشارہ پایا جاتا ہے، لہذا مجرد روح کے قائلین پر کفر و شرک کا جو حکم لگایا جاتا ہے
یہ محض افراط و سبب زوری ہے جبکہ جید علماء امامیہ کی ایک جماعت اس امر کی قائل ہے۔ اسی طرح تجرد
کے قائلین کا اپنے نظریہ پر جزم و یقین بھی جو کہ محض بعض شبہات ضعیفہ پر مبنی ہے، حالانکہ ظواہر آیات
و روایات اس کی نفی کر رہے ہیں سراسر تقریر اور جسارت ہے۔ بعد ازیں حقائق حقیقت امر و دو حال
سے خالی نہیں یا تو روح ایک جسم لطیف نورانی ملکوتی ہے جو بدن میں داخل ہے جسے موت کے وقت

قائما اهل البيت لودث الاخ الذي قائم کیا۔ جب ہمارے قائم آپ محمد علیہ السلام کا دور
اخی بینہما فی الاظلالہ و لم یودث سلطنت آئے گا تو وہ لوگ جو عالم ذر میں ایک دوسرے کے

فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور پھر عالم برزخ میں قیامت تک بنفسہ یا جسم مثالی کے ذریعہ نعم یا معذب رہتا
ہے جیسا کہ روایات میں گزر چکا ہے۔ یا اس عالم برزخ میں تلخ صور تک اس سے بالکل غفلت برتی
جاتی ہے (نہ اسے جزادی جاتی ہے اور نہ سزا) جیسا کہ مستغنیین کے بارے میں وارد ہے۔ اور اس قول
میں ہرگز کوئی عقلی استبعاد نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ خلاق عالم ایک جسم لطیف پیدا کر دے اور
زمانہاں کے دراز تک اسے باقی رکھے۔ جیسا کہ مسلمانوں کا ماننا کہ اور جنات کے متعلق یہی عقیدہ ہے اور
وہ جسم لطیف قدرت خداوندی سے بعض اوقات بنفسہ اور بعض اوقات جسم مثالی کے ذریعہ بعض اشخاص
کو دکھائی بھی دے اور بعض حالات میں دکھائی نہ دے یا پھر یہ روح مجرد ہے۔ جسم اصلی سے قطع تعلق
کے بعد جسم مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتی ہے۔ بنا بریں شق روح کا قبض ہونا اور (بوقت مرگ) اس
کا حلقوم تک پہنچنا حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے بدن سے تعلق قطع کرنے کا کنایہ ہے۔ یا اس
روح مجرد پر روح بخاری (جو کہ مادی ہے) والے احکام مجازاً جاری کیے گئے ہیں۔

علامہ سید نعمت اللہ الجزائر علیہ الرحمہ "انوار لغانیہ" میں مباحث نفس و روح میں اپنی تحقیق پیش
کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

والانصاف ان الروح وان طوی عن الاطلاع علی حقیقتها و لذا قل الاکثر المراد من قوله علیہ السلام "من عرف
نفسه فقد عرف ربه" انه لا یمکن معرفة النفس کما لا یمکن معرفة الرب لکن الذی اشارت الیه الکتاب و
الانبار علی ما قبل انه یقرب من المذهب السامع و هو انها جسم لطیف ساکن فی البدن و لیست مجردة

یعنی انصاف یہ ہے کہ اگرچہ روح کی حقیقت ہم پر مخفی ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے
حدیث "من عرف نفسه لا" کے یہ معنی کیے ہیں کہ جس طرح خداوند عالم کی حقیقی معرفت ناممکن
ہے اسی طرح نفس (روح) کی حقیقی معرفت بھی ناممکن ہے۔ مگر مکتب سماویہ اور اخبار نبویہ و ولویہ سے
جو کچھ مترشح ہوتا ہے وہ روح کے متعلق ساتویں نظریہ کے قریب تر ہے۔ یعنی یہ کہ روح ایک جسم لطیف
ہے جو جسم کے اندر جاری و ساری ہے اور وہ مجرد محض نہیں ہے۔

انہی علامہ جزائری مرحوم نے "انوار لغانیہ" میں یہ بھی لکھا ہے کہ "و نقل من شیئنا المفید انه
کان یقول یجود النفس کتاب الی اللہ سبحانه و قال قد ظهر لنا انه لا مجرد فی الوجود الا اللہ۔"

الاح من الولادة و قال
الصلقی ان الارواح
تلتقی فی الہوا فتعترف و
تسائل فاذا اقبل روح من
الارض فقالت الارواح
بھائی بن چکے ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بنائے جائیں گے،
اور نبی بھائیوں کو محروم رکھا جائے گا۔ انہی جناب (صیہ السلام)
سے یہ بھی مروی ہے، فرمایا: رو میں ہوا میں ایک دوسرے سے
ملاقات کرتی ہیں، اور ایک دوسرے کو پہچان کر سوال و
جواب بھی کرتی ہیں۔ جب کوئی نئی روح زمین سے جا کر ان

یعنی حضرت شیخ مفید کے متعلق منقول ہے کہ وہ پہلے نفس کے مجرد ہونے کے قائل تھے۔ پھر
بارگاہ الہی میں اس قول سے توبہ کی، اور فرمایا: اب ہم پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ سوائے خداوند عالم
کے کائنات میں اور کوئی چیز مجرد نہیں ہے۔

لہذا ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ اگرچہ تیسرے قول کی بالکل نفی نہیں کی جاسکتی مگر جو
کچھ ظواہر قرآن و حدیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چوتھا قول ہی اقرب الی الحق والحواب ہے
اور اسی قول کو سرکار علامہ مجلسی نے ایک مقام پر فاہوالاصوب کہہ کر اختیار فرمایا ہے۔
جناب علامہ سید علی خان شرح صحیفہ سجادہ صفحہ ۴۰ پر تحریر فرماتے ہیں:

قال بعض علمائنا المتأخرین المستفاد من الاخبار عن الانیمة الاطہار ان الروح شیع مثالی علی صورة
البدن و كذلك عرفہ المتألمون لجهاد فہم و حققہ الصفاقون بمشاهداتهم فہو لیس بحسانی محض و
لا بعقلانی صرف بل بروج بین الامرین و متوسط بین الذائقین من عالم الملکوت

ہمارے بعض علماء متفرین نے فرمایا ہے کہ روح کے متعلق جو کچھ ائمہ اطہار کے اخبار سے
واضح و آشکار ہوا ہے وہ یہ ہے کہ روح بدن کی شکل و صورت پر ایک جسم مثالی ہے۔ اسی طرح متاہلین
نے اپنے مجاہدات سے اور محققین نے اپنی تحقیقات سے اس کی معرفی کرائی ہے۔ پس بتائیں روح نہ
تو بالکل جسمانی ہے اور نہ بالکل عقلانی، بلکہ ان ہر دو کے بین بین ہے۔ واللہ العالم بحقائق الامر

روح کے قدیم و حادث ہونے کی بحث

چونکہ مُصنّف علام نے اس بحث کی طرف بھی لطیف اشارہ فرمایا ہے، لہذا روح کی بحث نا کمل
رہے گی اگر اس امر پر بھی کچھ روشنی نہ ڈالی جائے۔ اس سلسلہ میں بہت اختلاف ہے کہ آیا روح قدیم
ہے یا حادث۔ اور اگر حادث ہے تو پھر جسم سے پہلے پیدا ہوئی ہے یا جسم کی خلقت کے ساتھ۔ حکماء
یونان اور ہندو جو کہ تباخ ارواح کے قائل ہیں وہ روح کو قدیم اور ازلی وابدی جانتے ہیں، لیکن بعض حکماء

دعوتہ فقد اقلت من هول عظیم میں جالتی ہے، تو وہ روحیں ایک دوسری سے کہتی ہیں کہ: چونکہ یہ روح بہت ہی خوفناک مرحلہ سے گلو خلاصی کرا کے آئی ہے، اس لیے ابھی اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ پھر اس سے وہ احوال پرسی کرتی ہیں کہ فلاں شخص کس حال میں ہے اور فلاں کا کیا بنا۔ اگر مٹی روح یہ جواب دے کہ وہ ابھی زندہ ہے، تو وہ ارواح اسید رکھتی ہیں (کہ ایک دن آئے گا) اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ وہ مر گیا تو روحیں کہتی ہیں (افسوس) وہ ہلاک ہوا، ہلاک ہوا۔ چنانچہ

یونان اور تمام اربابِ مل اس کے حدوث پر متفق ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک سوائے خداوند عالم کے اور کوئی قدیم نہیں ہے۔ ہاں ان کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا وہ خلقتِ جسم سے قبل پیدا ہوئی ہیں یا خلقتِ جسم کے ساتھ۔ تو اس سلسلہ میں مسلمان علماء محققین اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح کی خلقت اجسام کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے۔ اور بعض علماء قائل ہیں کہ خلقتِ اجسام کے ساتھ ارواح کی بھی خلقت ہوئی ہے۔ پہلے امر یعنی روح کے حادث ہونے پر یہاں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام مکاتیب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا اس نظریہ کی صحت پر اتفاقِ واجہا ہے۔ اس لیے سردست دوسرے امر کے متعلق تحقیق حق کی جاتی ہے۔

خلقتِ اجسام سے پہلے خلقتِ ارواح کا بیان

سو واضح ہو کہ اکثر فرقہ ہائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ ارواح کی خلقت ابدان و اجسام کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے۔ ان کے اس اعتقاد کی بنا علاوہ عقلی دلائل و براہین کے سرور کائنات ﷺ کی ایک متفق علیہ حدیث شریف پر ہے کہ: ”خلق الله الارواح قبل الاجساد بالقی علمہ“ کہ خداوند عالم نے ارواح کو ابدان سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حدیث میں وارد شدہ اجساد سے مراد نوری جسد و بدن ہے جو کہ ایک بدن کی خلقت سے بھی متعلق ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بدن۔ ورنہ اگر ہر ہر روح کو اس کے مخصوص ہر بدن کی نسبت دیکھا جائے تو کئی کئی ہزار بلکہ کئی کئی لاکھ سال کا تھم و تاخر لازم آتا ہے، اور اس سلسلہ میں یعنی ارواح کے ابدان سے دو ہزار سال یا اس سے بھی زائد عرصہ پہلے خلق ہونے کے متعلق اخبارِ حدیث تو اترا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ علامہ سید نعمت اللہ جوہری نے ”انوارِ لغانیہ“ میں فرمایا ہے: ”الانخبار الدالة على ان الروح مخلوقة

و من خفت موازينه فانه
 هاوية و ما ادريك ماهية
 دار حمية و مثل الدنيا و صاحبها
 كمثل الجمر و الملاح و
 السفينة و قال لقمن لابنه
 يا بني ان الدنيا بحر عميق و قد
 هلك فيها عالم كثير فاجعل
 سفينتك فيها الايمان

خداوند عام فرماتا ہے جس شخص پر میرا عذاب نازل ہو جائے
 وہ ہلاک ہو جاتا ہے (حد: ۸۱۰) نیز فرمایا: جس شخص کا نامہ اعمال
 خفیف ہوگا، اس کا مقام ہادیہ میں ہوگا۔ تمہیں کیا خبر کہ ہادیہ
 کیا ہے؟ وہ بہت ہی گرم آتش ہے (اقتارہ: ۱۰ تا ۸) دنیا اور
 اہل دنیا کی مثال اسی ہے جیسے سمندر طوح اور کشتی کی ہے۔
 جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا: اے بیٹا! دنیا
 ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے عام ہلاک ہو گئے۔ تم
 اس میں ایمان باللہ کو کشتی و درتقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا

قبل البدن بالغ علم و اکثر علی ما وردت به اخبار مستفيضة بل متواترة حق لا يبق الريب في تقديمها۔
 یعنی وہ اخبار جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ارواح دو ہزار سال یا اس سے بھی زائد عرصہ ابدان
 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، حد استفادہ بلکہ حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جن کے دیکھنے کے بعد اس
 مطلب کی صحت میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔

اس قسم کی روایات کا کافی ذخیرہ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے ”چہار و ہم بحار“ میں جمع کر دیا ہے۔
 یہاں دو چار روایتیں بغرض جلاء ایمانی ذکر کی جاتی ہیں۔ ”بحار الانوار“ میں بحوالہ ”بصائر الدرجات“
 مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا
 امیر المومنین! بندہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ آنجناب نے فرمایا: بندہ تو مجھے ہرگز دوست
 نہیں رکھتا۔ وہ شخص ناراض ہو کر کہنے لگا: یا علی! گو یا آپ میرے دل کی کیفیت بتلا رہے ہیں؟ جناب
 نے فرمایا کہ بت دراصل یوں ہے کہ خداوند عالم نے ارواح کو ابدان سے دو ہزار سال قبل پیدا فرمایا۔
 پس جو روئیں وہاں آپس میں مانوس ہوئیں، وہ یہاں بھی مانوس ہوتی ہیں۔ اور جن میں وہاں میل
 ملاپ نہ تھا، ان کے اندر یہاں بھی انس نہیں ہے۔ اور میری روح وہاں تیری روح سے مانوس نہ تھی، یا
 بروایت یوں فرمایا کہ میں نے تجھے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس مضمون کی معتقد روایتیں کتاب مذکور میں
 مذکور ہیں نیز بحار میں بحوالہ اصول کافی اور ”محاسن برقی“ وغیرہ سے اس قسم کی معتقد روایتیں نقل کی ہیں
 جن میں وارد ہے کہ مختلف اوقات میں بعض مومنین نے حضرات ائمہ اطہار کی خدمت میں عرض کیا کہ
 اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات بغیر اس کے کہ ان کو یا ان کے اہل و عیال کو کوئی صدمہ پہنچے بلا وجہ ان

ہا اللہ عز وجل و اجعل
ادک فیہا تقوی اللہ و اجعل
ہرماہما التوکل علی اللہ
زادِ راہ اور توکل علی اللہ کو اس کشتی کا بادبان بناؤ۔ پھر بھی اگر تم گم و
سلامت اس سمندر سے پار اتر گئے تو یہ خدا کی خاص رحمت کا نتیجہ
ہوگا، اور اگر اس میں ہدک و برباد ہو گئے

کی طبیعت محزون و پریشان کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرات ائمہ عظیم السلام نے فرمایا کہ: چونکہ اہل
ایمان کی روحوں ظاہری خلقت سے پہلے آپس میں مانوس تھیں، لہذا اس عالم میں جس وقت دنیا کے
کسی گوشہ میں کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے قم
جہاں بھی ہو ضرور متاثر ہو جاتے ہو۔

عالم ذر و عہد الست کا اجمالی تذکرہ

عالم ذر میں اقرار ربوبیت رب العالمین و نبوت خاتم النبیین اور بمطابق بعض روایات اقرار
ولایت ائمہ طاہرین بھی اسی عقیدہ کے شتون میں سے ہے۔ جس کی تفصیل مشہور و معلوم ہیں۔ جیسا کہ
آیہ مبارکہ: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنبَذَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ؕ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ
قَالُوا بَلَىٰ ؕ شَهِدْنَا ؕ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿۱۷۲﴾ (سورۃ الاعراف: ۱۷۲)
”اور (اے رسول) وہ وقت بھی یاد (دلاؤ) جب تمہارے پروردگار نے آدمؑ کی اولاد سے یعنی
پشتوں سے (باہر) نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلہ میں اقرار کر لیا (پوچھا) کہ کیا میں تمہارا
پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے: ہاں ہم اس کے گواہ ہیں (یہ ہم نے اس لیے کہا کہ ایسا
نہ ہو) کہیں تم قیامت کے دن بول اٹھو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ (ترجمہ فرمان) کی تفسیر میں
فریقین کے کتب تفاسیر و احادیث لبریز ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خداوند عالم نے صلب
آدمؑ سے قیامت تک ہونے والی اولاد کو روانہ کر کے ارواح کو جمع کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور
سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کا اقرار لیا اور ہماری روایتوں کے مطابق ائمہ اہل بیت عظیم السلام کی
امامت کا بھی اقرار لیا۔ چنانچہ بعض ارواح نے قبول کر لیا اور بعض نے انکار پر اصرار کیا اور بعض نے
توقف و تردد کا اظہار کیا۔ (تفسیر برہان و تفسیر صافی وغیرہ)

بعض علماء کے عالم ذر اور تقدیم خلقت ارواح کا انکار اور ان کے شبہات کے جواباً
مذکورہ بالا حقائق کے باوجود مقام تعجب ہے کہ ہمارے مشاہیر علماء اعلام میں سے حضرت

فان نجوت فبرحمة الله و
ان هلكت فبذلک لا من
الله و الله سميع العليم
تو یہ ہلاکت تمہارے گناہوں کے سبب سے ہوگی نہ کہ خدا کی
طرف سے، فرزند آدم پر تین ساعتیں بڑی ہی سخت اور کٹھن ہیں۔
پیداؤں کا دن، مرنے کا دن، اور قبر سے زندہ ہو کر اٹھنے کا دن، انہی

فتح مفید علیہ الرحمہ اور جناب سید اجل سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور علامہ طبری صاحب مجمع البیان نے تہذیب
ارواح اور عالم ذر کے واقعہ کا سرے سے انکار کرتے ہوئے ان روایات صریحہ و صحیحہ کی بعید از کار
تاویلات فرمائی ہیں۔ جب ان حضرات کے انکار کے علل و اسباب پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس تعجب
میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تہذیب ارواح کے انکار کی بنیاد ان حضرات کے اس خیال پر ہے
کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے۔ جیسا کہ حضرت فتح مفید علیہ الرحمہ نے اس مقام پر
اپنی شرح اعتقاد یہ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے اور دوسرے مطلب یعنی علم ذر کے انکار کا دار و
مدار اس بات پر قرار دیا ہے کہ اگر کسی وقت ایسا واقعہ درخشاں آیا ہوتا تو لازم تھا کہ وہ واقعہ ہمیں یاد بھی
ہوتا یا کم از کم اس کے متعلق اجلی علم تو ضرور ہوتا۔ لیکن جب کچھ بھی معلوم نہیں تو اس سے ثابت ہوتا
ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ کسی عالم میں درخشاں نہیں آیا، اور حدیث ”خلق الله الارواح قبل الاجساد بالغی
علمہ“ کی شرح اعتقاد یہ میں یہ طویل تاویل فرمائی ہے کہ اس جگہ ارواح سے مراد ملائکہ ہیں۔ یعنی
خداوند عالم نے ملائکہ کو آدمیوں سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا۔ اور اپنے رسالہ مسائل سرویہ میں (علی
ما نقل عنہ) اس کی یہ تاویل فرمائی ہے کہ اس سے مراد انسان کی مخصوص خلقت اور بہت باری تعالیٰ پر
آیات انفسیہ و افاقیہ کا موجود ہونا ہے جن کے ذریعہ خدا گویا کہ اپنے بندوں سے دریافت فرما رہا ہے:
”المستہربکم“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور گویا انسان اپنی فطرت سلیمہ کی بنا پر بزبان حال
کہہ رہے ہیں۔ ”بلن“ ہاں تو ضرور ہمارا پروردگار ہے!

احادیث آل رسول کے مشکل ہونے اور ان کو رد کرنے کی مذمت کا بیان

ان علماء اعلام کی جلالت قدر و عظمت شان کچھ لب کشائی کرنے سے مانع ہے، ورنہ یہ ایک تلخ
حقیقت اور تکلیف دہ بات ہے کہ ایسے معمولی شہادت اور استبعادات کی بنا پر رسول و آل رسول کی
احادیث معتبرہ کا انکار کر دیا جائے یا بلا کسی معقول و مدلل وجہ کے ان کی تاویل کر دی جائے۔ یہ ایک
بہت بڑی جرات اور جسارت ہے۔ حالانکہ ائمہ طاہرین عظیم السلام کی معتقد احادیث اس مضمون کی
موجود ہیں کہ: ”ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحقلہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مومن امکن الله

ثلاث ساعات يوم ولد و يوم يموت و
يوم يبعث حيًّا و قد سلم الله على يحيى
في هذه الساعات فقال الله تعالى سلام
عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث
تین اوقات پر خدا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی
عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: ”یَحْيٰی“ کے
لیے سلامتی ہو جس روز وہ متولد ہوئے جس دن
میں گئے اور جس روز زندہ ہو کر اٹھیں گے (مریم ۱۵)

قلبه للایمان۔ یعنی ہماری احادیث بہت مشکل ہیں۔ ان کو ملک مقرب یا نبی مرسل یا مومن مومن ہی
برداشت کر سکتا ہے۔ اصول کافی میں اسی عنوان کا ایک پورا باب موجود ہے۔ اسی مشکل کے پیش نظر
حضرات ائمہ طاہرین نے ہمیں ایک زریں اصول تعلیم دیا ہے کہ جب ہماری احادیث معتبرہ
تھوڑے پاس پہنچیں اور ان کا مطلب تمہاری سمجھ میں آجائے تو شکر خدا بجالاؤ۔ اور اگر مطلب سمجھ
میں نہ آئے تو عالم آل محمد (امام) کی خدمت میں لوٹاؤ، تاکہ وہ تمہیں ان کا صحیح مفہوم بتلائیں۔ لیکن
خبردار! انکار نہ کرنا۔ ”فان الانکار هو الکفر“ (اصول کافی) یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیشہ محتاط
علماء اعلام کا یہی طریقہ کار رہا ہے اور ہے کہ جن احادیث مبارکہ کا تفصیلی علم ہو جائے فہو المراد، ورنہ
ان کے مضامین پر اجماعی ایمان کو کافی سمجھتے ہیں۔ بہر حال ان بزرگواروں کے ایرادات کے ادب
کے ساتھ ذیل میں جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔

ان کا پہلا شبہ یہ ہے کہ اگر ارواح کی خلقت کو ابدان سے پہلے تسلیم کیا جائے تو اس سے تنازع
لازم آتا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ درحقیقت تنازع کے مفہوم کو معلوم کرنے میں تسامح
کرنے اور تنازع کے باطل ہونے کی اصلی وجہ میں کاھنہ معائنہ نظر اور غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔

تنازع کا صحیح مفہوم

تنازع کے معنی اصطلاح فلاسفہ و حکماء میں یہ ہیں کہ ایک انسان کا نفس ناظرہ یعنی روح اس کے
جسم سے نکل کر بطور جزا یا سزا کسی دوسرے انسانی جسم میں چلا جائے (ابطال تنازع۔ بحار الانوار
کشتوں پہنی) بتائیں واضح ہے کہ جو روح بدن سے پہلے خلق ہو چکی ہو اس کو بعد میں پیدا ہونے
والے جسم میں داخل کرنا ہرگز تنازع نہیں قرار پاتا۔

ابطال تنازع کے اصلی وجوہ

اور تنازع باوجودیکہ عقلی طور پر ممکن ہے لیکن شرع اقدس نے جو اس کو باطل قرار دے دیا ہے

حیا و قد سلم فیہا عینی حضرت صیٹی نے بھی انہی تین اوقات میں اپنے اوپر سلامتی کا
علی نفسه قلل و السلام علی اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں میرے لیے سلامتی ہے

اس کی دو وجہیں ہیں۔

وجہ اول یہ کہ اس سے حشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے۔ کیونکہ قائلین تنازع قیامت کے منکر
ہیں۔ اور وہ جزا و سزا کے مقصد کو تنازع (آداؤں) کے ذریعہ پورا کر لیتے ہیں۔ حضرت مصنف عظام
نے بھی اٹھارہویں باب میں البطل تنازع کی یہی وجہ بیان فرمائی۔ ”لان فی التناسخ ابطال الجنة و
النار“ کہ تنازع کو صحیح ماننے سے جنت و دوزخ کا بطلان لازم آتا ہے۔ اور فخر الدین رازی نے نہایت
الفتوں میں لکھا ہے۔ ”ان المسلمین بقولون بحدوث ارواح و ردھا الی الابدان لا فی هذا العالم و
التناسخہ بقولین بقدمھا و ردھا فی هذا العالم و ینکرون الجنة و النار و انما کفروا من اجل هذا
الانکار“ (بحوالہ اربعین بہائی) یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ارواح حادث ہیں اور دوسرے عالم میں
ان کا تعلق ان ابدان کے ساتھ ہوگا۔ مگر اہل تنازع ان کو قدیم جانتے ہیں اور اسی عالم میں ان کے نقل و
اشتغال کے قائل اور جنت و جہنم کے منکر ہیں اور اسی انکار کی وجہ سے کافر سمجھے جاتے ہیں۔

وجہ دوم یہ کہ اس سے روح و مادہ ہر دو کا قدم لازم آتا ہے۔ کیونکہ تنازع کے قائل ان ہر دو کو
قدیم مانتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں عالم کو بھی قدیم تسلیم کرتے ہیں اور وہ جو قدیم ہوتا ہے وہ ابدی
بھی ضرور ہوتا ہے (کیونکہ ”ما لا ہدایۃ لہ لانہا لہ“ مسلم قانون ہے) چنانچہ حضرت علامہ
فتح بہاؤ الدین عافی فرماتے ہیں۔ ”ولیس انکارنا علی التناسخۃ و حکما بکفر ہم بمجرد قولہم بانتقال
الروح من بدن الی آخر فان المعاد الجسمانی كذلك عنہ کثیر من اهل الاسلام بل لقولہم بقدم النفوس و
تودھا فی اجسام هذا العالم و انکارہم المعاد الجسمانی فی النشأة الاخریۃ“ (کتاب اربعین بذیل
حدیث چہلم) یعنی ہمارا تنازع اسے نظریہ کا انکار کرتا اور اس کے قائلین پر کفر کا حکم لگانا محض اس لیے
نہیں ہے کہ وہ ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف روح کے منتقل ہونے کے قائل ہیں۔ کیونکہ کثیر
مسلمانوں کے نزدیک معاد جسمانی اسی طرح ہے، بلکہ ہمارا یہ انکار اور ان کے کفر کا فیصلہ اس وجہ سے
ہے کہ یہ لوگ نفوس و ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ رو میں اسی عالم میں
قالب بدلتی رہتی ہیں۔ اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ ”وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا
يُعْطِيْنَا إِلَّا الدَّهْرُ“ (سورۃ الجاثیہ: ۲۴) یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں زمانہ

یوم ولدت و یوم اموت و یوم
ابعث حیاً و الاعتقاد فی
الروح انه لیس من جنس
البدن و انه خلق اخر لقوله
تعلیٰ شہ انشاء خلقاً اخر و
جس روز میں پیدا ہوا، جس روز مروں گا، اور جس روز زندہ ہو کر
اٹھایا جاؤں گا (مریم: ۳۳) روح کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ
ہے کہ وہ بدن کی جنس سے نہیں بلکہ ایک اور قسم کی مخلوق ہے۔
جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا: پھر ہم نے اس (انسان) کو ایک
دوسری پیدائش میں پیدا کیا

ہی، رتائے۔ خدا فرماتا ہے: ”وَمَا لَكُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَكْتُوبُوْنَ“ (سورۃ الجاثیہ: ۲۳) یہ ان کا
گمان ہی گمان ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہر حال یہ امر ظاہر ہے کہ یہ دونوں نظریے
روح اسلام کے سراسر منافی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اہل تباہ کو کافر سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے
اس عقیدہ فاسدہ کی بڑی شد و مد سے رد فرمائی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ روح کی خلقت کو جسم کی
خلقت سے پہلے ماننے کی صورت میں ان دونوں غرایبوں میں سے کوئی بھی غرابی لازم نہیں آتی۔
کیونکہ عام روایتوں میں تو ان کے تقدم خلقت کی مدت فقط دو ہزار سال بیان کی گئی ہے، حالانکہ دو
ہزار سال کی تو حقیقت ہی کیا ہے، دو لاکھ بلکہ دو کروڑ یا اس سے بھی زائد عرصہ ارواح کی خلقت،
اجسام سے پہلے تسلیم کر لی جائے تب بھی وہ حادث ہی ہوں گی۔ اس سے ان کا قدیم ہونا ہرگز
نہیں آتا۔ اسی طرح دوسرا نقص یعنی انکار حشر و نشر بھی لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اگر روح کی خلقت کو جسم
سے پہلے تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کسی طرح بھی حشر و نشر کا انکار لازم نہیں آتا، اور یہ امر انکار حشر پر
دلالت ثلاثہ میں سے کوئی دلالت بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قول کے قائلین میں سے کوئی بھی
معاذ اللہ منکر معاد نہیں ہے۔

حضرت شیخ مفید علی اللہ مقامہ نے ”ان تقدم ارواح“ وہی احادیث کی جو تاویلات فرمائی ہیں
یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ جب تک کلام معصومین علیہم السلام سے ان تاویلات کی صحت پر کوئی قطعی
شاہد نہ پیش کیا جائے اس وقت تک وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
شیخ قدس سرہ اس سلسلہ میں بہت مذہذب ہیں۔ کہیں کوئی تاویل فرماتے ہیں اور کہیں کوئی، جو ان
کے عدم اطمینان قلب کی بین دلیل ہے۔ سرکار علامہ مجلسی نے ان کی اس تاویل کے متعلق ارشاد فرمایا
ہے جو ہم نے اوپر نقل کیا ہے۔ ”والتاویل الذی ذکرہ للحدیث فی غایۃ البعد“ یعنی شیخ مرحوم نے
حدیث کی جو تاویل فرمائی ہے وہ بہت ہی بعید از کار ہے۔ (رابع عشر بحار)

اعتقادنا فی الانبیاء و الرسل و
الانمة ان فہم خمسة ادواح ہوتی ہیں ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ انبیاء و رسل اور ائمہ میں پانچ روحیں

دوسرا شبہ جو حضرت حجّ قدس سرہ اور ان کے اتباع نے عالم ذروالی احادیث پر مدعی کیا ہے کہ اگر یہ واقعہ درخشش آیا ہوتا تو لازم تھا کہ ہمیں یاد بھی ہوتا۔ اس کا جواب علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے جلد سوم بحار الانوار اور دیگر محققین علماء اہل اہل بیت نے یہ دیا ہے کہ "اما ما ذکرہ من انه لابد وان يدرك الانسان تلك الحالة ففري مسلم مع بعد العهد و تخلل حل الجنينية و الطفولية و غیرہما بینہما و لا استبعاد فی ان ینسبہ الله تعالیٰ لکثیر من المصالح مع اننا لا ندک احوال الطفولية فای استبعاد فی نسیان ما قبلہا"۔ یعنی یہ کہنا کہ اگر یہ واقعہ درخشش آیا ہوتا تو ضروری تھا کہ ہمیں یاد بھی ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ اولاً تو زمانہ زیادہ گزر چکا ہے، جس کے بعد فراموشی کا لاحق ہونا عین قرین عقل ہے۔ ثانیاً اس واقعہ اور ہمارے موجودہ زمانہ کے درمیان جہین اور طفولیت وغیرہ اور ان کے درمیان احوال و ازمان (علقہ و مضغہ وغیرہ) بھی حائل ہو چکے ہیں۔ ثالثاً: ممکن ہے کہ اس نسیان میں کچھ مصالح و حکم موجود ہوں جن کی وجہ سے قدرت کاملہ نے وہ واقعہ ہمارے صفحہ حافضہ سے محو کر دیا ہو۔ رابعاً: جب ہم کو اپنے بچپن کے حالات یاد نہیں، جسے کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، تو اگر اس سے بہت مدت پہلے کا واقعہ یاد نہ ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ سرکار علامہ کے ان تحقیقی و الزامی جوابات کے علاوہ اس شبہ کے دو جواب اور بھی دیے جاسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ چونکہ تنہا روح کے ساتھ پیش آیا تھا جو کہ علی اختلاف الاظہار مجرد محض ہے، یا جسم لطیف و نورانی۔ بہر کیف اس وقت اس پر یہ موجودہ مادی غلاف نہیں چڑھا تھا، لیکن جب وہ اس جسم کثیف میں مقید ہو گئی تو سابقہ واقعات فراموش کر بیٹھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ بھولا ہوا سبق یاد آجائے تو اسے چاہیے کہ علاقہ جسم شہ و شہوانیہ سے قطع تعلق کر کے نور ایمان کو جلا دے اور ریاضت شرعیہ کے ذریعہ اپنے روح کو کشفات نفسانیہ سے صاف و شفاف کرے۔ پھر دیکھے کہ بھولے ہوئے سبق کس طرح یاد آتے ہیں۔ ولنعلم ما قبلہ

ہاں مجرد شو مجرد را ببین دیدن ہر چیز را شرط است این

یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے یہ مراحل طے کر لیے ہیں ان کی نگاہ بلند میں ماضی، مستقبل، اور حال برابر روشن ہوتے ہیں اور وہ علم ماکان و مایکون کے عالم ہیں۔ اور جب کسی بات کے معلوم کرنے کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں یہ اشجار و اجار عاجب و حائل نہیں ہوتے اور

روح القدس و روح الایمان و روح القوة
 ① روح قدس ② روح ایمان ③ روح قوت ④ روح
 و روح الشهوة و روح المذبح و فی
 شہوت اور ⑤ روح مدرج۔ یعنی روح حس و حرکت اور
 المؤمنین اربعۃ ارواح روح الایمان
 مؤمنین میں چار روہیں ہوتی ہیں۔ ① روح ایمان

ان کو عام ذروائے سب عہد و پیمان بالکل یاد ہیں۔ چنانچہ کتاب ”الیواقیت و الجواہر“ مؤلفہ شیخ
 عبد الوہاب شعرائی مطبوعہ مصر جلد ۱ صفحہ ۱۰۶ میں لکھا ہے کہ ”کان علی بن ابی طالب یقول انی لادکر
 العهد الذی عهد الی ربی و اعرف من کان عن یمینی و من کان عن شمالی“۔ یعنی جناب علی بن ابی
 طالب (علیہ السلام) فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ عہد و پیمان اچھی طرح یاد ہے جو میرے پروردگار
 نے مجھ سے کیا تھا، اور میں ان آدمیوں کو بھی پوچھتا ہوں جو اس وقت میرے دائیں اور بائیں طرف
 موجود تھے۔ ایسا ہی تفسیر فتح البیان جلد ۳ صفحہ ۴۰۹ پر مذکور ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ زیادہ
 سے زیادہ یہ شبہ ایک عقلی استبعاد ہی ہے۔ جس کی وجہ سے قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ مسئلہ
 حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کمالا یعنی۔

آیا جسم کے فنا ہونے کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟

روح کے سلسلہ میں تیسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا وہ جسم فنا ہونے کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے، یا اس
 کی فنا کے بعد باقی رہتی ہے؟ اور باقی رہنے کی صورت میں آیا اس کی فنا ناممکن ہے؟ سو واضح ہو کہ
 دہرین جو کہ روح و جسم کو ایک سمجھتے ہیں یا جو روح کو مزاج کے معنوں میں لیتے ہیں وہ اس بات کے
 قائل ہیں کہ جسم کی موت کے ساتھ روح بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نفس
 کو مجرد محض یا اسے جسم نورانی سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح فنا و جسم کے بعد باقی رہتی ہے اور فنا
 نہیں ہوتی۔ اس امر پر اگرچہ حکماء یونان و متکلمین اسلام کا اتفاق ہے لیکن ان کے نظریوں میں فرق یہ
 ہے کہ حکماء اس کے فنا کو ناممکن سمجھتے ہیں کہ یہ فنا ہو سکتی ہی نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک روح قدیم ہے
 اور جو چیز قدیم ہو وہ لازماً دائمی و ابدی بھی ہوتی ہے لیکن متکلمین اسلام اسے باقی ضرور مانتے ہیں لیکن
 قابل فنا تسلیم کرتے ہیں کہ اگر خدا چاہے تو اسے فوراً فنا کر سکتا ہے لیکن وہ فنا کرتا نہیں۔ مسلمانوں کا یہ
 عقیدہ ہے کہ روح جسم سے مفارقت کرنے کے بعد علی اختلاف الانظار استقلالی طور پر یا جسم مثالی کے
 ساتھ عالم برزخ میں منعم یا معذب رہتی ہے (اس مطلب کی تحقیق ستر مویں باب میں آرہی ہے)
 علمہ مجلسی اس سلسلہ میں رقمطراز ہیں کہ۔ ”بقاء النفوس بعد خراب الابدان مذہب اکثر العقلاء

و روح القوة و روح الشهوة و
روح المذبح و فی الکافرين و
الهيانم ثلاثة ارواح روح القوة و
روح الشهوة و روح المذبح و
اما قوله تعالى و يستلونك عن
الروح قل الروح من امر ربي

⑦ روح قوت ② روح شہوت اور ③ روح مدرج اور
کافروں اور چوپایوں میں صرف تین روحيں ہوتی ہیں۔
① روح قوت ② روح شہوت اور ③ روح مدرج۔
خداوند عالم کے اس قول میں کہ ”لوگ تم سے حقیقت روح
معلوم کرنے کی بابت سوال کرتے ہیں ہم ان سے کہہ دو کہ
یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔“

والمليين و الفلاسفة و لم ينكره الا فرقة قليلة كالفنانيين بان النفس هي المزاج و امثاله ممن لا يعجبهم
ولا يكتلصهم و قد صرفت ما يدل عليه من الاخبار الجلية و قد اقيمت على البراهين العقلية (بحار ۳) یعنی
بدنوں کے ختم ہونے کے بعد ارواح کا باقی رہنا اکثر عقلاً اور اکثر ارباب مل و فلاسفہ کا نظریہ ہے،
سوائے ایک قلیل گروہ کے جو روح کو بمعنی مزاج سمجھتا ہے اور کسی نے اس مطلب کا انکار نہیں کیا اور
اس قلیل گروہ کے کلام و اختلاف کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ تم سابقہ معلوم کر چکے ہو کہ اس نظریہ کی صحت
پر جلی اخبار دلالت کرتے ہیں اور اس پر براہین عقلیہ بھی قائم کیے گئے ہیں۔

محقق شیخ بہائی نے بھی اپنی کتاب ”اربعین“ بذیل شرح حدیث چہم میں اسی طرح قاضی فرمایا
ہے۔ اور قیامت کے دن پھر خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے اسے اپنے اصلی بدن کی طرف واپس
لوٹا دے گا جس میں اس کا حشر و نشر ہوگا، اور اسی میں اسے سزا و جزا دی جائے گی۔ اور اس عقیدہ کی
دلیل یہ ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق چونکہ انسان کو بعثت پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے بہت سی
تکالیف شرعیہ الہیہ متعلق ہیں، جس میں اصول و فروع سب داخل ہیں۔ ارشاد قدرت ہے:

أَحْسِبْكُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ ﴿۱۵﴾ (سورة المومنون: ۱۵)

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۲﴾ (سورة الذاریات: ۵۲)

لہذا عدل و انصاف خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی طاعت یا معصیت پر ضرور سزا بھی
دے، ورنہ تکالیف شرعیہ کا باعث و بے فائدہ ہونا لازم آئے گا، جو کہ عقلاً صحیح ہے۔ اور حکیم عادل کی
حکمت و عدالت کے منافی ہے۔ پس اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابدان کے فنا کے ساتھ ساتھ پروردگار
عالم روحوں کو بھی فنا کر دیتا ہے تو مذکورہ بالا قاعدہ عقلانیہ کی مخالفت لازم آئے گی۔ حالانکہ حکیم علی

فانه خلق اعظم من جبرئیل و روح سے مراد وہ روح ہے جو (قدر و منزلت میں) جبرئیل
میکائیل کان مع رسول اللہ ومع اور میکائیل سے بھی ایک عظیم تر مخلوق ہے جو رسول خدا
الملئکة و مع الانسة اور انکے ہم پلیم السلام کے ساتھ رہتی ہے

الاطلاق کبھی قاعدہ یکجہ نہ کی مخالفت نہیں کرتا۔ لہذا یہ امر ماننا پڑے گا کہ بدن کے فنا کے ساتھ روح فنا
نہیں ہوتی، بلکہ جزا و سزا حاصل کرنے کے لیے باقی رہتی ہے۔ اب وہ جزا و سزا دو طریقہ پر منظور ہو سکتی
ہے۔ بطور تناسخ یا بطور حشر و نشر۔ لیکن چونکہ تناسخ باطل ہے۔ (جیسا کہ اشعار میں باب کے ذیل میں
اسے ثابت کیا جاوے گا) تو لامحالہ قیامت تک ان روحوں کا باقی رہنا باضرورت تسلیم کرنا پڑے گا، بلکہ اس
کے بعد بھی، تاکہ وہ اپنے اعمال خیر و شر کی پوری پوری جزا یا سزا پاسکیں۔ وہم فیہا خلدون۔

جناب پیغمبر اسلام ﷺ کی متفق بین الفرقین حدیث شریف کہ: "خلقتم للبقاء لا للناس" کہ
"تمہیں بقاء کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ فنا کے لیے" بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ جسے
مؤصفت عام نے اپنے مقصد کی تائید کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی حضرت شیخ مفید علیہ
الرحمۃ نے مؤصفت پر بے جا سخت تنقید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں: والذی حکاہ و توحہ ہو مذهب کثیر
من الفلاسفة الماعذین الذین زعموا ان النفس لا یصحقها الکنون والفساد وانہا بالقیۃ و هذا من اخیت قول
و ابعده من الصواب یعنی شیخ صدوق نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت سے لکھ و بے دین فلسفیوں کا
نظر یہ ہے، جن کا یہ گمان ہے کہ نفس کون و فساد سے بالاتر ہے۔ فنا صرف جسم کے لیے ہے اور نفس باقی
رہتا ہے۔ یہ بہت ہی غیث اور درستی سے بہت دور قول ہے۔

ہم یہاں بھی اور اکثر مقامات کی طرح حضرت شیخ مفید کی موافقت کرنے سے قاصر ہیں۔
کیونکہ مذکورہ عقیدہ مجھ سے ہرگز لکھ حکماء کی موافقت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ اس حدیث شریف کا
دراصل مقصود یہ ہے کہ تمہاری خلقت محض اس لیے نہیں ہوئی کہ دنیا میں آکر چند روزہ زندگی بسر کرو
اور پھر بالکل فنا ہو جاؤ۔ نہ کوئی باز پرس ہو اور نہ کوئی جزا و سزا کوئی سزا۔ جیسا کہ دہریہ کا خیال ہے۔ اور
قرآن مجید نے ان کے اس اعتقاد فاسد کی یوں خبر دی ہے:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْدِلُهَا إِلَّا الدَّهْرُ (سورۃ الجاثیہ: ۲۴)

وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف یہ زندگی ہے، اب زندہ ہیں، پھر مرجائیں گے اور ہمیں
مارنے والا زمانہ ہی ہے۔

و هو من الملكوت وانا اور اس روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے (یعنی فرشتہ ہے) روح
اصنعت في هذا المعق كتابا اور اس کے احوال کے متعلق میں ایک کتاب لکھوں گا جس میں ان
اشرح فيه معاني الجسد تمام عمل باتوں کی تشریح و توضیح ہوگی (انشاء اللہ)

یعنی نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی جزا و سزا۔ اسلام نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور یہ حدیث
بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسان اور ایک عام حیوان مثل کلب و حمار میں
فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ تھری روحیں فنا نہیں ہوتیں۔
البتہ اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ جہاں اپنے اعمال کا عوض پاتی ہیں۔
فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ روحیں فنا ہو سکتی ہی نہیں۔

شیخ صدوق علیہ الرحمۃ یاد گیر مسلمان علماء یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ روحیں فنا نہ ہوں گی۔ لیکن وہ یہ
نہیں کہتے کہ وہ فنا ہو سکتی ہی نہیں، بلکہ قدرت کا مد جب چاہے انہیں فنا کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اگر فنا
کرنے میں مصلحت نہیں تو انہیں فنا نہیں کیا جاتا، تو اب فنا نہ ہو سکنے (جو فلاسفہ کا نظریہ ہے) اور فنا نہ
ہونے (جو مسلمان کہتے ہیں) میں جو فرق ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اور اس کے باوجود پھر یہ کیونکر
کہا جا سکتا ہے کہ مصنف علم نے فلاسفہ ملاحدہ کی ہمنوائی فرمائی ہے۔ "ان هذا الاختلاق" (شرح
مقاصد نے اس مطلب پر علاوہ نصوص قرآنیہ و حدیثیہ کی دلالت کے اجماع امت کا دعویٰ بھی کیا ہے)
ان حقائق سے واضح و واضح ہو گیا کہ جسم کے فنا ہونے سے روح فنا نہیں ہوتی۔ یہی وہ صحیح عقیدہ ہے جو
ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے۔

سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرماتے ہیں "و یحب الایمان بن الروح
باقی بعد مفارقة الجسد" اسی بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح باقی
رہتی ہے۔۔۔

ترا يك ذكته سر بسته گویم اگر دریں حیل از من بگھری
بمردی گر بہ تن جانے نہ دلری دگر جانے بہ تن دلری نہ مہدی اقبال
لیکن قبر میں عذاب و ثواب اور عالم برزخ میں جزا و سزا تبار روح کو ہوتی ہے یا اسے جسم مثالی
کے اندر رکھ کر دی جاتی ہے؟ اگرچہ اس بحث کے اندر اس کا اجمالی تذکرہ موجود ہے لیکن ہم اس مسئلہ
پر تفصیلی روشنی آئندہ باب ہفتم میں ڈالیں گے۔ انشاء اللہ فانظر

تتمہ نمبر

در بیان اختلاف انواع ارواح

مٹی نہ رہے کہ اب تک جس انسانی روح کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہر شخص میں صرف ایک ہی ہوتی ہے جو کہ متحد النوع اور متحد الافراد ہے۔ یہ متحد ارواح جن کا ذکر مصنف عظام نے فرمایا ہے اور احادیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے، یہ درحقیقت بعض قوی ہیں، جن کو من باب الجواز روح کہا گیا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ موجودات عالم میں سے ہر نوع کی روحیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مثلاً انسان، خرگوش، اور موٹل وغیرہ، باوجودیکہ ایک چیز میں باہم شریک ہیں، جیسے جسم دار ہونے میں یا حیوان ہونے میں لیکن ہاں ہم انسان کی کوئی فرد گدھے کی فرد نہیں۔ اور گدھے کی کوئی فرد انسان نہیں۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ وہ کونسی چیز ہے جس نے انسان کو انسان اور گدھے کو گدھا اور شیر کو شیر اور فیل کو فیل بنا رکھا ہے۔ وہ ماہہ امتیاز کیا ہے؟ اگر بنظر غائر اس امر کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب جانداروں کی روحیں الگ الگ خاص طور پر بنائی گئی ہیں اور ہر ہر نوع کا خاصہ جدا جدا ہے۔ نہ انسان کی روح میں شیر کے خواص پائے جاتے ہیں اور نہ شیر کی روح میں ان انسان کے خواص و اذی القیوس۔ اس لیے ہر نوع کے خواص اور طبی افعال اور جسمانی قوی ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ اور ان کی قدائیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور بسر برد حیات کے طریقے جدا جدا ہیں جو حیوانات گوشت خور ہیں وہ نبات خور نہیں ہو سکتے اور جو نبات خور ہیں وہ گوشت خور نہیں ہو سکتے۔ اگر بحجیر ایسا کیا گیا تو یہ امر ان کے لیے موجب ہلاکت ہوگا۔

ان حقائق سے بآسانی یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہر ذی حیات کی روح دوسرے ذی حیات کی روح سے جدا گانہ اور مختلف ہے۔ اسی طرح ہر ہر نوع کے ہر ہر فرد کی روح بھی علیحدہ ہے۔ اگرچہ متحد النوع ہے۔

روح کے بعض احوال کا بیان

احادیث میں روح کے مختلف حالات و کوائف مذکور ہیں، چونکہ یہ بحث غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا ہے اس لیے اس پر کچھ مزید خامہ فرسائی تو نہیں کی جاسکتی، البتہ یہاں فقط ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے سلسلہ سند سے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا،

ان الجسم ستة احوال العصاة والمرضى والحیوة والموت والنوم والیقظة كذلك الروح
فحیاتها علمها وموتها جهلها ومرضاها شکها وصحتها یقینها ونومها غفلتها ویقظتها حفظها
(کتاب التوحید المصدوق)

جس کی چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ صحت، مرض، حیات، موت، نیند اور بیداری۔ اسی
طرح روح کی بھی چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ پس روح کی حیات علم، اس کی موت
جہالت، اس کا مرض شک، اور اس کی صحت یقین، اس کی نیند غفلت اور بیداری، حفظ
اور یاد کرنا ہے۔

لہذا عقلمند انسان وہ ہے جو ہمیشہ روح کے حالات و کوائف کا نگران رہے اور ان امور سے اس
کی حفاظت کرے جن سے اس کی حالت میں نقص پیدا ہوتا ہے، تاکہ ان عیوب و نقائص روحانیہ سے
محفوظ و مصئون رہ سکے، اور ان باتوں کو بجالائے جن سے اس کی روح و مدارج ترقی پر فائز ہوتی ہے۔
واللہ الموفق۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔

ایضاح

مغنی نہ رہے کہ روح القدس کی وجہ سے نبی و امام کی نوع ہرگز تبدیل نہیں ہوا کرتی، جس طرح
روح ایمان کی وجہ سے مومن کی نوع نہیں بدلتی۔ کیونکہ انبیاء و مرسلین ہوں یا ائمہ طاہرین علیہم السلام نبی
نوع انسان کے ہی افراد کاملہ ہیں اور درحقیقت انہی ذوات مقدسہ کی بدولت انسان اشرف المخلوقات
کہلاتا ہے۔

اس مطلب کی مزید وضاحت اور روح القدس کی

حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہماری

کتاب "اصول الشریعہ" کے

پہلے باب کی طرف

رجوع کیا

جائے

☆

باب الاعتقاد

فی الموت

سولہواں باب

موت کے متعلق اعتقاد

قال الشيخ قيل لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في بارگاه میں عرض کیا کہ اے آقا موت کی کیفیت و حالت بیان کیجیے۔ حضرت نے فرمایا:

سولہواں باب

موت اور اس کی حقیقت کا بیان

موت کے متعلق قدرے اختلاف ہے کہ آیا وہ امر وجودی ہے یا امر مدی۔ تحقیق یہ ہے کہ موت ایک امر وجودی ہے، جس کی یہ تعریف ہے۔ ”الموت صفة وجودية مضادة للحیات“ یعنی موت ایک صفت وجودی ہے جو حیات کی ضد ہے اس کی تائید آیات قرآنیہ جیسے: ”الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ“ (سورة الملك: ۲) وغیرہ سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ان آیات مبارکہ میں خالق عالم نے موت کو خلق فرمانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز خلق کی جاتی ہے وہ وجودی ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ عدم محض مخلوق نہیں ہوتا۔ مگر بعض نے اسے امر مدی قرار دیتے ہوئے اس کے متعلق یہ کہا: ”هو عبادة عن عدم هذه الصفة“ یعنی موت صفت حیات کے معدوم ہونے کا نام ہے۔ تعریف کی دو قسمیں ہیں۔ حقیقی اور لفظی۔ تعریف حقیقی جنس و فصل قریب سے ہوتی ہے۔ جس سے مقصود کسی شے کی حقیقت و ماہیت کا معلوم کرنا اور اسے تمام اعدا و اغیر سے تمیز دینا ہوتا ہے۔ اور تعریف لفظی سے فقط شرح اسم اور بعض اغیر سے امتیاز دینا مطلوب ہوتا ہے اور یہ مطلب بعض آثار و لوازم اور خواص کے ذکر کر دینے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ مُصَنَّفِ اعلام نے موت کی تعریف بالآثار کر کے اس کی تعریف لفظی فرمائی ہے۔ لہذا ان پر یہ اعتراض عائد نہیں ہوتا کہ انھوں نے عنوان تو موت کی حقیقت بیان کرنے کا قرار دیا تھا لیکن اثلہ کے بحث میں فقط اس کے آثار ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مُصَنَّفِ کوئی منطق کی کتاب نہیں لکھ رہے تھے کہ اس میں منطقی تعریف کے حدود و قیود کی پابندی کرتے، بلکہ وہ عقائد بیان کر رہے ہیں۔

احد امور ثلثة يرد عليه
 اما بشارة بنعيم الابد و
 اما بشارة بعذاب الابد و
 اما تخويف و تهويل و
 امر مهم لا يدري من اى

تم نے ایسے شخص سے سوال کیا جو حقیقت موت سے کا حق واقف ہے
 (پھر فرمایا) جب کسی مرنے والے کے پاس موت آتی ہے تو وہ تین
 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے، یا تو دائمی نعمتوں کی بشارت
 اور خوشخبری ہوتی ہے یا دائمی عذاب و عقاب کی خبر ہوتی ہے اور یا مرنے
 والے کے لیے خوف و ہراس ہوتی ہے اور مرنے والے کا انجام مبہم ہوتا

فلسفہ موت و حیات کا بیان

اس مختصر تمہید سے یہ کہ بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ موت و حیات پر مختصراً کچھ تبصرہ
 کر دیا جائے۔ یہ امر تو بالبداهت معلوم و محسوس ہے کہ خلاق کائنات نے اپنی تمام ذی روح مخلوق کو موت
 و حیات کی دو آہنی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑ دیا ہے کہ اس سلسلہ میں انسان بالکل بے بس اور مجبور
 ہے کہ نہ اسے دنیا میں آنے میں کچھ اختیار اور نہ یہاں سے جانے میں کوئی اختیار۔ بقول ذوقیؒ
 لائی حیات آئے قصہ نے چلی، چلے اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چے
 جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: "ما للانسان وللتکبر اوله نطفه واخره جيفة"۔
 بھلا انسان کو حکیم اور کبریائی سے کیا تعلق ہے؟ اس کی اول ایک نطفہ گندیدہ ہے اور آخر مردار اور کھردور
 و ناتواں اس قدر ہے کہ "لا یمتک لنفسه ضماً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً" کہ نہ اپنی موت کا
 مالک ہے، نہ حیات کا اور نہ اپنے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر
 اٹھنے کا اختیار رکھتا ہے۔ (نہج البلاغہ) (کلمات قصار ۴۵۳)

اس سلسلہ میں اجمالی جواب

اب رہا یہ سوال کہ اس سلسلہ موت و حیات کو کیوں جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا اسرار و
 رموز پوشیدہ ہیں؟ تو اس سوال کا سب سے پہلا و درنکمل جواب تو یہی ہے کہ جب ہم یہ تسلیم کر چکے
 ہیں کہ خالق کائنات حکیم مطلق و مدبر کامل ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ "فعل الحکیم لا یغلوا عن الحکمة"
 کسی حکیم کا کوئی فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، تو اگر بالفرض اس کے کسی فعل کی حقیقی حکمت و
 مصلحت سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس میں ہماری عقل و فہم کا قصور ہوگا، حکیم علی الاطلاق کے کسی فعل میں
 کوئی نقص و عیب نہیں ہو سکتا اور نہ وہ مصلح و حکم سے خالی ہو سکتا ہے۔

الفرق هو اما ولينا و المطيع
لامرنا فهو المبتلى بنعم الاله
واما عدونا و المخالفت لامرنا
فهو المبتلى بعذاب الاله

ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ (پہلے یا دوسرے) کس گروہ سے
تعلق رکھتا ہے جو شخص ہمارا دوست اور فرمانبردار ہے اسے ابدی
نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے اور جو ہمارا دشمن اور ہمارے حکم
کی مخالفت کرنے والا ہے اسے ابدی عذاب کی خبر سنائی جاتی ہے

دوسرا جواب: اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سلسلہ موت و حیات کوئی ایسا خامض مسئلہ نہیں کہ
اس کے اسرار و رموز تک انسانی عقل کی رسائی نہ ہو۔ آج تک عقل انسانی نے بھی اس کے بہت سے
فوائد و عوامہ معلوم کر لیے ہیں۔ نیز کتاب ربانی نے بھی اس سلسلہ میں ہماری کافی رہبری فرمائی ہے
اور مھوین کے ایسے فرامین بھی بکثرت موجود ہیں جو اس سلسلہ میں خضرہ کا کام دیتے ہیں۔ ہم
بنظر اختصار ذیل میں ان مصالح و حکم میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

سلسلہ موٹ و حیات کی پہلی اور اہم مصلحت

ارشاد قدرت ہے: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَنۡتُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (سورة الملك: ۲)
خداوند عالم وہ قادر و حکیم ہے جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ تم میں سے
زیادہ اچھے کام کرنے والا کون ہے؟ اس آیت مبارکہ نے فلسفہ موت و حیات کے چہرے سے نقاب الٹ
دیا ہے۔ اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ موت و حیات کی خلقت کا مقصد اعلیٰ اعمال کا بجالانا اور
اعمال سنیہ سے اجتناب کرنا ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنۡسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوۡنِ ﴿۵۶﴾ (سورة
الذاریات: ۵۶) سے بھی اسی مطلب کی تائید مزید ہوتی ہے۔ لہذا جو شخص جس قدر زیادہ اپنے اس مقصد
خلقت کی تکمیل میں حصہ لے گا اسی قدر وہ نگاہ خالق میں زیادہ مکرم و معظم ہوگا۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (سورة العنکبوت: ۱۳) اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ مکرم و محترم وہ ہے جو
اس سے زیادہ ڈرتا ہے اور جو شخص جس قدر اس مقصد عظیم سے علیحدگی اور دوری اختیار کرے گا اسی قدر
ساحت قدس سے دور اور مرتبہ انسانیت سے گرتا چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ گرتے گرتے بعض صورتوں میں عام
جوانمیت سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ لَہُمْ قُلُوۡبٌ لَاۤ یَفْقہُوۡنَ بِہَا وَ لَہُمْ اَعۡیُنٌ لَاۤ
یُبۡصِرُوۡنَ بِہَا وَ لَہُمْ اُذُنٌ لَاۤ یَسْمَعُوۡنَ بِہَا وَ لَیۡسَ لَہُمْ فِیۡہَا عِلۡمٌ (سورة الاعراف: ۱۷۹) کچھ لوگ
ایسے ہیں کہ ان کے قلوب تو ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں، کان ہیں لیکن (حق کو) سنتے نہیں، آنکھیں
ہیں لیکن (حق کو) دیکھتے نہیں۔ ایسے لوگ مثل چوپایوں کے ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ تر اور بدتر۔

و اما المہم امرہ الذی لا
یبدی ماحلہ فهو الموم
المسرف علی نفسه لا یبدی
مائل الیہ حالہ یتاہی الخبر
مہما محوفا ثم لن یشوبہ
اللہ تعالیٰ باعدائنا و لکن

لیکن وہ شخص جس کا امر مشتبه اور انجام مبہم ہے، وہ ایسا مومن ہے
کہ جس کا عقیدہ تو درست ہے۔ لیکن اس نے اپنے نفس پر
بوجہ نامسرفانی خدا ز یادتی کی ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہے
کہ اس کا مال اور انجام کیا ہوگا؟ ایسے شخص کے پاس
(انجام کی) غفناک اور مبہم خبر آتی ہے۔ خداوند عالم ایسے
شخص کو ہرے دشمنوں کے ساتھ ہرگز نہ ملائے گا، بلکہ

دوسری مصلحت

سرکار سید الشہداء علیہ الاف التحیۃ والثناء کا ارشاد ہے: ”خط الموت علی ابن آدم کما خط القلادۃ
علی جید الفتا“ یعنی موت فرزند آدم کے لیے اس طرح باعث زینت و زینت ہے جس طرح ہار
نوجوان لڑکی کی گردن کی زینت ہوتا ہے۔ (نفس المہوم)
اس بلیغ تشبیہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ موت فرزند آدم کے لیے بمنزلہ زیور کے ہے جس کے بغیر
اس کا حسن و جمال نکھر تائی نہیں۔ صحیح ہے ج۔

نہ ہومرنا تو جینے کا مزا کیسے

قا عدہ ہے کہ۔ ”الاشیاء تعرف باضدادھا“ کہ کسی شے کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی
ضد سے ہوتا ہے۔ کما قال المتنبی: ے

و ذلیہم و بہم عرفنا فضلہ و بضدھا تبین الاشیاء

ہمیں موت کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس لیے نہیں کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے کی نکالیت کو نہ
خود جھیلا ہے اور نہ کسی کو اس بلا کے بے درماں میں مبتلا دیکھا ہے۔ ایک نبی کی امت سے دائمی حیات
طلب کرنے کی طاقت سرزد ہو گئی تھی، پس ان سے پوچھیے کہ پھر ان پر کیا بتی؟ واقعہ یوں ہے کہ ایک
نبی کی امت نے ان کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ ہار گاہ ایڑ دی میں دعا فرمائیں کہ وہ
سلسلہ موت کو موقوف کر دے۔ چنانچہ نبی نے دعا کی جو مستجاب ہوئی اور موت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔
اب انھوں نے جو حینا شروع کیا تو نوبت بایںجا رسید کہ ایک شخص اپنے باپ اور دادا، اپنے دادا کے دادا،
اسی طرح اپنے نانا اور پھر نانا کے نانا، و علیٰ ہذا القیاس سب بزرگوں کو دیکھنے لگا۔ اور وہ زندہ درگور
بوڑھے بچوں کی طرح پڑے ہیں، نہ چلنے پھرنے کی سکت، نہ خود اٹھ کر بول و براز کرنے کی طاقت

يُضْرَجُه مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِنَا
فَاعْمَلُوا وَاطِيعُوا وَلَا تَتَكَلَّوْا وَلَا
تَسْتَصْخِرُوا عِقَابَهُ اللَّهُ فَإِنْ مِنْ
الْمُسْرِفِينَ مَنْ لَا تَصْلُقُهُ شَفَاعَتُنَا
الْآبَعْدُ عَذَابُ اللَّهِ بِعِلَّةِ الْإِثْمِ
سَنَةِ وَ سَمَلُ عَنْ الْخَسَنَ بْنَ
عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا الْمَوْتُ

ہماری شفاعت کی وجہ سے اسے ضرور آتش جہنم سے نکالے گا۔
پھر فرمایا تم عمل صالح کرو، واجب الاطاعت ہستیوں کی
اطاعت کرو اور اپنے نفسوں یا خوش فہمیوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ
نہ جاؤ، اور عذاب خداوندی کو حقیر نہ سمجھو۔ کیونکہ کچھ ایسے گنہگار
لوگ بھی ہوں گے جنہیں تین تین لکھ سال تک عذاب الہی
میں گرفتار رہنے کے بعد ہماری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت
امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ موت کیا ہے؟

اور نہ ہاتھ ہلا کر خود کھانے پینے کی قدرت۔ لہذا ان کے عزیزان کی خدمت میں مشغول اور ان زندہ
درگور لاشوں کی دیکھ بھال میں مٹھک ہو گئے اور سلسلہ کسب واکتساب ختم ہو کر رہ گیا۔ دائمی حیات ان
کے لیے ایک مصیبتِ عظمیٰ بن گئی اور ان کا نظام زندگی درہم برہم ہونے لگا اور وہ اس مطالبہ بے جا پر
بہت نادم و پشیمان ہوئے۔ پھر پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ خداوند عالم اسی
سابقہ سلسلہ کو جاری و ساری فرمائے۔ چنانچہ انھوں نے دوبارہ دعا کی اور بدستور سابق سلسلہ موت و
حیات جاری ہوا اور جب ملک الموت کی آمد و رفت شروع ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے آرام و
اطمینان کا سانس لیا۔ (انوار النہایہ) ولنعم ما قال المماليق

و لا للمزخیر فی حیاتہ اذا ما عد من سقط المتاع

اس زندگی میں انسان کے لیے کوئی خیر و خوبی نہیں جب کہ وہ روی کی ٹوکری کا مال شمار ہونے

لگے۔ بقول متنبی۔ البتہ یہ درست ہے کہ:۔

و اوفی حیات الغلبرین لصاحب حیاتہ امرہ حلتہ بعد مٹیہ

تیسری مصلحت

اگر سلسلہ موت نہ ہوتا تو دنیا میں جو کچھ چہل پہل چمک دمک اور رعنائی و درباری موجود ہے وہ
ختم ہو کر رہ جاتی۔ کیونکہ یہ سب کچھ اسی جذبہ کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کا یقین ہے اس لیے وہ
چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ یہاں کرنا ہے اسے جلد سرانجام دے لے، نہ معلوم کب فرشتہ اجل آکر
اس کے رشتہ نفس کو قطع کر دے۔ لیکن اگر اسے یہ یقین ہوتا کہ اس نے مرنا تو ہے ہی نہیں تو پھر ہر کام
کی انجام دہی میں سستی و کاہلی سے کام لیتا کہ کیا جلدی ہے، آج نہیں تو کل کر لیں گے، کل نہیں

الذی جہلوا فقل اعظم سرور
ہود علی المؤمنین اذا نقلوا عن
دار السکد الی نعم الامد
و اعظم ثبوت ہود علی
الکافرین اذا نقلوا من
جنتہم الی نار لا تہید ولا تنفد و
لما اشتد الامر بالمحسنین
بن علی بن ابی طالب نظر الیہ

جس سے لوگ ناواقف ہیں۔ حضرت نے فرمایا: مؤمنین کے
لیے موت زبردست مسرت و شادمانی ہے۔ کیونکہ موت کی وجہ
سے ہی وہ دنیوی مصیبت کدہ سے چھٹکارا پا کر خدا کی ابدی
نعمتوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ مگر یہی موت کافروں کے
لیے بہت بڑی بلا و مصیبت ہے۔ اس لیے کہ موت ہی ان کو
دنیوی نعمت کدوں سے نکال کر نہ بچھنے اور نہ ختم ہونے والی
آگ کی طرف لے جاتی ہے (روز عاشوراء) جب کہ
حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب صلیم السلام

تو پرسوں کر لیں گے۔ و کہذا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام کام ناقص اور ناقص رہ جاتے اور دنیا کی یہ
رواق اور یہ شان و شوکت ایک دم ختم ہو کر رہ جاتی اور انسان تنگی معیشت وغیرہ مختلف تکالیف میں گرفتار
ہو جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام ہول کشتی اور درباری کار از سلسلہ موت میں پوشیدہ ہے۔ اسی مطلب
کو مرزا غالب مرحوم نے اپنے خاص انداز میں یوں ادا کیا ہے:

ہوں کو ہے نشاط کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا

چوتھی مصلحت

موت سے انسان کو اپنے مقصد خلقت کی تکمیل میں کافی مدد ملتی ہے اور کبر و نخوت اور انانیت و
خود بینی ایسے صفاتِ رذیلہ کو دور کرنے میں اس سے بہت مدد ملتی ہے اور اس سے بارگاہِ ایزدی میں سر
تسلیم خم کرنے کا صبرِ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سرکش
اور جبار و قہار انسانوں کو بھی اپنی سرکشی و طغیانی کے وقت جب کبھی موت کا تصور آ جاتا ہے تو ان کے تمام
خف و خج کل جاتے ہیں اور طمس کبر و نخوت ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی مطلب کو شعر نے اس طرح ادا کیا ہے:

موت نے کر دیا ناچار و گر نہ انسان ہے وہ خود ہیں کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا

پس ان حقائق سے معلوم ہوا کہ موت انسان کے لیے مقرب الی الطاعة (طاعت)
ایزدی کے قریب کرنے والی اور مبعد عن المعصية (نافرمانی سے دور کرنے والی) ہے اور
اسی چیز کو اصطلاحِ متکلمین میں "لطف" کہا جاتا ہے۔ جس کی انجام دہی قدرتِ کاملہ پر لطفاً واجب
ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہادیانِ دین نے موت کو بجزرت یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔

من کان معہ و اذا ہو بخللہم لانہم کانوا اذا شتد بہم الامر تغیرت الوانہم و ارتعدت فرائصہم و وجلت قلوبہم و وجبت جنوبہم و کان الحسنین و بعض من معہ من خواصہ تشرق الوانہم و تہددہ جوارہم و تسکن نفوسہم فقال بعضهم لبعض انظروا الیہ لا یبالی بالموت فقال لہم الحسنین صبرا بنی الکرام

موت آزمائش میں مبتلا تھے۔ سخت جنگ ہو رہی تھی۔ آپ کے بعض اصحاب نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ کی حالت دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ کیونکہ جب ان لوگوں پر معاملہ سخت ہو جاتا تھا تو ان کے رنگ متغیر ہو جاتے، کاندھے کانپنے لگتے، دل ہر اسال ہو جاتے، اور پہلو شکستہ ہو جاتے تھے۔ مگر جناب سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے بعض خاص اصحاب کی ان شدائد میں یہ کیفیت تھی کہ رنگ میں چمک، اعضاء میں سکون اور دلوں میں پوری طرح اطمینان تھا۔ ان کی یہ اطمینانی حالت دیکھ کر آنجناب کے اصحاب ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ دیکھو آنجناب علیہ السلام کو موت کی کوئی پروا تک نہیں ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا: اے شریف زادو صبر کرو۔

موت کو بکثرت یاد کرنے کے فوائد

جناب سرور کائنات ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”کفاکم بالموعظة الموت“۔ ”تمہیں پند و نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کا یاد کر لینا کافی ہے۔“ (تحف الھول)

جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اکثروا ذکر الموت و یوم خروجکم من القبور و قیامکم بین یدی ربکم عزوجل تھون علیکم المصاب“۔ فرمایا: ”مرنے، قبروں سے نکلنے اور بارگاہ قدرت میں کھڑا ہونے کو بکثرت یاد کرو۔ اس سے تم پر دنیا کے مصائب و آلام آسان ہو جائیں گے۔“ (خصال شیخ صدوق)

داؤد روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیں جس سے میں قائمہ حاصل کروں۔ فرمایا: ”یا ابا عبیدۃ ما اکثر ذکر الموت احد الا زہد فی الدنیا“۔ (بخاری جلد ۳) ”اے ابوبعبیدہ! کوئی شخص موت کو بکثرت یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ دنیا میں زاہد (بے رغبت) ہو جاتا ہے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقنع غیبت الفعل و یقوی القلب بمواعدا اللہ و یرق الطبع و یکسر اعلام النہی و یطفی فلز الحرص و یحقر

فما الموت الا قنطرة تعبر بكم
عن البوس و الضراء الى الجنان
الواسعة و النعم الدائمة فايكم
يكره ان ينتقل من مصيبي الى قصر
و اما هؤلاء اعدائكم كمن ينتقل
من قصر الى السجن و عذاب الم

یہ موت ایک پل کی مانند ہے جو تھیں اس تنگی و سختی اور
ہولناک مصیبت سے پار کر کے وسیع و عریض باغات اور
ابدی نعمتوں تک پہنچا دے گی۔ تم میں کون ایسا شخص ہے جو
اس دنیا کے قید خانہ سے رہا ہو کر جنت کے عالی شان
مخلوں میں جانا پسند نہیں کرتا؟ اور یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان
کی مثال اس شخص کی سی ہے جو عظیم الشان محل سے نکل کر

الدنيا الحديث۔ یعنی موت کا یاد کرنا نفس کی شہوات کو مارتا ہے، غفلت کی بیخ کنی کرتا ہے، اللہ کے
وصدوں سے دل کو تقویت پہنچاتا ہے، طبیعت کو رقیق و نرم کرتا ہے، ہوا و ہوس کے جھنڈوں کو سرنگوں
کرتا ہے، آتش حرص و ہوس کو بجھاتا ہے اور نگاہوں میں دنیا کو حقیر کرتا ہے۔ (بخاری الانوار جلد ۳)
بخیرت احادیث میں وارد ہے کہ جب گناہوں کے سیاہ بادل تمہارے سروں پر منڈلانے
لگیں اور دنیا اپنے مادی جاہ و جلال کی طرف تھیں کھینچے تو قبرستان میں جا کر عبرت و نصیحت حاصل کیا
کرد۔ گناہوں کے بادل چھٹ جائیں گے اور دنیا کی دھوکا دہی و فریب کاری سے دامن محفوظ رہے گا۔
سے ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں نہیں معلوم تیرے خاک تماشا کیا ہے؟
معیار صداقت تمنا کے موٹ ہے

سلسلہ موت کا جریان بتا رہا ہے کہ دنیا ہماری منزل و قرار گاہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک پل ہے جسے
عبور کر کے ہم نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ ارشاد قدرت ہے:
وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ الْحَيَوةُ لَهيَ الْحَيَوةُ لَهيَ الْحَيَوةُ ۚ
(سورة العنكبوت: ۶۴)
زندگائی دنیا تو ایک لہو و لعب اور بچوں کا کھیل ہے۔ ہاں آخرت زندہ رہنے کا گھر
ہے۔ اے کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھتے۔

اسی لیے متفق بین الفرقین حدیث میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا ”الدنيا
سجن للمؤمن و جنة للكافر“۔ یہ دنیا مومن کے لیے بمنزلہ قید خانہ کے ہے اور کافر کے لیے بمنزلہ
جنت۔ اور فطرت کا مقتضی یہ ہے کہ انسان قید سے رہائی اور اصلی منزل تک پہنچنے کی تمنا اور خواہش کرتا
ہے۔ اسی سے لوگوں کے دعویٰ ایمان و ایقان کو پرکھنے کا معیار قدرت کاملہ نے تمنا کے موت کو قرار

ان ابی حدیثی ہذا عن رسول اللہ ان الدنیا مصن المؤمن وجنة الکافر والموت جسر هؤلاء الی جہنم ما کذب وما کذبت وقیل لعلى بن الحسين ما الموت قال للمومن مکنزع ثياب و سعة قمیلة او فک قیود و اغلال ثقیلة و الاستبدال بالخير الثياب و اطیبا و راح و اوطی المراكب و انس المنازل و للکافر مکنع ثياب فاقرة و النقل عن منزل انیسة و الاستبدال باوسغ الثياب و اخشعها و اوحش المنازل و اعظم العذاب و قيل لعمرو بن علی الباقر

قید خانہ اور دردناک عذاب کی طرف منتقل ہو۔ میرے پدر بزرگوار نے میرے جد نامدار کی یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت اور موت مومنوں کے لیے جنت میں داخل ہونے اور کافروں کے لیے دوزخ میں جانے کے واسطے ایک پل ہے۔ نہ میرے والد محترم نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی میں نے جھوٹ بولا ہے۔ (یعنی یہ حدیث بالکل سچی ہے) جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے موت کے متعلق سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا مومن کے لیے موت ایسی ہے جیسے ایک انسان میلے کھیلے اور جوؤں والے کپڑے اتار پھینکے یا فقیل طوق و سلاسل کے بوجھ سے نجات پالے اور اس کے عوض مسطر لباس فاخرہ، زیب تن کرے، اور تیز و سوار پیل اور بہترین دلچسپ مکانات حاصل کرے۔ اس کے برعکس کافر کے لیے موت ایسی ہے، جیسے لباس فاخرہ اتار لیا جائے اور بہترین مرغوب طبع مکانات سے نکال کر ان کے عوض بہت گندا اور درشت لباس پہنایا جائے اور سخت و حشت ناک مکان میں قیوم اور دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ امام نجم حضرت باقر الطوم علیہ السلام نے

دیتے ہوئے فرمایا: فَقَتُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿سورة البقرة: ۹۳﴾ تم اگر اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہو تو موت کی خواہش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو اپنی حقانیت و صداقت اور دارِ آخرت کی آبادی و شادابی کا یقین کامل تھا، وہ موت سے ڈرنے کی بجائے موت سے کھیدا کرتے تھے۔ اور کثر و بیشتر جنگ میں زرہ بھی استعمال نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب امام الصدیقینؑ جنگ صفین میں بغیر زرہ کے میدانِ کارزار میں تشریف لے جانے لگے تو کسی نے عرض کیا: آقا کے نامدار! یہ بھی لڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ سُن کر جنابؑ نے فرمایا: "واللہ لا بن ابی طالب لانس بالموت من الطفل بحدی امہ"۔ پھر ابوطالب کا بیٹا اس سے زیادہ موت سے مانوس ہے جتنا بچہ اپنی ماں کے سینہ سے

ما الموت قال هو اليوم الذي ياتيكم في كل ليلة الا انه طويل مدته لا ينبت منه الا يوم القيمة فمن رآى في منامه من اصناف الفرح ما لا يقدر قدرة و من رآى في لومه من اصناف الاهوال ما لا يقدر قدرة

کسی شخص کے سوال پر کہ موت کیا چیز ہے؟ فرمایا: موت نیند کی مانند ہے، جو ہر رات تم کو آتی ہے مگر اس کی مدت اتنی لمبی ہے کہ موت کی نیند سونے والا قیامت سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔ تم میں سے بعض لوگوں کو خواب میں مختلف خوش کن چیزیں دیکھنے سے اس قدر فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے جو تمہارے اندازے سے باہر ہے۔ اور بعض کو مختلف ہولناک چیزوں کے مشاہدہ کرنے سے اس قدر رنج و الم حاصل ہوتا ہے جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے۔

مانوس ہوتا ہے۔ (نچ البلاغ) یہی وجہ ہے کہ جب شتی ازلی ابن الجہم مرادی نے قاتلانہ وار کیا تو پہلا جملہ جو دہن اقدس امام سے نکلا جو آج تک سینہ تاریخ میں محفوظ ہے، یہ تھا: "بسم الله وبالله على ملة رسول الله فزت برب الكعبة" رب کعبہ کی قسم میں آج اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ (تاسع بحار الانوار) حضرت امیر علیہ السلام تو پھر بھی بزرگ تھے، تلخ و شیریں چشیدہ تھے۔ امام تھے، مگر تاریخ شہد ہے کہ اس مقدس خاندان کے تو غور و سال پچوں کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں جانتے تھے۔ چنانچہ روز عاشورا جب شہزادہ قاسم نے میدان کارزار میں جانے کے لیے اپنے عم نامدار سرکار سید القہداء علیہ السلام سے اذن جہاد طلب کیا تو جناب نے امتحان پوچھا: "بھی کیف عندك الموت؟" بیٹا قاسم! موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ عرض کیا عم محترم! "احلى من العسل"۔ شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے۔ (عاشور بحار الانوار)

عام لوگوں کے موت سے خائف ہونے کی وجہ

لیکن ہم ہیں کہ موت کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور اس سے حدود جہ گھبراتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے جو متن رسالہ میں حضرت ابوذر کی زبانی مذکور ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو خراب کر رکھا ہے۔ اس لیے آبادی کو چھوڑ کر خرابی کی طرف منتقل ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ اسی جواب سے ملتا جلتا لیکن اس سے بھی زیادہ لطیف جواب با صواب وہ ہے جو سرکار سید القہداء نے اس شخص کو دیا تھا جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ: "ملنا فکرة الموت و انتم لا تکرهونه"۔ آقا! اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں لیکن آپ نہیں گھبراتے۔ آپ نے فرمایا "لانکم عمرکم منزلکم هذه و حربکم تلك المنزل فلا تحبون الانتقال من عمران الى

فکیف حل من فرح فی الموت
و وجل فیہ هذا هو الموت
فاستعدوا له و قبل للصادق
صفت لنا الموت فقال هو
للمومن کاطیب ریح یشمہ
فیمعس بطیبہ فیقطع التعب
واللہ کلہ عنہ وللکافر کلسع
الافاعي و لدغ العقارب و اشد
قیل لہ فان قوما یقولون ہواشد
من نشر بالمناسیر و
قرض بالمقاریض و رضح
بالتجارة و تدویر قطب الا
رحیة فی الاحلاق فقال کلک ہو
علی بعض الکافرين و الفاجرین
الا ترون ان منهم من یعانین
تلك الشدائد فذلک الذی
ہو اشد من عذاب الدنیا

تم خود ہی اندازہ لگاؤ کہ موت کے وقت جب کہ حقیقی ثواب یا
عذاب کا سامنا ہوگا تو اس وقت مرنے والے کی خوشی یا اس کی
غمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ موت ہے تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔
حضرت صادق علیہ السلام سے موت کے متعلق سوال کیا گیا کہ موت
کی کیفیت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے
موت بہترین خوشبو کی مانند ہے جس کی عطر بیز ہوا کے سونگھنے
سے انسان سو جاتا ہے اور اس کی تمام تکاں و تکلیف یکسر ختم
ہو جاتی ہے اور کافروں کے لیے موت ایسی ہے جیسے کسی کو سانپوں
اور بچھوؤں نے کاٹ کھا یا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت
ہے۔ حضرت کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ یہ
کہتے ہیں کہ موت کی شدت آروں سے چیرنے اور قمیضوں
سے کترنے، پتھر سے کوٹنے اور آنکھوں میں چکی کی بجلی گھمانے
سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا ہاں بعض کافروں اور گنہ گاروں
کی حالت موت کے وقت ایسی ہی ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے
کہ ان میں سے بعض اس حالت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے
ہیں اور جھپٹتے ہیں۔ پس یہ موت ان کے لیے دنیوی عذاب
سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا، اس کا

خراب و اما عن فتننا کل ما اعتدنا من الاثاث الی تلك الدار نخربنا هذا و عمرنا تلك

فنحن لحب الانتقال من خراب الی عمران

اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے دنیوی منازل کو تو آباد کر رکھا ہے لیکن اخروی گھروں کو خراب و
برباد کر دیا ہے۔ اس لیے تم آباد جگہ کو چھوڑ کر خراب کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا معاملہ
اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس، اثاثہ البیت تھو وہ سب ہم نے اس گھر (آخرت) کی
طرف منتقل کر دیا ہے۔ اس طرح ہم نے اس دار دنیا کو تو خراب کر دیا ہے لیکن دارِ آخرت کو آباد و
شاداب بنا دیا ہے۔ اس لیے ہم اس خراب سے آباد کی طرف منتقل ہونا پسند کرتے ہیں۔ (انوارِ نعمانیہ)

قِيلَ لَهُ فَمَلْنَا فَرَى كَافِرًا يَسْعَى
عَلَيْهِ الزَّعَرُ فَيَنْطَفِقُ وَهُوَ يُغْضِضُ
فَيُضْحَكُ وَ يَتَكَلَّمُ وَ فِي الْمُؤْمِنِينَ
مَنْ يَكُونُ أَيْضًا كَذَلِكَ وَ فِي الْمُؤْمِنِينَ
وَ الْكَافِرِينَ مِنْ يُقَالِي عِنْدَ
سَكْرَاتِ الْمَوْتِ هَذِهِ الشَّدَائِدُ
فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ رَاحَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ
فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ ثَوَابِهِ وَ مَا كَانَ مِنْ
شِدَّةٍ فَهُوَ تَحْصِيصُهُ مِنْ دَلِيلِهِ لِيَرُدَّ
إِلَى الْآخِرَةِ تَقِيًّا طَاهِرًا نَظِيهًا مُسْتَقِيمًا
لِثَوَابِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ مَانِعٌ فَوَدَّ وَ
مَا كَانَ هُنَاكَ مِنْ سَهْلَةٍ عَلَى
الْكَافِرِينَ فَلَيْسَتْ فِي أَجْرِ حَسَنَاتِهِ فِي
الدُّنْيَا لِيَرُدَّ إِلَى الْآخِرَةِ وَ لَيْسَ لَهُ
إِلَّا مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَ مَا كَانَ
مِنْ شِدَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ هُنَاكَ فَهُوَ
إِبْتِدَاءُ عِقَابِ اللَّهِ عِنْدَ نِفَادِ
حَسَنَاتِهِ ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
عَدْلٌ لَا يَبُورُ وَ دَخَلَ مُوسَى بْنُ
جَعْفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَ قَسَدَ عَرَقٍ

کیا سبب ہے کہ بعض کفار پر بوقت مرگ جانگزی آسان ہو جاتی ہے۔
اور وہ نہایت خوشی و غری کی حالت میں باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے
مر جاتے ہیں۔ اور بعض مؤمنین کی بھی اسی طرح موت واقع ہوتی ہے۔
مگر اس کے برعکس کچھ مومن اور کچھ کافر نزع کے وقت موت کے
شدائد سے دوچار ہوتے ہیں۔ آنجناب نے فرمایا: جن مؤمنین کو
جانگزی کے وقت راحت نصیب ہوتی ہے، ان کا ثواب جلد اسی دنیا
میں شروع ہو جاتا ہے اور جن مؤمنین کو بوقت نزع شدت و
تکلیف ہوتی ہے وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوتی
ہے۔ تاکہ بروز حشر صاف سقرے اور طیب طاہر اور مستحق ثواب خدا
ہو کر اس طرح سعادت میں وارد ہوں کہ حصول ثواب میں کوئی
رکاوٹ نہ ہو۔ اور بعض کافروں پر بوقت مرگ جو سہولت و آسانی
ہوتی ہے تو یہ اس کی دنیاوی نیکیوں کا (عادل حقی) کی طرف
سے ابدہ ہے۔ تاکہ جب عرصہ قیامت میں آئے تو اپنے عقائد
و اعمال ستیرہ کی وجہ سے سوائے عذاب الہی کے اور کسی چیز کا حقدار
نہ ہو۔ اور عند الموت جن کفار پر شدت و سختی ہوتی ہے اس کا
سبب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے اعمال خیر کا بدلہ دنیا
میں ہی حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ اس لیے ان پر عذاب خداوندی
کی ابتدا یہیں سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ
خداوند کریم عادل ہے، وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ حضرت امام
موسٰی کاظم علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے جو

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی شخص نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے
میں موت سے گھبراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "لک مال؟" کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے
عرض کیا ہاں! فرمایا: "اقدمتہ املک؟" آیا تو نے اسے اپنے آگے بیچ دیا ہے؟ اس نے عرض کیا:
نہیں۔ فرمایا: "فمن شولا حسب الموت؟" اس موت سے گھبرانے کی بھی وجہ ہے۔ (بخاری الانوار ۳)

فی مکررات الموت و هو لا یجیب
 داعیا فقلوا له یا بن رسول اللہ و
 ددنا لوعرفنا کیف حل صاحبنا و
 کیف الموت فقل ان الموت هو
 المصی فی المومنین من الذنوب
 فیکون آخر المصیہم و کفارة اخرو
 زرعلہم و یصی الکافرین من
 حسناتہم فیکون آخر لذہ او دعة
 او راحة تسقہم و هو آخر ثواب
 حسنة لهم و اما صاحبکم فقد نخل
 من الذنوب غلا و صفی من الاثام
 تصفیة و خلص حق نقی کما
 ینق الثوب من الوسخ و صلح
 لمعاشرتنا اهل البیت فی دارنا دارا
 لا بد و مرض رجل من اصحاب
 الرضہ فعادة الرضا فقل له کیف
 تمجدک فقل لقیة الموت بعدک
 یرید بہ ما لقیہ من شدة مرضہ
 فقل له کیف لقیته فقل الما
 شدیدنا فقل له ما لقیته و لکن
 لقیة ما یمدرک و یعرفک

موت و حیات کی کش مکش میں مبتلا اور مکررات موت کے پسینہ
 میں شرابور ہو رہا تھا، اور کسی بلانے والے کو جواب نہ دیتا تھا۔
 کچھ حضرات نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے فرزند
 رسول! ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھی کی موجودہ حالت اور موت
 کی کیفیت معلوم کریں۔ جناب نے فرمایا: موت صاف کرنے
 والی ہے مومنوں کو گناہوں سے پاک و صاف کرتی ہے۔ یہ
 مومنین کے لیے آخری تکلیف ہے جو ان کو پہنچتی ہے۔ اور ان
 کے آخری گناہ کا کفارہ ہے اور یہی موت کافروں کو نیکیوں سے
 صاف اور تہی دامن کر دیتی ہے۔ اور یہ ان کے واسطے آخری
 عمل خیر کی آخری جزا ہے۔ پھر فرمایا: یہ تمہارا دوست گناہوں سے
 اس طرح پاک ہو گیا ہے جس طرح پاک ہونے کا حق ہے۔ اور
 تمام گناہوں کی آرائش سے اس طرح صاف ہو گیا ہے جس طرح کپڑا
 میں کچیل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اب ہم اہل بیت
 کے ساتھ ہمارے دارالابد میں دائمی زندگی گزارنے کے قابل
 ہو چکا ہے۔ حضرت ثامن الائمہ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب
 میں سے ایک بار ایک آدمی بیمار ہو گیا۔ آنجناب اس کے پاس
 بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور در یافت فرمایا: اپنے
 جنس کس طرح پاتے ہو؟ بیمار نے عرض کیا، حضور! میں تو
 آپ کے بعد قریب قریب مر ہی چکا تھا۔ شدت مرض کا بیان
 مقصود تھا۔ فرمایا: آخر تو نے کس طرح موت کاٹھ دیکھا ہے؟
 اس نے عرض کیا کہ مجھے بہت ہی سخت رنج و الم کا سامنا ہوا۔

موت کے لیے استعداد و آمادگی کیونکر حاصل ہوتی ہے؟

دعا ہے کہ غلامی عالم ہمیں موت کے لیے مستعد و آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ استعداد
 یونہی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے

بعض حلقہ انہما الناس رجلان
مستريح بالموت و ستراح به
تجدد الايمان بالله و النبوة و
الولاية تكمين مستريحاً ففعل
الرجل ذلك و الحديث طويل
احذنا منه موضع الحاجة و قيل
لصمد بن علي بن موسى
الرضا ما بال هؤلاء المسلمين
يكرمون الموت فقال لانهم
جهلوه فمكرهوه ولو عرفوه و
كانوا من اولياء الله حقاً لا حبهوه
وليعلموا ان الآخرة خير لهم من
الدنيا ثم قال يا عبد الله ما
بال الصبي و الجنون يمتنعان
من الدواء المنق لبده و الملق
للانم عنه فقال لجهلهم
ينفع الدواء قل و الذي بعث
محمدًا بالحق نبيا ان من قد
استعد للموت حق الاستعداد
فهو انفع لهم من هذا الدواء
لهذا المعالج اما انهم لو
عرفوا ما يؤدى اليه الموت

امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کیفیت جو تم پر گزری ہے وہ موت نہ
تھی بلکہ ایک ایسی حالت تھی جس نے تمہیں موت سے ڈرایا،
اس کی حالت کی کچھ معرفی کرائی۔ پھر فرمایا: انسان دو طرح کے
ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو موت کی وجہ سے راحت پاتے ہیں،
دوسرے وہ جن کے مرنے سے دوسرے لوگ آرام حاصل
کرتے ہیں۔ اب تم توحید و رسالت اور ہماری دلالت کا اقرار
کر کے تجدید عہد کر لو، تاکہ تمہیں راحت نصیب ہو۔ پس اس
شخص نے ایسا ہی کیا۔ یہ حدیث بہت لمبی تھی۔ ہم نے بقدر
ضرورت اس کا کچھ حصہ یہاں درج کر دیا ہے۔ حضرت امام محمد
تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ان مسلمانوں کو کیا
ہو گیا ہے جو موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: چونکہ
یہ لوگ موت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اس لیے اس سے
کراہت کرتے ہیں۔ اگر یہ موت کی حقیقت سے آگاہ ہوتے
اور خدا کے بچے دوست بھی ہوتے، تو ضرور موت کو پسند کرتے
اور ان کو یقین ہو جاتا کہ آخرت ان کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔
پھر فرمایا: اسے بندہ خدا! کیا وجہ ہے کہ بچے اور دیوانے لوگ دوا
نہیں پیتے؟ حالانکہ یہ دوا ان کے بدن کا تنقیہ و تطہیر اور بیماری کو
ان سے دور و کا فور کرتی ہے۔ سائل نے عرض کیا: اس لیے کہ یہ
دوا کے نفع و فائدہ سے ناواقف ہیں۔ آنجناب نے فرمایا مجھے
قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس نے جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کو حق
کے ساتھ مبعوث برسالت کیا ہے کہ جو شخص موت کے لیے کا
حق مستعد و آمادہ ہو تو موت اس کے لیے اس دوا سے بھی زیادہ

دریافت کیا گیا کہ موت کے لیے کس طرح استعداد حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا: "اداء الفرائض و اجتناب
الحرام و الاشغال علی المکارم ثم لا یبالی اوقع علی الموت وقع الموت علیہ"۔ (کتاب درۃ باہرہ

من النعم لاستدعوة و احيوه
 اهدى مما يستدعى العقل
 المعالزم الدواء لدفع الافات و
 اجتلاب السلامة و دخل
 على بن محمد عن
 مريض من اصحابه وهو يبكى
 ويحور من الموت فقال له يا
 هدد الله تخاف من الموت
 لانك لا تعرفه ارايتك اذا
 انقضت ثيابك و تفلدت
 فتاذهت من كثرة القدر و
 الوسخ عليك و اصلبك قروح
 وجرب و علمت ان الغسل في
 المعالم يزيل عنك ذلك
 كله اما تريد ان تدخله

سو مند ثابت ہوتی ہے جو بیمار مذکور کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اگر
 ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا کہ موت کی تمنا کرتے اور جس
 طرح ایک عقلمند مریض اپنے جسم کی سقامتی اور امراض کے دفعیہ
 کے لیے دوا کی خواہش کرتا ہے۔ یہ لوگ اس سے بھی زیادہ
 موت کو چاہتے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنے ایک صحابی
 کے پاس اس وقت تشریف لے گئے جب کہ وہ موت کی
 دہشت ناک حالت کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ امام نے یہ کیفیت دیکھ
 کر اس صحابی سے فرمایا: اے بندہ خدا! تو موت سے صرف اس
 لیے ڈر رہا ہے کہ تو اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تمہارا
 کیا خیال ہے جب تمہارا لباس میلہ کچلا ہو جائے اور تمہیں اس
 کی نجاست و کثافت سے تکلیف محسوس ہونے لگے، اور اسی
 گندگی و غلاظت کی وجہ سے زخم و زخار کی تکلیف میں مبتلا
 ہو جاؤ، اور تمہیں اس بات کا علم بھی ہو کہ حمام میں غسل کرنے
 سے ان تمام مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ تو کیا تم اس
 وقت اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ اس میں جا کر

بحوالہ ثالث بحار) فرائض دینیہ ادا کرنے، محرمات شرعیہ سے اجتناب کرنے اور مکارم اخلاق
 حاصل کرنے سے، جب یہ تینوں امور حاصل ہو جائیں تو پھر انسان کو کوئی پروا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ
 موت پر جا کر یا موت اس پر آگے۔

رَدِّقَسْنَا اللّٰهَ الْاِسْتِعْذَادَ لِلْمَوْتِ

وَلَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ

حُلُولِ الْعَوْتِ بِمَا

النَّمَى وَالْه

الطَّاهِرِينَ

☆

فَتَغْسِلُ فَيَزُولُ ذَلِكَ عَنْكَ وَمَا
تَكْرَهُ أَنْ لَا تَدْخُلَهُ فَيُبْقِي
ذَلِكَ عَلَيْكَ فَقَالَ بَلَى يَا بَنِي
رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ ذَلِكَ
الْمَوْتُ هُوَ ذَلِكَ الْمُبْلَمُ وَهُوَ آخِرُ
مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ تَحْصِيصِ
ذُنُوبِكَ وَتَنْقِيطِكَ مِنْ
سَيِّئَاتِكَ فَإِذَا أَنْتَ وَرَدْتَ عَلَيْهِ
وَجُلُوزَتَهُ فَقَدْ نَجَّيْتَ مِنْ كُلِّ غَمٍّ
وَهُمْ وَافِيٌّ وَوَصَلْتَ إِلَى كُلِّ
سَرُورٍ وَفَرَحٍ فَسَكُنِ الرَّجُلُ وَ
لَشَطِّ وَاسْتَسْلَمَ وَغَضَضَ عَيْنَ
نَفْسِهِ وَمَضَى لِسَبِيلِهِ وَسَلَّ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ

غسل کرو؟ اور کیا تم اس بات کو ناپسند نہیں کر دگے کہ حمام میں
نہ جاؤ اور اس مصیبت میں بدستور گرفتار رہو۔ صحابی نے عرض
کیا: ہاں فرزند رسول! یقیناً اس حال میں غسل کرنا پسند کروں
گا۔ حضرت نے فرمایا: یہ موت اسی حمام کی مانند ہے جو کچھ
تمہارے گناہ باقی رہ گئے ہیں، ان سے گلو خلاصی کرانے اور
اپنے برے اعمال سے پاک ہونے کا آخری موقع بھی موت
ہے۔ تم جب موت کے گھاٹ پر اتر دگے اور پھر اس کے پار
جو جاؤ گے تو تھیں ہر رنج و الم اور ہر مصیبت و غم سے چھٹکارا
مل جائے گا اور ہر طرح کی مسرت و شادمانی اور راحت و
اطمینان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے (امام کا یہ کلام سن کر) اس
صحابی کا سب خوف و ہراس زائل ہو گیا اور اس کے اندر
فرحت و انبساط کی لہر دوڑ گئی اور مرنے کے لیے سر تسلیم خم
کر دیا۔ چنانچہ آنکھیں بند کر لیں اور اپنے راستہ پر چل کر
(مرحوم ہو گیا) جناب امام حسن عسکری علیہ السلام

دُعا کے طولِ حیات کرنے کا طریقہ

ان حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علی الاطلاق طولِ عمر کی دعا کرنا مذموم ہے۔ ہاں اعمالِ
صالحہ بجالانے اور خدماتِ دینیہ انجام دینے کی غرض سے اور وہ بھی مشروطی طور پر اس طرح کہ جب
تک ان اعمالِ صالحہ بجالانے کی توفیق شامل حال رہے، اس وقت تک خداوندِ عالم زندگی عطا کرے
اور جب خداوندِ تعالیٰ توفیقِ ایزدی سلب ہونے لگے اور انسان قہر و غضبِ الہی کا مستوجب قرار پانے
لگے تو اس وقت قدرتِ اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ جیسا کہ ائمہ اطہار سے اسی قسم کے ادعیٰ معتبرہ مروی
ہیں جن میں بارگاہِ رب العزت میں ہمیں عرض و نیاز کرنے کے طور و طریقے بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہِ رب جلّیں میں عرض کرتے ہیں: "اللهم عمري ما ماكلن
عمري بذلة في طاعتك فاذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني اليك قبل ان يسبق غضبك الي".
پارہا! جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب میری

عن الموت ما هو فقال هو التصديق بما لا يكون ان ابي حدثني بذلك عن ابيه عن جدی عن الصادق انه قال ان المؤمن اذا مات لم يكن ميتا و ان الكافر هو الميت لان الله عز وجل يقول يخرج العی من الميت و يخرج الميت من العی قال جاء رجل السی فقال یا رسول الله ما لی اکره الموت؟ فقال انک قال؟ قال نعم فقال قدمته فقال لا قال لا قال فمن ثم

سے سوال کیا گیا کہ موت کیلئے؟ فرمایا: موت ان چیزوں کی تصدیق کرنے سے عبارت ہے جو ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوئیں۔ پھر فرمایا: میرے والد محترم نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ سند سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو وہ (در حقیقت) مردہ نہیں ہوتا، بلکہ کافر ہی در حقیقت مردہ ہے جیسا کہ کلام الہی میں موجود ہے کہ: ”خدا وہ ہے جو زندہ کو میت سے اور میت کو زندہ سے پیدا کرتا ہے“ (یونس ۳۱) یعنی مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے۔ یہی جناب امام یازدہم علیہ السلام بیان

زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو فوراً مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے قبل اس کے کہ میں تیرے غضب کا شحق بنوں۔ (صحیفہ کاملہ)

اس طرح ان آیات و روایات کے درمیان جمع بھی ہو جاتی ہے جن میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض بارگاہ ایزدی میں حضوری کی طلب اور موت کی آرزو کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور بعض سے طلب موت کی مذمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس جمع بین الروایات کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی کو محض دنیا اور اس کے لذائذ فانیہ حاصل کرنے کے لیے محبوب نگھے اور موت کو مبغوض، تو یہ امر مذموم اور قبیح ہے۔ لیکن اگر طاعت الہی بجالانے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور سعادتِ اخرویہ کے بھڑت و مسائل و اسباب مہیا کرنے کی غرض سے عمر دراز طلب کرے تو یہ امر شرعاً مرغوب و مستحسن ہے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿۱۰۰﴾ (سورۃ الکہف: ۱۰۰)

ایک عام غلط فہمی کا ازالہ اور بیماری کے فوائد

یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جس میں اکثر عوام بلکہ بعض خواص بھی مبتلا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کسی قسم کی تکلیف کے بغیر اور بغیر بیماری کے جام مرگ نوش کر لینا بیمار رہ کر اور تکلیف جھیل کر مرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے وہ ناگہانی موت کو بیماری والی موت پر ترجیح دیتے

لا تحب الموت قال و
 جاء رجل عند أبي ذؤ
 قال ما لنا نكفر
 الموت فقل لانكم
 عمرتم الدنيا وخرقم
 الآخرة فتمكروهن ان
 تنقلوا من عمران الى
 خراب و قيل له

فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب سرور کوٹین رحمہ اللہ کی خدمت میں
 عرض کیا مجھے کیا ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ جناب نے فرمایا
 آیا تیرے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ اس نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا:
 کیا تو نے اسے اپنے آگے بیچ دیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ
 نے فرمایا: اسی وجہ سے تو موت کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں اس
 مال کو راہِ خدا میں خرچ کر کے آگے بیچ۔ انہی جناب سے یہ بھی
 روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی
 خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ

ہیں۔ یہ خیال سراسر غلط اور حقائق کے خلاف ہے۔ احادیثِ مصدقین علیہم السلام سے اس خیال کی نفی
 ہوتی ہے۔ اخار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ بیماری بھی خدا کی ایک نعمت ہے جس سے انسان
 کو کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ اکثر اوقات گھٹ المزاج آدمی یا خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب مریض ہوتا
 ہے تو یادِ خدا تازہ ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کرنے کا ایک عمدہ موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے احادیث
 میں مرض کو "برید الموت" (موت کا بچی) قرار دیا گیا ہے۔

دوم یہ کہ صحت کی حالت میں اکثر و بیشتر انسان وصیت کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا،
 حالانکہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے یا کسی سے کچھ لینا ہے، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد اس کے ذمہ ہیں تو ان کی ادائیگی
 کی وصیت واجب و لازم ہوتی ہے۔ اور وصیت کی اس قدر تاکید ہے کہ محدث جزائری نے انوارِ نعمانیہ
 میں کتابِ مستطاب "روضۃ الواعظین" کے حوالہ سے جناب رسول خدا ﷺ کی یہ حدیث نقل کی ہے:
 "من مات بغیر وصیۃ مات میتۃ جلیلیۃ"۔ فرمایا: جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے وہ جہالت کی
 موت مرتا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے "لا ینبغی لامرء منکم ان یبیت لیلة الا و وصیۃ تحت راسہ"
 فرمایا: مسلمان آدمی کو چاہیے کہ جب رات کو سوئے تو اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے ہو۔ (وسائل الشیعہ)
 ظاہر ہے کہ ناگہانی موت میں اکثر اوقات انسان وصیت کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔

سوم یہ کہ مرض کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور درجات کی بلندی کے اسباب مہیا
 ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دن کا بخار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا

کیف تری قلوبنا علی ہم لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ جناب ابو ذرؓ نے فرمایا اس کی وجہ یہ
 اللہ تعالیٰ فضل اما ہے کہ تم نے دنیا کو تو آباد و شاداب مگر آخرت کو برباد کر رکھا ہے، اس لیے
 الحسن فکالغالب یقدم آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جانا تم پسند نہیں کرتے۔ کسی اور شخص نے
 علی اہلہ و اما المسن عرض کیا کہ آپؐ کے خیال میں ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم خدا

ہے۔ اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا ایک رات کے بخار کا ثواب ایک سال
 کی عبادت کے برابر ہے۔ دو رات کے بخار کا ثواب دو سال کی عبادت کے برابر، اور تین رات کے
 بخار کا اجر ستر سال کی عبادت کے برابر ہے۔ (انوار نعمانیہ) ظاہر ہے کہ ناگہانی موت مرنے والا
 اس سعادت سے بھی محروم ہوتا ہے۔

چہارم یہ کہ مرض کی وجہ سے عبادت اور بیماری پر پری کرنے والوں کو بھی اگر ثواب حاصل کرنے
 کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا ﷺ سے مروی ہے، فرمایا: جب کوئی شخص کسی
 بندہ مومن کی مزاج پرسی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم پر ہزار ہزار نیکیاں لکھی
 جاتی ہیں اور ستر ستر ہزار برائیاں محو کی جاتی ہیں۔ (انوار نعمانیہ) لیکن ناگہانی موت مرنے والے کے
 بارہ میں لوگ اس شرف سے بھی محروم رہتے ہیں۔ الی غیر ذلک من الفوائد الکثیرۃ۔ یہی وجہ ہے کہ اخبار
 و ادعیہ میں ناگہانی موت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجائۃ اعذنا اللہ منہ۔

افادۂ جدیدہ

بعض اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے زمانہ سے
 پہلے بیماری نہ تھی۔ لوگ اچانک مر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا
 کی کہ بارالہا! کوئی ایسی علامت مقرر فرما جس سے مرنے والے کو بھی فائدہ ہو، اور پس ماندگان کو بھی
 تسلی ہو، اس وقت خداوند عالم نے بیماری مقرر کی۔ (اصول کافی)

پس ثابت ہوا کہ بیماری وہ چیز ہے کہ جسے انبیاء عظیم السلام نے منہم حقیقی سے بذریعہ دعا مانگ
 کر حاصل کیا ہے۔ لہذا مومن کو اس سے گھبراتا نہیں چاہیے۔ اور نہ اس پر شکوہ و شکایت کرنا چاہیے،
 بلکہ صبر و شکیبائی سے کام لینا چاہیے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے اور چونکہ
 وہ بعض گناہوں کی لوث میں بھی ملوث ہو چکا ہے اس لیے اس کے بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے
 اور اگر بالفرض اس سے بھی تجاوز ہوں تو پھر فشار قبر ان کا کفارہ قرار پاتا ہے اور اگر خدا بخواتمہ اس

فکلابی یقدم علی مولاد و هو منہ خلفت قیل فکیف تری حالنا عند الله قال اعرضوا اعمالکم علی کتاب الله تعالی حیث یقول کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ جناب نے فرمایا۔ پرہیزگار لوگ تو اسی طرح حاضر ہوں گے جس طرح ایک مسافر خوش و غرم ہو کر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس آتا ہے لیکن بدکار اس طرح حاضر کیے جائیں گے جس طرح ایک بھگودا غلام اپنے آقا کے حضور میں خوف و ہراس کی حالت میں حاضر ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا آپ کے خیال میں خدا کے حضور ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا: تم اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کرو۔ خدا فرماتا ہے

سے بھی زائد ہوں تو پھر عالم برزخ کے شدائد بھی کفارہ بن جاتے ہیں تاکہ قیامت کو پاک و صاف ہو کر داخل جنت ہو سکے۔ اور اگر برزخ کے شدائد بھی کفارہ نہ بن سکیں تو قیامت کو جناب شفیع امت اور ائمہ طاہرین عظیم السلام کی شفاعت کبریٰ سے سب داغ حسیاں دھل جائیں گے۔

رزقنا الله شفاعتهم فی الدنيا و الآخرة و سهل علینا سكرات الموت و شدائد القبر و

البرزخ بجماع المی و الله الطاهرین صلوات الله علیہم اجمعین

نیند اور موت میں مشابہت

حکماء ربانیین یعنی ائمہ طاہرین نے محض اس خیال کے پیش نظر کہ ہم موت سے خوف و ہراس کرنا چھوڑ دیں اور اس کے لیے ہر وقت مستعد و آمادہ رہیں مختلف طریقوں سے موت کو بالکل آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ میں متن رسالہ میں مستند روایات موجود ہیں مگر بالخصوص جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے موت کو النوم (نیند) کہہ کر موت اور نیند کے درمیان بڑی بلیغ تشبیہ قائم کی ہے۔ اس کی بعد ضرورت تفصیل یہ ہے کہ روح کو اپنے جسم کے ساتھ دو قسم کا تعلق ہے ایک ادراک و احساس کا دوسرا تدبیر و تصرف کا۔ نیند میں ادراک و احساس والا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آلات تعقل و ادراک اپنے گرد و پیش کے حالات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مگر اس حالت میں روح کا تدبیر و تصرف اور تقدیر والا تعلق برقرار رہتا ہے، وہ جسم کی نشوونما اور بقا میں برابر مشغول رہتی ہے۔ اور موت میں یوں ہوتا ہے کہ روح کے یہ دونوں قسم کے تعلق سے منقطع ہو جاتے ہیں، اب نہ ادراک و احساس رہتا ہے۔ اور نہ تدبیر و تصرف، خلاق عالم نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُبْخِصَ أَجَلٌ مُّسَمًّى

ان الابرار لفي دعيم وان العباد لفي
 جحيم قال رجل فابن رحمة الله
 قال ان رحمة الله قسريب
 من الصننين

نیکوکار انسان خدا کی نعمتوں میں مسرت کی زندگی بسر کریں گے
 اور بدکار بندے جہنم میں رہیں گے (۱) (نظار ۱۳) ایک آدمی نے
 انہی جناب سے دریافت کیا کہ رحمت خداوندی کہاں ہوگی؟
 فرمایا: رحمتِ اُپنی خدا کے نیکوکار بندوں کے قریب ہوگی۔

”خدا وہی ہے جو تم کو رات کے وقت، رات ہے۔ اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو۔۔۔ سے جانتا ہے۔ پھر تم
 کو دن میں چلاتا (بیدار کرتا) ہے، تاکہ مقررہ وقت پورا ہو سکے۔“ (سورۃ الانعام ۶۰)

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالنَّفْسَ لَمْ تَكُنْ فِي مَتْلُوعِهَا ۖ فَمَسَّكُ الْبَقِيَّةِ عَنْهَا
 الْمَوْتُ وَ يُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿۵۰﴾

خداوند عالم ہی روح کو ان کی موت کے وقت وقت دیتا ہے، اور جو نہیں مری ہیں ان
 کو ان کی تیند کے وقت (وفات دیتا ہے) جس کے متعلق اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہے،
 اسے روک لیتا ہے۔ اور دوسری روح کو ایک وقت مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں غور
 و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے قدرتِ کاملہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ (سورۃ الزمر ۴۲)

مومن و کافر کی موت میں فرق

جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مومن و کافر کی موت کے درمیان جو فرق بیان فرمایا ہے یہ
 تفریق قرآن مجید میں نمایاں ہے۔ اللہ اللہ! موت کا وقت بھی عجیب کش کش کا وقت ہوتا ہے۔ خصوصاً
 کفار و عصاة کے لیے۔ ان کے گزشتہ اعمال ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ہر عمل کی صورت ان
 کے سامنے کھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ آنکھوں سے غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ
 غِطَاءَكَ ۖ فَبَصَّرَكُمُ الْيَوْمَ ۚ حَيْدُ ﴿۲۲﴾ (سورۃ ق: ۲۲)

خداوند عالم نے موت کا نقشہ بدیں الفاظ پیش کیا ہے۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ أَجْلَهَا وَ قِيلَ مِنْ سَعَةِ رَاقٍ ﴿۱﴾ وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿۲﴾ وَ اتَّخَذَ الشَّقَاءُ
 بِالْإِسْقَاطِ ﴿۳﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَتَمَتَّعُ بِالْإِسْقَاطِ ﴿۴﴾ (سورۃ القیمة: ۲۲ تا ۲۵)

جب روح ہنسی تک آجائے گی اور کہا جائے گا: اس وقت کون ہے جہاڑ پھونک کر کے
 موت سے بچانے والا اور وہ کبھی گاکہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ اور پنڈلی سے پنڈلی

لپٹ جا کے گی۔ وہ وقت تیرے پروردگار کی طرف ہنکائے جانے کا ہوگا۔

برے لوگوں کی موت کی کیفیت خالق موت و حیات نے اس طرح بیان فرمائی ہے:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ ؕ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَىٰ آلِهَةٍ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾
وَلَقَدْ جَعَلْنَا نُوحًا ذِي كُرْسًى خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ؕ
(سورة الانعام: ۹۳ و ۹۴)

اگر تم دیکھو کہ جب ظالم و گنہگار لوگ شدید موت میں مبتلا ہوں اور فرشتے ہاتھ کھولے
یہ کہہ رہے ہوں اپنی رعوں کو نکالو۔ آج تم کو ذلت و رسوائی والی سزا ملے گی۔ کیونکہ تم
خدا کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔ اور اس کی آیات سے معجز کرتے تھے۔
آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ کے جو جس طرح ہم نے تم کو تنہا پیدا کیا تھا۔ اور
جو کچھ مال و اسباب ہم نے تم کو دیا تھا، اسے آج اپنے پیچھے چھوڑ آ کے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَتَرَوْنَ وُجُوهَهُمْ وَأَذَانَهُمْ ؕ وَذُلُّوا
عَذَابَ الْمَرِيئِي ﴿٩٤﴾ ذَلِيلٌ بِمَا لَبَسْتَ مَا تَلْبَسُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿٩٥﴾
اور کبھی تو دیکھئے جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں کہ ان کے منہ اور
پٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کے عذاب کا ذائقہ چکھو۔ یہ تمہارے ہاتھوں کے
کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ خدا اپنے بندوں پر ہر گونہ ظلم و ستم نہیں کرتا۔ (الانفال: ۵۰ و ۵۱)

نیک لوگوں کی موت کا نقشہ اس سے بالکل صحیحہ ہے۔ ان کو بوقت مرگ جنت نعیم کی
بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔ اور ہر طرف شادمانی کے اسباب نظر آتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا تَعَذَّلُوا عَلَيْنُمُ الْمَلَائِكَةُ أَأَلَّا تَحْكُمُوا وَآتَشُرُوا
بِالْحِكْمَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٩٦﴾ تَحْنُ أُولَئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ؕ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَوْنَ
أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٩٧﴾ (سورة الصمد: ۳۰ و ۳۱)

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلُوكُورَ ﴿٩٨﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٩٩﴾ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا
تُبْصِرُونَ ﴿١٠٠﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿١٠١﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٢﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ

الْمُقَرَّبِينَ ﴿۹۱﴾ قَرُوحٌ وَرِجَانٌ ۖ وَجَلَّتْ نَجِيمٌ ﴿۹۲﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۳﴾ قَسَمٌ لِّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۴﴾ (سورة الواقعة: ۸۳ تا ۹۱)

تو کیا جب جان گلے تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت (کی حالت) پڑے دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس (مرنے والے) سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو تو اگر (اپنے دعوے میں) تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے۔ پس اگر وہ (مرنے والا خدا کے) مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش ہے اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ اور اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو، اسی لیے مومن خوش ہو کر عروس موت سے بے فکر ہو جاتا ہے۔

نشانِ مرید مومن با تو گویم چو مرگ آید تبسم ہر لب او

ایقاظ و تنبیہ

اس باب کی ابتداء میں بسلسلہ کیفیتِ موت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو کلام حقیقت ترجمان موجود ہے وہ قواسم ظہور میں سے ہے۔ اور ان لوگوں کو جو خوابِ غفلت میں سوکے ہوئے ہیں اور زبانی دعوائے محبت اہل بیت گرسکے بغیر اس کے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اپنی اخروی نجات کے خواب دیکھتے ہیں، کو جھوڑ کر بیدار کر رہا ہے۔ آنجنابؑ نے تمام لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرما دیا ہے کہ بعض وہ ہیں جن کو موت کے وقت نعیمِ ابدی کی بشارت دی جاتی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو دائمی عذاب کی نذارت کی جاتی ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کا معاملہ مجل و مبہم ہوتا ہے۔ نہ معلوم انجام کیا ہو۔ پھر آنجنابؑ واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نعیمِ ابدی کی بشارت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ولایتِ اہل بیت، دوسری اطاعتِ اہل بیت۔ بلکہ اگر بنظر غائر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ولایتِ اہل بیت بلا اطاعتِ اہل بیت کے متحقق ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ اصول کافی میں حضرت باقر العظمیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے: لا تنال ولا یبتاع الا بعمل و الودع۔ ہماری ولایت عمل صالح اور حرام سے اجتناب کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔

تعمی الا له و انت تظہر هذا محال فی القیاس بدیع
لو کان حبک صادقاً لاطعته ان الحب لمن یحب مطیع

پھر یہ امر بھی بلکہ کسی اجمال و ابہام کے بیان فرما دیا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے دشمن اور ان کے احکام کے مخالفت ہیں، وہ ابدی عذاب و عقاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی نجات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

اسی طرح جناب امیر المومنین صلیہ السلام نے ان خوش عقیدہ اور فریب خوردہ لوگوں کے دھول کا پول بھی کھول کے رکھ دیا ہے جو ائمہ اہل بیت کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی تاشی و طاعت گواری کے بغیر فقط زہانی جمع خرچ کرتے ہوئے علی علی کر کے سید سے جنت جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سید الموحدين نے واضح فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں میں اور دشمنان اہل بیت میں یہ فرق ہے کہ مخالفین مخلصین فی النار ہوں گے اور یہ لوگ مخلصین فی النار نہ ہوں گے۔ شفاعت اہل بیت کی وجہ سے داخل جنت ضرور ہوں گے۔ مگر اپنے اپنے گنہوں کی مقدار کے مطابق آتش دوزخ میں ان کی تطہیر ضرور کی جائے گی۔ حتیٰ کہ کچھ بد عمل ایسے بھی ہوں گے جو تین تین لاکھ سال تک گرفتار عذاب رہنے کے بعد شفاعت اہل بیت کا استحقاق پیدا کریں گے۔ الا مان والحفیظ۔

ان امور کی مزید وضاحت باب شفاعت میں کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ان حقائق کی روشنی میں ایسے لوگوں کا فرض ہے جو اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں۔ اور فقط زہانی دعویٰ عبت اہل بیت پر اعتماد و بھروسہ کر کے عقائد و اخلاق اور اعمال میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ کیونکہ افعال و اقوال میں اہل بیت نبوت کی پیروی کے بغیر ہرگز ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل کو توام بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی جنت یا ثواب کی بشارت دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ضرور لگائی گئی ہے۔ ”الذین امنوا و عملوا الصالحات“ ”ان الذین امنوا و عملوا الصالحات“ کی بار بار تکرار نظر آتی ہے۔ جیسے ۷

عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی، جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، نہ تاری ہے

حضرت امام محمد باقر صلیہ السلام فرماتے ہیں: ”شیعتنا من تابعنا فی افعالنا و لدیٰ مخالفنا“۔ ہمارے

شیعہ وہ ہیں جو ہماری متابعت و پیروی کرتے ہیں اور ہماری مخالفت نہیں کرتے۔ (حاشیہ برقی)

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لہم و حسن مآب

تمتہ نمبر

در حضور ائمہ عند الاختصار

تھی نہ رہے کہ من جملہ ان اعتقادات حصہ کے جن میں حضرات شیعہ خیر البریہ مستند ہیں، یہ ہے کہ ہر مرنے والے کو خواہ نیک ہو یا بد۔ اور خواہ مسلمان ہو یا کافر و منافق، جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ ان کی زیارت سے اہل ایمان کے شدائد و مصائب، موت میں سہولت و آسانی اور اہل کفر و عناد کے شدائد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عقیدہ کی صورت پر اخبار مظاہرہ و مستحبرہ موجود ہیں، جن کی کافی مقدار "ثالث بحار الانوار" میں جمع کر دی گئی ہے، جن کے انکار یا تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا حضرات معصومینؑ اپنے مراکز پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہر مرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے پاس موجود ہیں۔ جس طرح آفتاب اپنے محور پر ہوتا ہے اور ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے سر پر ہے، یا خود نفیس نفیس مرنے والے کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اجمالی ایمان کافی ہے۔ جیسا کہ غواص بحار الاخبار سرکار علامہ مجلسیؒ نے اپنے "رسالہ لیلیہ اعتقادیہ" میں ارشاد فرمایا ہے:

"ثم اعلم انه يجب الاقرار بحضور النبي و الائمة الاثنا عشر عليهم السلام عند موت
الابرار و الفجار و المومنين و الكفار فينفعون المومنين بشفاعتهم في تسهيل شمرات الموت
و سكراته عليهم و تشددون على المنافقين و اهل البيت عليهم السلام الى ان قال و يجب
الاقرار به عملا و التفكير في كفيته انك انهم يحضرون في اجساده الاصلية او امثالية او
بغير ذلك و لا يجوز التاويل بالعلم و انتفا الصور في القوي الخيالة فاز تحريه لما ثبت في
الدين و تضع لعقائد المومنين"

یعنی ہر نیک و بد اور مومن و کافر کی موت کے وقت جناب رسول خدا و ائمہ ہدیٰ کے حضور کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ یہ ذواتِ مقدسہ اہل ایمان کو اپنی شفاعت سے سکرات و شدائد موت میں قائمہ پہنچاتے ہیں اور اہل نفاق اور دشمنانِ اہل بیت کی شدتِ نزع میں اور اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ اس بات پر اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔ اس امر میں غور و فکر کرنا لازم نہیں ہے کہ آیا یہ بزرگوار اپنے اصل اجسادِ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں یا مشائخِ اجسام کے ساتھ یا کسی اور طریقہ سے؟ یہ تاویل کرنا جائز نہیں ہے کہ مرنے والے کو صرف علم ہوتا ہے یا یہ کہ قوتِ تخیلہ میں ان کی صورتیں

منتقل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اس طرح کرنے سے ایک ثابت شدہ دین حقیقت میں تخریف اور اہل ایمان کے عقائد حقہ کی تفسیح لازم آتی ہے۔

موٹ طبعی واخترا می کا بیان

موت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو طبعی کہا جاتا ہے جو مرض وغیرہ خدا کے مقرر کردہ عام عادی علل و اسباب کے ماتحت واقع ہوتی ہے۔ دوسری کا نام ہے اخترا می و عادی اسباب کے ماتحت واقع نہیں ہوتی، بلکہ کسی ظالم کے زبردستی رشتہ حیات قطع کرنے سے واقع ہوتی ہے۔ جیسے قتل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ پہلی قسم کی موت تو من جانب اللہ مقرر ہوتی ہے جس کی تفصیل بعض سابقہ ابواب میں بلکہ حق و قدر کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ باقی رہی دوسری موت، اس کا علم تو خداوند عالم کو ضرور ہوتا ہے مگر اس نے یہ موت مقرر نہیں کی ہوتی۔ بلکہ قائل حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے مقتول کے رشتہ حیات کو قطع کرتا ہے۔ اسی بنا پر سخت عذاب و عقاب قرار پاتا ہے۔

باقی رہا یہ امر کہ قاتل مقتول کی شمع حیات گل نہ کرتا تو مقتول کس قدر زندہ رہتا؟ اس کے متعلق قطعی طور پر کچھ نہیں جاسکتا۔

ممکن ہے ایک طویل عرصہ دار البقاء

کی طرف رحمت

کر جاتا

☆

واللہ العالم بحقائق الامور

☆

باب الاعتقاد

فی المسائلۃ فی القبر

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی المسائلۃ

فی القبر انہا حق لا بد منها فمن اجاب

سترہواں باب

قبر میں سوال و جواب کے متعلق عقیدہ

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ سوال قبر کے بارے

میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ برحق ہے اور یقیناً ہوگا

سترہواں باب

قبر میں سوال و جواب

قبر میں تکمیل کے سوال، فشار قبر اور عالم برزخ کے ثبوت پر تمام اہل ایمان بلکہ قریباً سب اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ فقط ملاحظہ و دہریہ ان امور کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ: "نموت و لم یحی و ما یمھلکنا الا الدھر" کہ ہم زندہ ہیں، پھر مرجائیں گے و بس۔ نہ کوئی سوال و جواب ہوگا اور نہ حساب و کتاب، نہ حشر و نشر ہوگا اور نہ جنت و دوزخ۔ لیکن ان کا یہ خیال باطل اور زعم حائل ہے (کہا مستضع ان شاء اللہ) دیوان منسوب بہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں وارد ہے:۔

و لو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحة کل شی

و لکننا اذا متنا بعثنا و نسل بعدنا عن کل شی

یعنی اگر یوں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو یقیناً موت ہر زندہ آدمی کے لیے باعث راحت و سکون ہوتی۔ لیکن (ایسا نہیں ہے) کیونکہ جب ہم مرجائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ (قبر میں) زندہ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہر چیز کے متعلق سوال و جواب ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے:۔

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مر کے بھی جھن نہ پایا تو کدھر جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ موت کا مرحلہ بھی بہت کٹھن ہے لیکن بعد والے مراحل و منازل اس سے زیادہ خطرناک اور ہولناک ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے:

یا عبد اللہ ما بعد الموت لمن لا یغفرلہ اشد من الموت القبر فاحذروا ضیقہ و طنکہ و ظلمتہ ان القبر یقول کل یوم انا بیت العزلة انا بیت التراب انا بیت الوحشة انا بیت الدود و الھوام و القبر

بالصواب فلنأمر بروح و ریحان جو شخص ان سوالات کا صحیح جواب دے گا اسے قبر
فی قبرۃ و یجئے النعم فی میں راحت اور خوشی و خوشبو اور آخرت میں جنت نعیم
الاحرة و من لم یصب بالصواب حاصل ہوگی، اور جو شخص صحیح جواب نہ دے سکے گا

روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفرة النار (نہج البلاغة)

اے اللہ کے بندو! یاد رکھو اس شخص کے لیے جس کی بخشش نہ ہوئی ہو (اعاذنا اللہ منہ)
موت کے بعد جو کچھ ہے وہ موت سے بھی زیادہ سخت و سنگین ہے (موت کے بعد) قبر کا مرحلہ ہے۔
پس قبر کی تنگی اور تاریکی سے ڈرو۔ قبر ہر روز (زبان حال سے) کہتی ہے۔ میں وحدت و تنہائی کا گھر
ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں وحشت و گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔
یاد رکھو! قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
سہل علینا ہذہ المواحل۔

عالم برزخ اور اس کے بعض شدائد کا بیان

نفویٰ اعتبار سے ہر اس چیز کو جو دو چیزوں کے درمیان حاجب و حائل ہو، اسے ”برزخ“ کہا
جاتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: ”بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْن“ (سورۃ الوحش: ۲۰) ان ہر دو دریاؤں کے درمیان
ایک حد فاصل ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر نہیں چڑھتا۔ اسی مناسبت سے موجودہ زندگی اور
آخرت والی زندگی کے درمیان جو زمان حائل ہے یعنی موت سے لے کر قیام قیامت تک جو درمیانی
زمانہ ہے اسے اصطلاحِ شریعت میں برزخ کہا جاتا ہے۔ ”وَمِنْ دَرَانِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰی تَعْرِیْتِهِمْ“
(سورۃ مومنہ: ۱۰۰) بعض لوگ اس عالم کو عالم مثال، عالم اشباح، عالم غلال وغیرہ اسماء سے بھی تعبیر
کرتے ہیں۔ ”ولا مشاحۃ فی الاصطلاح“ اور یہ عالم برزخ والا مرحلہ بہت ہی مشکل ہے۔ ائمہ طاہرین
علیہم السلام نے اس سے بہت ہی ڈرایا ہے، اور اس میں درپیش آنے والے مصائب و شدائد سے
نجات حاصل کرنے کے لیے اعمالِ صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنے کی تاکید شدید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ فاما الاصل الامر الینا الفھن
اولیٰ بکم“ بخدا مجھے تمہارے متعلق جس قدر خوف و ہراس ہے وہ عالم برزخ ہی کے متعلق ہے لیکن
جب قیامت کا دن ہوگا اور معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، تو اس وقت ہم تمہاری شفاعت کرنے کے
سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ (حق الیقین از علامہ سید عبداللہ شبر)

فلہ نزول من جہم فی قبرہ و تصلیۃ اس کی قبر میں آگ نازل ہوگی، اور بروز حشر اسے آتش جہم و الآخرۃ و اکثر ما یکون عذاب القبر جہم میں جو نکاحا لے گا، اور اکثر و بیشتر عذاب قبر کا باعث

اسی طرح اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، راوی کہتا ہے میں نے خدمت میں عرض کیا: میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: "کل شیعتنا فی الجنة علی ما کان فیہم" ہمارے سب کے سب شیعہ خواہ ان کے عمل کیسے ہی ہوں جنت میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا: "امانی القیامۃ فکلکم فی الجنة بشفاعۃ النبی المطہر صلی اللہ علیہ والہ وسلم او وصی النبی علیہ السلام و لکن اللہ اتخوف علیکم فی البرزخ" جہاں تک قیامت کا تعلق ہے اس میں تو تم سب ہی جنت میں داخل ہو گے، نبی مطہر یا ان کے اوصیاء کی شفاعت کبریٰ کی وجہ سے۔ ہاں البتہ خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق اگر خوف ہے تو وہ برزخ کا ہے۔ راوی نے عرض کی: آقا وہ برزخ کیا ہے؟ فرمایا: "القبر مند موتہ الی یوم القیامۃ" وہ موت سے لے کر قیامت تک قبر والا درمیانی زمانہ ہے، جیسے کہ ارشاد رب العزت ہے: "وَمِنْ قَدَرِ اَیَّہُمْ بَرَزَخُ لَی یُؤْتِیَ عَذَابٌ" (سورۃ مومنین: ۱۰۰) ان کے پیچھے عالم برزخ ہے یوم حشر تک۔

موت کے بعد قیامت تک درمیانی عرصہ میں انسان پر کیا گزرتی ہے؟

اگرچہ یہ بحث بہت طویل الذیل ہے، جس کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ ہاں جو کچھ اخبار مصدقین علیہم السلام سے ثابت ہوتا ہے اس کا جامع خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو وہ میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اسی جسم میں دوبارہ اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا اسے تمام جسم میں داخل کیا جاتا ہے یا فقط کمر تک بالائی حصہ میں؟ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے، اگرچہ اکثر روایات سے دوسرا قول ظاہر ہوتا ہے۔ بہر کیف اتنا تو عقلاً ہی ثابت ہے کہ جب میت سے سوال و جواب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک اس میں روح نہ ہو اور وہ تقسیم و تقسیم کے قابل نہ ہو، اس وقت تک اس سے سوال و جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہر حال اس وقت خداوند عالم کے مقرر کردہ دو فرشتے جن کے صفاتی نام منکر و نکیر ہیں جو انتہائی قبیح المنظر اور ہولناک شکل و صورت رکھتے ہیں اور ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح تند و تیز ہوتی ہے، قبر میں سوال و جواب کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ البتہ اس امر میں قدرے اختلاف ہے کہ آیا ہر مرنے والے کے پاس خواہ مومن ہو یا کافر یہی دو فرشتے آتے ہیں یا بعض کے پاس کچھ اور ملائکہ آتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات سے یہی معلوم ہوتا

من الفجۃ وسوء المخلق والاستغفاف من البویل واشد ما یکون عذاب القبر علی المؤمن الحق مثل اختلاب العین او شر ملة النجاسة ویکون جنل خوری، بد ظنی اور پیشاب (کی نجاست کو خفیف) سمجھنے اور اس لیے اس سے اجتناب نہ کرنے سے ہوتا ہے (مومن کے لیے قبر میں سخت سے سخت عذاب آنکھ کے پھڑکنے یا پھٹنے لگانے کی تکلیف کے برابر ہوگا اور یہ اس کے

ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس یہی دو فرشتے جاتے ہیں اور یہی مشہور بھی ہے۔ لیکن بعض روایات سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ مومن کی قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کے صفاتی نام بُشر و بُشیر ہیں۔ جو بہت ہی خوش منظر و خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں جو اگر مومن کو جنت الفردوس اور خوشنودی خدا کی بشارت دیتے ہیں۔ بہر حال جو شخص ان فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات دے دے وہ اسے جنت کی بشارت دے کر چلے جاتے ہیں اور جو صحیح جواب نہ دے سکے اسے آہنی گرزوں سے سزا دیتے ہیں۔ فشار قبر کی تکلیف اس کے علاوہ ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور انسان دوبارہ مرجاتا ہے۔ اب اس کا جسم تو وہیں قبر میں ہی رہ جاتا ہے، البتہ روح عالم برزخ میں منتظم یا معذب رہتی ہے۔ اب اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جزایا سزا تہا روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسم مثالی میں داخل کر کے دی جاتی ہے جو شکل و صورت میں تو دنیوی جسم کی مانند ہوتا ہے لیکن اس میں مادی گوشت و پوست وغیرہ اجزاء نہیں ہوتے۔ جو قول بشارت اخبار معتبرہ سے پایہ ثبوت تک پہنچا ہے وہ یہی دوسرا قول ہے۔ یعنی یہ کہ روح کو جسم مثالی میں رکھ کر جزایا سزا دی جاتی ہے۔ مومنین کی رو میں وادی السلام (جو کہ سرزمین عراق میں نجف اشرف کے پاس ایک عظیم الشان قبرستان ہے) میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی ہیں اور کفار و مشرکین اور نصاب و غوارج کی رو میں وادی برہوت (جو کہ یمن میں ایک وادی ہے) میں مُبَلَا کے عذاب و عقاب رہتی ہیں۔

قوی یقین ہے مجھ کو دیکھ لیں وہاں یہ مومنین اشول گا میں بروز حشر وادی السلام سے عالم برزخ اور واقعات بعد الموت کے جملہ مباحث کا یہ ہے جامع خلاصہ جو آیات و روایات ائمہ اطہار اور بیاناتِ علامہ کبار سے ماخوذ و مستفاد ہے۔

باوجود علم باری کے پھر متکبر و تکبر کے سوال کی کیا ضرورت ہے؟

مذکورہ بالا مطالب میں سے چند امور قدرے تشریح طلب اور مزید غور و فکر کے مستعدی ہیں۔
امراول جب خود خداوند عالم کو لوگوں کے اعمال کا علم ہو تو پھر اس نے سوال و جواب کے لیے یہ

حلف کفارة لما بقى عليه من الذلّوب التي لم تكفرها الهموم و الغموم و الامراض و شدة النزع ان گناہوں کا جو دُنیوی تکلیفوں، مُصیبتوں اور بیماریوں یا جان کنی کی سختیوں کے جھیلنے کے بعد بھی باقی رہ گئے تھے، کفارہ ہوگا

فرماتے مقرر کیوں کیے ہیں؟ اس سوال کا اجمالی مگر حقیقی جواب یہ ہے کہ یقیناً خداوند عالم کو ذرہ ذرہ کا علم ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: "لَا يَخْتَرِبُ عَنْهُ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ" (سورة سبأ: ۳) "اس کے علم سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔" وہ عظیم بذات الصدور عالم الستر و اخفی ہے۔ لہذا اس نے اپنے مطلوبات میں اضافہ کی غرض سے یہ نظام قائم نہیں کیا بلکہ اس نے بعض ملائکہ کی بھی عبادت مقرر کی ہے، جیسے کرنا کا تہین کی عبادت کتابت اعمال ہے اور بعض کی عبادت بندگانِ خدا کی حفاظت و مراست ہے۔ اور بعض کی عبادت تسبیح و تہلیل اور بعض کی رکوع و سجود ہے۔ اور یہ اس کا نظام ربوبیت ہے۔ جس کی جو چاہی ڈیوٹی مقرر کر دی اور وہی ڈیوٹی اس کی عبادت ہو گئی۔ عِبَادَةُ مَلَائِكَةٍ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ (سورة الانبياء: ۲۶ و ۲۷)

اس میں کوئی شک نہیں قبر کے سوال و جواب کا اقرار ضروریاتِ دین میں سے ہے اور نہیں تو اس کے ضروریاتِ مذہب سے ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ حضرت صدوق علیہ السلام فرماتے ہیں: "من انكر ثلاثة اشياء فليس منا المعراج والمسائلة في القبر والشفاععة" (امالی شیخ صدوق) جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں سے نہیں ہے، وہ تین امور یہ ہیں۔ معراج جسمانی، سوال قبر اور شفاعت رسولِ خدا و ائمہ ہدیٰ۔

امردوم: آیا قبر میں ہر شخص سے سوال و جواب ہوتا ہے؟

لیکن قابلِ غور امر یہ ہے کہ آیا قبر میں ہر شخص سے سوال و جواب ہوتا ہے یا فقط بعض سے اور بعض کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اس کے متعلق اگرچہ مشہور یہی ہے کہ ہر مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن جو امر حضرت طاہرہؑ کے اخبارِ معتبرہ سے پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہے وہ یہ ہے کہ سوال و جواب خالص مومنین اور خالص کفار و مشرکین (جن میں ناصبی و خارجی بھی شامل ہیں) سے ہوتا ہے۔ باقی رہے اطفال، مجاشین اور مستضعفین یعنی درمیانی طبقہ کے مسلمان، ان کو بالکل نظر انداز کر کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زمانہ برزخ میں نہ ان کے لیے کوئی جزا ہے اور نہ کوئی سزا۔ ان کی کیفیت یوں ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حشر و نشر ہوگا اور وہ مشہور ہوں گے تو

عند الموت فان رسول الله كفض
فاطمه بنت اسد ام امير المؤمنين
جب عورتیں جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین علیہ
السلام کے غسل سے فراغت پا چکیں تو جناب رسولی خدا
ﷺ نے اپنی قمیص مبارک میں ان کو کفن دیا
بقميصه بعد ما فرغ النساء

پکارا اٹھیں گے۔ ”مَنْ بَعَثْنَا مِنْ قَرْقَدٍ؟“ (سورۃ یس: ۵۲) کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے بیدار
کر دیا ہے؟ ”اِذْ يَقُولُ امْتَلَهُمْ طَرِيقَةً اِنْ لَيْفَ لَكُمْ اِلَّا يَوْمًا“ (سورۃ طہ: ۱۰۴) ان میں سے جو زیادہ اچھا ہے وہ
کہے گا کہ تم تو فقط ایک دن (عالم برزخ میں) ٹھہرے ہو۔ اس سلسلہ میں روایات بکثرت ہیں۔ دو
چار بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

ابی بکر حضری حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”لایستل فی
القبر الا من محض الایمان محضاً او محض الکفر محضاً“۔ قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا مگر اسی سے
جو خالص مومن ہوگا یا خالص کافر۔ راوی نے عرض کیا: دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا:
”یلقی عنہم“ انھیں ہانک ٹھیل چھوڑ دیا جائے گا۔ (بحار الانوار جلد ۳)

اسی طرح عبد اللہ بن سنان جناب صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا:
”انما یستل فی القبر من محض الایمان محضاً او الکفر محضاً واما سوا ذلك فیلقی عنہ“۔ یعنی قبر
میں صرف اسی سے سوال کیا جائے گا جو محض مومن ہوگا یا محض کافر، اور جو لوگ ان کے علاوہ ہیں انھیں
نظر انداز کر دیا جائے گا۔ (اصول کافی)

اسی طرح جناب محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا:
”لایستل فی القبر الا من محض الایمان محضاً او محض الکفر محضاً (اصول کافی) الی غیر ذلك من الاخبار
الکثیرۃ المعتمدۃ“۔ انہی اخبار کے پیش نظر علما کے اعلام نے اپنی کتب اعتمادیہ و کلامیہ میں بطور جزم و
یقین اسی نظریہ کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ثالث بحار الانوار میں اس سلسلہ
میں مباحث طویلہ لکھنے کے بعد رقمطراز ہیں: ”اعلم ان الذی ظهر من الايات الکثیرۃ و الاخبار
المستفیضة و البراهین القاطعة هو ان النفس باقیۃ بعد الموت اما معذبة ان کان من محض الکفر او
منعۃ ان کان من محض الایمان او یلقى عنہ ان کان من المستضعفین“۔ یعنی جو کچھ آیات
کثیرہ و اخبار مستفیضہ اور براہین قاطعہ سے ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد نفس باقی رہتا ہے یا
گرقارِ مذاب ہو کر، اگر خالص کافر ہو یا نعماتِ الہیہ سے مستغنی ہوتا ہے اگر خالص مومن ہے۔ اور اگر

من غسلها و حمل جنازتها علی
علقہ فلم یزل تحت جنازتها
حتی اوردها فی قبرها واضطجع
اس کے بعد ان کے جنازے کو قبر میں اتارنے تک
اپنے کندھے پر اٹھایا۔ بعد ازاں خود بنفس نفیس
قبر میں داخل ہو کر لیٹے، پھر کھڑے ہو کر

مستغنیٰ میں سے ہے تو اسے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

اسی طرح جناب علامہ سید عبداللہ شبر نے اپنی کتاب ”حق الیقین“ میں اس قسم کی بعض اخبار نقل کرنے کے بعد سرکار علامہ مجلسیؒ کی اس فرمائش کو نقل کر کے اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا ہے۔
اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی صحیح الاعتقاد میں اسی قول کو ”والذی ثبت من الخدیث فی الباب ان الدواح بعد موت الاجساد علی ضربین“ کہہ کر اختیار کیا ہے۔ لیکن انھوں نے ان احادیث سے جن میں مستغنیٰ کو نظر انداز کرنے کا تذکرہ موجود ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی رو میں بالکل فتنہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ان احادیث میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ ان کی رو میں فتنہ ہو جاتی ہیں، بلکہ صرف اس قدر موجود ہے کہ ان روحوں کو بالکل نظر انداز کر کے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور وہ عالم خواب کی طرح غنودگی میں پڑی رہتی ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات سے بھی ظاہر ہے۔

كما تقدم انفسا والله العالم

محدث سید جزائریؒ نے ”انوار نعمانیہ“ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ ان درمیانے طبقہ کے لوگوں سے مراد جنھیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے کم عقل، مجنون، دو نبیوں کے درمیانے زمانہ والے لوگ اور وہ بوڑھے مرد و عورتیں ہیں جو زیادتی عمر کی وجہ سے ضعیف العقل ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو نہ خالص مومن ہیں اور نہ ہی انھیں خالص کافر کہا جاسکتا ہے۔ پس یہ لوگ قبور میں اپنے حال پر باقی رہتے ہیں، یہاں تک کہ خدائی حکیم بروز قیامت انھیں کامن العقل بنا کر ان کا اس طرح امتحان لے گا کہ آگ روشن کر کے ان کو اس میں داخل ہونے کا حکم دے گا، پس اگر وہ فرمانبرداری کرتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے تو آتش نمرود کی طرح وہ آتش ان پر گلزارِ جنت بنا جائے گی۔ اور اگر مخالفت کی تو اس میں زبردستی دھکیں دیے جائیں گے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ”حق الیقین“ میں اسی تاویل کو پسند فرمایا ہے۔ نیز علامہ حسن فیض نے اپنے رسالہ شریفہ ”منہاج النجاة“ میں اسی عقیدہ کو اختیار فرمایا ہے۔

فیہ دم قام فاخذھا علی
یدیه و وضعھا فی قبرھا دم
انکب علیھا یناجھا طویلا و
یقول لھا اہلک اہلک
اپنے ہاتھوں پر ان کی میت کو لے کر قبر میں اتارا، پھر ان کی طرف
جھک گئے اور کافی دیر تک ان سے کچھ آہستہ آہستہ فرمانے کے بعد
دو مرتبہ فرمایا ”اہلک اہلک“ اس کے بعد قبر سے باہر تشریف لائے
اور قبر پر مٹی کو ہموار کیا پھر قبر کی طرف جھک گئے، اس حالت میں

و هو الحق الملقی بالاتباع و للناس فیما یعشقون مذہب

امر سوم: قبر میں کن چیزوں کے متعلق سوال ہوتا ہے؟

یہ امر قابل غور ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوتا ہے وہ آخر کن امور کے متعلق ہوتا ہے؟ اس
سلسلہ میں احادیث معتبرہ سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اصولی عقائد اور بعض فروع کی
پریش ہوتی ہے۔ چنانچہ اصولی کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل روایت
منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں دو فرشتے آکر میت سے سوال کرتے ہیں ”من ربک؟“ (تیرا
رب کون ہے؟) ”ما دیلت؟“ (تیرا دین کیا ہے؟) ”من دیلت؟“ (تیرا نبی کون ہے؟) ”من امامک؟“
(تیرا امام کون ہے؟) پس اگر میت ٹھیک ٹھیک جواب دے دے تو فرشتے اس کی قبر کی طرف جنت کا
دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کے برعکس اس کے ساتھ بد سلوکی
کرتے ہیں۔ یعنی جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں۔ غرضیکہ پوری جزایا سزا تو
قیامت میں مکمل حساب و کتاب کے بعد ہی طے کی مگر جزاء و سزا کا کچھ سلسلہ اسی وقت سے شروع
ہو جاتا ہے۔ نیز اسی کتاب مستطاب میں انہی جناب سے مروی ہے، فرمایا: قبر میں میت سے پانچ
چیزوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور محبت اہل بیت۔

”بما لا انوار“ کی بعض روایات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا امور کے علاوہ بعض اور
امور کے بارے میں بھی سوال و جواب ہوتا ہے۔ چنانچہ سوم بخار میں حضرت امام زین العابدین علیہ
السلام سے جو روایت مروی ہے، اس میں مذکور ہے کہ عقائد اسلامیہ کے متعلق پریش کے بعد میت
سے دریافت کیا جاتا ہے: ”عن عمرک فیما افنیته و مالک من این اکتبیتہ و فیما التفتہ“ کہ تو نے
اپنی عمر عزیز کو کن باتوں میں ختم کیا؟ اور ماں و متاع حاصل کہاں سے کیا اور پھر اسے خرچ کہاں کیا؟
کتاب محاسن برقی میں بروایت ابو بصیر حضرت امام محمد باقر یا حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام سے
مروی ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر میں اس کے ہمراہ چھ صورتیں داخل ہوتی ہیں، جو

ثم حرج و سوى عليها التراب ثم انكسب عن
قبرها فسبحوا و هو يقول لا اله الا الله اللهم اني
استودعها اياك ثم انصرف فقل له المسلمون
لوگوں نے سنا کہ آپؐ ہارگاہِ احدیت میں یوں
عرض کر رہے ہیں: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے
اللہ! میں ان (فاطمہؑ) کو تیرے ہی حوالہ کرتا ہوں

ویسے تو سب ہی حسینؑ ہوتی ہیں مگر ان میں سے ایک صورت بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہوتی ہے۔ یہ
صورتیں اس طرح مومن کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ ایک اس کی دائیں طرف کھڑی ہو جاتی
ہے اور دوسری بائیں طرف، تیسری آگے کی طرف اور چوتھی پیچھے کی جانب، پانچویں پائنتی کی جانب
اور جو زیادہ جمیل و حسین ہوتی ہے وہ اس کے سر کے اوپر منڈ لاتی رہتی ہے۔ اور جس طرف سے فشارِ قبر ہو
یہ صورتیں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ آخری صورت دیگر تمام صورتوں کی مسامتہ کرتی ہے
جب وہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ جمیل صورت دوسری صورتوں سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ اس
وقت دائیں طرف والی صورت کہتی ہے: میں اس مومن کی نماز ہوں، بائیں طرف والی کہتی ہے:
میں اس کی زکوٰۃ ہوں، آگے والی کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، پیچھے والی کہتی ہے میں اس کا حج و عمرہ
ہوں۔ پاؤں والی کہتی ہے: میں برادرِ مومن کے ساتھ اس کا حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ
رحمی ہوں۔ جب سب صورتیں اپنی اپنی معرفی کر لیتی ہیں تو پھر وہ مل کر اس زیادہ خوب صورت و خوش
منظر صورت سے پوچھتی ہیں کہ تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں آلِ محمدؐ کی ولایت ہوں۔

مختی نہ رہے کہ یہ روایت ختمِ اعمال پر دلالت کرتی ہے۔ ہم بحثِ قیامت میں اس مسئلہ پر تفصیل
گفتگو کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ نیز اس روایت شریفہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ولایت
اہل بیت صرف اس کمی کو پورا کرتی ہے جو بتقاضائے بشریت دیگر اعمال میں رہ جاتی ہے۔
ایسا نہیں کہ دیگر اعمال بالکل نثار دہوں اور ولایت ان کے قائم مقام ہو جائے۔ قد بر

امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: "من كان لله مطيعا فهو لنا ولي ومن كان لله عاصيا
فمنه براء"۔ (اصول کافی) جو شخص خدا کا فرمانبردار ہے وہ ہمارا دوست و موالی ہے اور جو خدا کا
نافرمان ہے ہم اس سے بیزار ہیں۔

امر چہارم: فشارِ قبر کا اثبات

فشارِ قبر یا اس قسم کے دیگر مسائل جو عالم برزخ اور عالمِ آخرت سے متعلق ہیں، یہ سب امور
ایمان بالغیب میں داخل ہیں۔ جن پر ایمان رکھنا اہل ایمان کا فریضہ ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے

یا رسول اللہ انذر اینک
صنعت الیوم شینا لم
تصنعه قبل الیوم فقال فی
الیوم فقدت براب طالب
انہا کانت لیکن عندها
النشوتی فی بہ علی
نفسہا و ولدہا و الی
ذکر فی الیوم القیامۃ یوما و
ان الناس یحشرون عراة
فقلت و اسؤنک فیہ

بعد ازاں آنجناب واپس تشریف لائے۔ مسلمانوں نے آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آج ہم نے آپ کو ایسا کام انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے قبل کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آنحضرت نے فرمایا: آج میں نے اپنے چچا بزرگوار جناب ابی طالب کی بیٹی و بھلائی کو گم کیا ہے۔ جناب فاطمہ کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے پاس کسی قسم کی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس سلسلہ میں مجھے اپنی ذات اور اپنی اولاد پر ترجیح دیتی تھیں۔ میں نے ان کے روبرو ایک دفعہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ لوگ بروز قیامت برہنہ مشور ہوں گے، تو جناب فاطمہ نے گھبرا کر کہا: ہاں کے رسوائی و بُرائی۔ تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی

”یؤمنون بالغیب“ اس امر کے برحق ہونے پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ چنانچہ شارح مقاصد جلد ۲ صفحہ ۲۲۰ پر لکھتے ہیں: ”اتفق الاسلامیون علی حقیقۃ سوال منکر و نکیر فی القبر و عذاب الکفار و بعض العصاة فیہ“۔ تمام اہل اسلام کا قبر میں منکر و نکیر کے سوال کرنے اور کفار اور بعض گنہگاروں کے اس میں معذب ہونے پر اتفاق ہے۔ یہ وہ مشکل منزل ہے کہ خدا محفوظ رکھے۔ کچھ مخصوص مومن کامل ہی اس سے سلامت رہیں گے، ورنہ اکثر لوگوں کو اس سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب ابوبصیر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ”ایغبت من صغۃ القبر احد؟“ فرزند رسول! آیا کوئی شخص فناء قبر سے محفوظ بھی رہے گا؟ جناب نے فرمایا: ”نعوذ باللہ ما اقل من یغلب من صغۃ القبر“ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کس قدر کم ہیں وہ لوگ جو اس سے بچ سکیں گے۔

(اعاذنا اللہ منها بجماع النبی والہ الطاهرین)

اہل عقل و ایمان حضرات کے لیے اس اعتقاد میں ہرگز کسی قسم کا کوئی استبعاد نہیں ہے، کیونکہ جب یہ امر عقلاً ممکن ہے (اس سے کوئی استحاضہ عقلیہ لازم نہیں آتا) اور مخبرین صادقین نے اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو اسے صحیح تسلیم نہ کرنے کی سوائے کمزوری ایمان کے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی حضرت فخر طوسی علیہ الرحمہ نے تحریر میں اس امر کے اثبات پر یہی مختصر دلیل بایں الفاظ پیش کی ہے:

لَهَا اَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ كَاسِيَةً وَّ ذَكَرَتْ صُفْطَةَ الْقَبْرِ فَطَلَّتْ وَاضْعَافًا فَضَمَّتْ لَهَا اَنْ يَكْشِفَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ فَكَفَّنَهَا بِقَبِيصٍ وَاضْطَجَعَتْ

کہ خدا تعالیٰ ان کو لباس کی حالت میں معشور کرے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے فشر قبر کا ذکر کیا تھا تو جناب فاطمہؑ نے کہا تھا ہاں میری کمزوری۔ تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی کہ خدا ان کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے آج میں نے اپنی قمیص کا انھیں کفن دیا ہے

”عذاب القبر واقع لامكانه وتواتر السمع بوقوعه“ عذاب واقع ہوگا، کیونکہ یہ امر عقلاً ممکن ہے اور سمعاً اس کا وقوع پذیر ہونا بالتواتر ثابت ہے۔

مغرب زدہ مسلمانوں کے رویہ پر تنقید

مگر افسوس آج سوء القاقی سے مسلمانوں کا ایک خاصا طبقہ مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی علوم جدیدہ سے اس قدر مرعوب ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو مغرب کی آنکھ سے، سوچتا ہے تو مغرب کے دماغ سے اور سنتا ہے تو مغرب کے کان سے۔ یہ طبقہ ظاہری طور پر گو آزاد ہے لیکن ذہنی طور پر ہنوز بدستور سابق غلام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ ذہنی حریت حاصل نہیں ہوتی دوسری ہر قسم کی آزادی بیچ ہے۔ خدا مسلمانوں کی حالت پر رحم کرے اور انھیں اس ذہنی غلامی سے نجات دے۔ اب ان مغرب زدہ افراد کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب اس قسم کے مسائل سنتے ہیں جو ان کے حواس غصہ کی دسترس سے بالا ہیں تو فوراً ان کی تاویل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ قدیم الایام سے یونان زدہ طبقہ موجود رہا ہے۔ جن کا محبوب مشغلہ ایسے دینی امور کی تاویلات طویلہ کرتا رہا ہے لیکن آج کل یہ بات بہت زوروں پر ہے۔ اور آج ایسے غیر محسوس امور کا انکار فیشن میں داخل اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے اگر کوئی سائنسی مسئلہ دلائل و براہین سے بڑھ کر تجربہ و مشاہدہ کی حد تک پہنچ چکا ہو اور بعض ظواہر نصوص شرعیہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہو تو اس تطبیق میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحسن امر ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں افراط یقیناً نقصان دہ ہے۔ کیونکہ اس سلسلہ میں جو سب سے زیادہ نقص ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ یونان ہو یا موجودہ سائنس اس کے نظریات روز بروز بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر اس کے نظریات کے مطابق نصوص شریعت مقدسہ کی تاویلات کا سلسلہ جاری رکھا جاتا تو آج تک شریعت کا مبارک حلیہ ہی بگڑ جاتا ہوتا۔ لیکن یہ دین کی حقانیت کی بین دلیل ہے اور خداوند کریم کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیشہ ہر زمانہ میں بموجب ”لکل فرعون موسیٰ“ ہر فرعون صفت انسان کے مقابلہ میں

فی قبرها للذکر وانکبت علیها اور ان کی قبر میں خود لیٹنا ہوں۔ اور ان کی میت کی طرف اس لیے جھکا
فلقنتها ما تسئل عنها و اتھا تھا تاکہ ان کو وہ چیزیں بتا دوں جن کی بابت ان سے سوال ہونا تھا۔

موسیٰ صفت علماء حق ایسے رہے ہیں جنہوں نے ایسے جہال و ضلال کی تاویلات کا ابطال کر کے
شریعت کے مقدس چہرہ کو محفوظ رکھا ہے۔ شکر اللہ سعیم و کثر فی الاسلام امثالہم۔

ایرادات کے جوابات

حضرات مجدد دین کی طرف سے فشرقہ کے سلسلہ میں جو بعض ایرادات کیے جاتے ہیں، ذیل
میں وہ ایرادات مع جو بات پیش کیے جاتے ہیں۔

پہلا اعتراض اور اس کا جواب:

بعض اوقات قبر کھود کر جب دیکھا جاتا ہے تو مردہ اسی طرح قبر میں موجود ہوتا ہے جس طرح
دفن کیا گیا تھا۔ نہ سوال و جواب کے کچھ آثار آشکار ہوتے ہیں اور نہ فشرقہ و عذاب قبر کے کوئی علامات
ہویدا ہوتے ہیں۔ اس اعتراض کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔
اولاً یہ کہ یہ محض ایک شبہ ہے جس کی وجہ سے قرآن و حدیث اور اتفاق مسلمانین سے ثابت شدہ حقیقت
کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

ثانیاً یہ کہ موت کے بعد دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے اور اس کے حالات و کوائف ان مادی حواس
ظاہرہ سے معلوم و محسوس نہیں ہو سکتے۔ ان حالات کے معلوم کرنے کے لیے اسی عالم کے
حواس درکار ہیں۔ مرتے وقت فرشتے آتے ہیں۔ مگر سوال کے مرنے والے کے اور کوئی شخص
ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یہی کیفیت عالم برزخ کے حالات کی ہے۔

ثالثاً یہ کہ اس استبعاد کو رفع کرنے کے لیے یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اس امر کا
مشاہدہ کیا ہوگا کہ چند آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک آدمی سویا ہوا ہے، وہ خواب
میں کوئی انتہائی ڈراؤنا، ہولناک اور پریشان کن منظر دیکھتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ
آگ میں جل رہا ہے، یا اسے سانپ کچھوکاٹ رہے ہیں۔ یا اس قسم کی کسی اور شدید تکلیف
میں مبتلا ہے۔ اور وہ اس وقت بہت داد و فریاد اور آہ و فغاں کرتا ہے۔ لیکن اس کے پاس
سوئے ہوئے یا بیٹھے ہوئے لوگوں کو قطعاً اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی سانپ نظر

سئل عن ربها فقالت الله
 ربی و سئل عن نبیها
 فاجابت محمد نبی و سئل
 عن ولیها وامامها فارفع علیها و
 چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے
 جواب میں کہا کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور جب نبی کے بارے
 میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں۔
 لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا ولی اور امام کون ہے تو وہ یہ سن

آتا ہے اور نہ اس کے ڈسنے کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی حالت میں
 بعض اوقات وہ سویا ہوا انسان گھبرا کر بیدار ہو جاتا ہے۔ اور حاضرین سے اپنی حالت کے
 بارے میں استفسار بھی کرتا ہے۔ مگر وہ اپنی لاعلمی ظاہر کرتے ہیں۔ پس اسی طرح اگر عالم
 برزخ کے فشارِ قبر کے حالات کا دنیا میں رہنے والے لوگوں کو علم نہ ہو تو اس میں کونسی تعجب خیز
 بات ہے؟ یہ جواب محض استبعاد کو رفع کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ خیال نہ
 کرنا چاہیے کہ فشار و عذاب قبر بھی محض خواب کی طرح بے حقیقت ہوتا ہے۔

تحقیق فتح بہائی علیہ الرحمۃ اربعین میں بذیل حدیث بتم رقم طراز ہیں:

و الذی یحب علینا هو التصدیق العجل بعذاب و اقع بعد الموت و قبل الحشر فی الجملة و اما کیفیتہ
 و قفایہ فلم نکلف بمعرفتها علی التخصیل و اکثرها ما لا تسعها عقولنا۔ الخ۔

”جو امر ہم پر واجب ہے وہ اس بات پر اجمالی عقیدہ رکھنا ہے کہ عالم برزخ میں قیامت سے
 قبل ضرور عذاب ہوتا ہے۔ باقی رہی اس کی کیفیت و تفصیل تو ہمیں اس کے معلوم کرنے کی تکلیف
 نہیں دی گئی۔ اور نہ ان کی حقیقت تک ہمارے عقول کی رسائی ممکن ہے۔“

دوسرا اعتراض اور اس کا جواب

بعض اوقات ایک انسان قبر میں دفن ہی نہیں ہوتا، بلکہ اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، یا دریا
 میں غرق ہو جاتا ہے، یا اسے درندے کھا جاتے ہیں تو اسے فشارِ قبر کیونکر ہوگا؟ یہ اعتراض انتہائی سطحی
 اور گھٹیا قسم کے ذہن کی پیداوار ہے۔ اور قدرتِ خداوندی کو بالکل محدود سمجھنے اور قبر کی حقیقت سے
 عدم واقفیت کا نتیجہ ہے، ورنہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ خداوندِ عالم ”علیٰ کل شیء قدير“ ہے اور جو یہ سمجھتے
 ہیں کہ قبر اسی جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کا جسم ہو، خواہ ہوا میں ہو اور خواہ دریا میں یا کسی
 درندے کے پیٹ میں تو پھر وہ ہرگز اس قسم کا اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جو خدا قبر کے پیٹ
 میں میت کو فشار میں گرفتار کر سکتا ہے، وہی خدا دریا یا درندوں کے منہ کے اندر رکھ کر بھی مرنے والے کو

فَوَقَّعْتُ فَلَقْتُ لَهَا ابْنَكَ ابْنَكَ
فَقُلْتُ اِمَامِي وَلَدِي فَانْصَرَفَا
عَمَّا وَقَالَا لَا سَبِيلَ لَنَا عَلَيْكَ
فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ تم پر ہمارا کوئی بس نہیں ہے۔
کے (بوجہ حیا) خاموش ہو گئیں۔ میں نے انھیں یہ بتایا کہ تمہارا بیٹا امام
ہے۔ اس پر انھوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرا امام ہے۔ اس کے بعد دونوں

فشار میں گرفتار کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی سوال امام رضا علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا۔ چنانچہ
جناب یونس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو شخص تختہ دار
پر لٹکا دیا جاتا ہے، آیا اسے بھی عذاب قہر ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ان الله عز وجل يامر
الہواء ان يمتطيه۔ خداوند عالم ہو اکو حکم دے دیتا ہے کہ اسے فشار دے۔ (حق الیقین از علامہ شہر)

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ قبر درحقیقت اسی عالم برزخ کا نام ہے۔ اس مخصوص گڑھے کا نام
نہیں جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی تائید مزید آیت مبارکہ ”و ان الله يبعث من في القبور“
(سورۃ حج ۷) خدا تعالیٰ تمام اہل قبور کو مشور فرمائے گا۔ چونکہ یہ عالم برزخ ہے۔ اس لیے عالم دنیا
اور عالم آخرت دونوں کے ساتھ فی الجملہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس لیے اس کی جزا و سزا میں دنیوی اور
آخری جزا و سزا کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت و مناسبت موجود ہے۔

عالم برزخ کی جزا و سزا کی قرآنی آیات سے تائید

قیامت کبریٰ سے پہلے اچھی روحوں کو فی الجملہ جزا اور بُری روحوں کو فی الجملہ سزا دی جاتی ہے۔
چنانچہ منافقین کے حعلق قرآن مجید میں وارد ہے:

سَنُعَذِّبُهُمْ مُّتَوَكِّلِينَ ثُمَّ يَرْجُؤْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰﴾ (سورۃ التوبہ: ۱۰)

ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔
ظاہر ہے کہ اس عذاب عظیم سے مراد دوزخ کا عذاب ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اس سے
قبل جو دو عذاب گزر چکے ہوں گے وہ عذاب دنیا اور عذاب برزخ ہی ہو سکتے ہیں۔

آل فرعون کے بارے میں قرآن میں ہے

وَحَقَّ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿۱۰﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ

السَّاعَةُ سَادَّخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۱۱﴾ (سورۃ المؤمن: ۴۵ و ۴۶)

آل فرعون پر بڑا عذاب الٹ پڑا آگ پر جس پر وہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور
جب قیامت قائم ہوگی تو (ندا آئے گی) آل فرعون کو پہلے سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو۔

نامی کہا تسلّم العروس فی تم اس طرح آرام سے سوجاؤ جس طرح نئی دلہن اپنے جگہ عروسی
خدا ہاشم ماتت موفیۃ ثانیۃ و میں آرام سے سوئی ہے، پھر ان پر دوبارہ موت طاری ہوگئی۔ اس
تصدیق ذلک فی کتاب اللہ قولہ بات کی تصدیق قرآن میں خدا کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ

قوم نوح کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

اَعْرِضُوا فَاَدْخِلُوا اَنْفُسَكُمْ فَلَئِنْ يَخْتَضِبُوا فَاُولَئِكَ لَمْ يَخْتَضِبُوا فَاُولَئِكَ لَمْ يَخْتَضِبُوا (سورة نوح: ۲۵)

وہ لوگ غرق کیے گئے اور اس کے بعد ہی آگ میں ڈال دیے گئے۔

کلام عرب میں "فأ" تعقیب بلا مہلت کے لیے آتی ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم نوح
غرق ہوتے ہی آتش برزخی میں داخل کر دی گئی۔

ان آیتوں میں اس عذاب سے مراد عذاب برزخ ہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سخت
گنہگاروں کو قیامت سے پہلے عذاب کا کچھ نہ کچھ ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کامل مومنین کے
لیے بھی قیامت سے پہلے ہی انجملہ راحت و آرام کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ شہداء کے
متعلق ارشاد قدرت ہے:

وَلَا تَحْزَنَ الَّذِينَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۴۰﴾ فَرِحِينَ بِمَا

أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ قَضِيهِمْ وَلَا يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بِهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

فُتْرٌ يَخْرُؤُونَ ﴿۱۴۱﴾ (سورة آل عمران: ۱۴۰ و ۱۴۱)

جو لوگ راہِ خدا میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ مقرب ہارگاہ

ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ

اس پر غور نہیں اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے متعلق بھی ان کو یہ مسرت

ہے کہ (ان کی طرح) ان کو بھی کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔

اگر انسان کے اندر یقین موجود ہو تو ان تمام امور کا چشم بصیرت سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿۶﴾ (سورة النکاح: ۵ و ۶)

افسوس کہ چشم بصارت نہیں بلکہ چشم بصیرت کو رہو گی ہے۔

فَإِنَّهَا لَا تَعْلَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْلَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الضُّلُوفِ ﴿۷﴾

(سورة الحج: ۳۶)

رَبَّنَا آمَنَّا بِالْأَنْتَنِیِّ وَآحِبِّیْنَآ اَیُّ دوزخ کہیں گے) اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو دفعہ
الْأَنْتَنِیِّ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا موت دی، اور دوبار زندہ کیا۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں
فَقُلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ کیا (جہنم سے) نکلنے کی ہمارے لیے کوئی سبیل ہے؟ (مومن ۱۱۰)

امریچیم: یہ فشارِ قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے

یہ فشارِ قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس سلسلہ میں جو کچھ مصنفِ علام نے افادہ فرمایا
ہے، اس کی تائید متعدد روایات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ثالث بکار الانوار میں جناب ابن عباسؓ سے
مروی ہے، فرمایا ”عذاب القبر ثلاثة اثلث ثلث للغبیة وثلث للنعیة وثلث للبول“۔ یعنی عذابِ قبر
کے تین حصے ہیں۔ ایک حصہ غیبت (گمہ کرنے) کی وجہ سے، ایک حصہ چل خوری کے سبب سے، اور
ایک حصہ پیشاب سے اجتناب نہ کرنے کے باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات و واقعات
سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بدخلقی بھی خصوصاً گھروالوں کے ساتھ فشارِ قبر کا موجب ہوتی ہے۔ چنانچہ
سعد بن معاذؓ صحابی کا واقعہ مشہور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جلیل القدر صحابی کی وفات پر جناب
رسول خدا ﷺ نے خاص اہتمام سے اپنی نگرانی میں اسے غسل و کفن دلایا۔ جب جنازہ اٹھا تو جناب
بغیر کفش و ردا کے جنازہ کے ہمراہ تھے۔ چاروں طرف سے کندھا دیا۔ خود اسے قبر میں اتارا اور پھر خود
ہی کندھ کو بند کیا۔ بایں ہمہ جب ولدہ سعدؓ نے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہا: ”یا سعد ھینا لك الجنة“
بیٹا سعد! تھیں جنت مبارک ہو۔ تو جنابؓ نے اسے جھڑک کر فرمایا: تو جہنم و قہقین کے ساتھ یہ کیسے
کہہ سکتی ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے بیٹے کو اس وقت فشارِ قبر ہو رہا ہے۔ جب حضرت واپس لوٹے تو
صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا: یا رسول اللہ! آپؐ نے آج سعد کے ساتھ وہ حُسن سلوک
فرمایا ہے جو کبھی کسی مرنے والے کے ساتھ نہیں فرمایا۔ آپؐ نے اپنی کفش و ردا کیوں اتاری تھی؟
فرمایا: چونکہ مشایعت کرنے والے مالک کی یہی کیفیت تھی۔ میں نے بھی ایسا کیا۔ عرض کیا گیا: آپؐ
کبھی جنازہ کو دائیں طرف سے پکڑتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا:
جہاں سے جبریلؑ کا نہاد دیتے تھے، میں بھی وہیں کا نہاد دیتا تھا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! آپؐ
نے اس کو خود غسل دلایا، خود نمازِ جنازہ پڑھی، خود دفن کیا۔ مگر بایں ہمہ پھر فرماتے ہیں کہ اسے فشارِ قبر
ہو رہا ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ ”انہ کان فی خلقه مع اہله سوء“ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ
قدرے بدخلقی کیا کرتا تھا۔ (اصول کافی)

اللہ اللہ! جاسکے عبرت ہے۔ ارباب عقل و خرد غور کریں کہ کج خلقی کس قدر مہلک صفتِ رذیلہ ہے، اور انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا اس قدر اہتمام و انتظام بھی اس کے مہلک اثرات سے نجات نہیں دلا سکتا۔ (اعوذ باللہ وجمیع المومنین منہ)

انہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر مذکورہ بالا رذائل کا ازالہ کر دیا جائے تو اس کٹھن منوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح معتقد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن مرد یا مومنہ عورت شبِ جمعہ یا روزِ جمعہ کو مرے، خدا تعالیٰ اس کو فشارِ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔

چنانچہ ”محاسن برقی“ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اور وہ اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ: آپؐ نے فرمایا: ”من مات يوم الجمعة اول ليلة الجمعة دفع عند عذاب القبر“ ”جو شخص شبِ جمعہ یا بروزِ جمعہ مرے وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔“ اس قسم کی معتقد احادیث موجود ہیں۔ بعض روایتوں میں قمیس بعد از زوال کا اضافہ بھی وارد ہے۔ اسی طرح بعض آثار سے مترشح ہوتا ہے کہ مشاہدِ مقدسہ میں دفن ہونے سے بھی اس عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ و النعم ما قبل سے

اذا مت فاندفع الی جنب حیدر ابی شبر اکرم بہ و شہید
فلست اخلف النار عند جوارہ ولا اتقی من منکر و تکید
رزقنا اللہ الموت فی لیلة الجمعة اونی یومها وجعل مستقرنا عند النبی وآلہ الطاہرین
صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین

امر ششم: عالمِ برزخ میں رو میں کس حال میں رہتی ہیں

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے، یہ تو اسی جسم مع الروح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان واقعات کے بعد روح جسم سے مفارقت کر جاتی ہے، اور جسم قبر میں پڑا رہتا ہے۔ قیامت کو دوبارہ اسی جسم میں اس کی روح کو ڈال کر عثور کیا جائے گا۔ بہر حال اب یہاں جو چیز قابلِ غور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد والا زمانہ برزخ جو قیامِ قیامت تک پھیل ہوا ہے، اس میں جو روحیں نقاتِ الہیہ سے مستقیم یا عذابِ ایزدی سے معذب ہوتی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ آیا یہ جزا و سزا تہ روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسمِ مشالی (جس کی تشریح سابقاً کی جا چکی ہے) میں داخل کر کے دی جاتی ہے۔ اس میں دو قول ہیں۔ اس مقام پر مصنفِ عظام کے کلام سے اگرچہ پہلا قول مترشح ہوتا ہے مگر تاہم کلامِ مجمل ہے۔ حضرت شیخ مفیدؒ نے

ہر دو قول کو جائز و ممکن قرار دیتے ہوئے پہلے قول کی طرف اپنا میلان ظاہر فرمایا ہے۔ لیکن جو امر معصومین کی معتبر روایات اور اکثر علماء محققین کی تحقیقات سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے وہ بھی ہے کہ روح کو جسم مٹائی میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اذکر عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر مومن ہے تو وادی السلام میں اور بعض اوقات اپنی قبور کے پاس رہتی ہیں اور بعض اوقات جنت دنیوی میں چلی جاتی ہیں۔ اور اگر غیر مومن ہے تو وادی برہوت میں قیام کرتی ہے اور بعض اوقات جہنم دنیوی میں محذب ہوتی ہیں۔ اور اسی جسم مٹائی میں عالم برزخ کے اندر اسے جزایا سزا دی جاتی ہے۔ اس قسم کی معتد روایات معتبرہ کتب احادیث میں موجود ہیں جن کے پیش نظر علماء اعلام نے یہ نظریہ قائم کیا ہے۔ یہاں ان سب روایات کا حد احصا تو ممکن نہیں، فقط جلاء ایمانی کی خاطر ایک دور روایتیں درج کی جاتی ہیں۔ تہذیب الاحکام شیخ طوسی علیہ الرحمہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے یونس بن ظبیان سے دریافت فرمایا۔ "یقول الناس فی ارواح المومنین"۔ لوگ مومنین کی روحوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یونس نے عرض کیا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ: "فی حواصل طیر خصہ فی قنادیل تحت العرش" کہ وہ عرش الہی کے نیچے قندیلوں کے اندر سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ اہم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: "سبحان اللہ المومن اکرم علی اللہ عز وجل من ان یجعل روحہ فی حوصلۃ طائر اخصہ"۔ مومن خداوند عالم کے نزدیک اس سے کہیں عزیز تر ہے کہ اس کی روح کو سبز رنگ کے پرندے کے پوٹے میں داخل کرے۔ پھر فرمایا: "اذا کان ذلک اتاکہ محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین و الملائکۃ المقربون صلوات اللہ علیہم اجمعین"۔ کہ جب مومن مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس پنجتن پاک طہیم السلام اور ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں۔ پھر فرمایا: "ان المومن اذا قبضہ اللہ تعالیٰ صیر روحہ فی قلب کقلبہ فی الدنیا فیما کلون و یشربون فاما قدرہ علیہم القلور عر فوہ بتلک الصورا"۔ جب مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے تو خداوند عالم اس کی روح کو ایک ایسے جسم میں ڈال دیتا ہے جو اس کے دنیوی جسم کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ جب کوئی (نیو) مرنے والا) ان کے پاس پہنچے تو وہ اس کو اسی صورت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ یہ روایات میں وارد ہے کہ اگر تم ان کو اس جسم میں دیکھو تو کہہ اٹھو یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں۔ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب کوئی نئی روح ان میں جاتی ہے تو رو میں اس سے اپنے پس ماندگان کے حالات دریافت کرتی ہیں اور ان کی موت و حیات کے متعلق سوال کرتی ہیں اگر وہ یہ کہے کہ ہنوز زندہ ہیں تو امید کرتی ہیں کہ ان شاء اللہ مرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں گے اور اگر وہ یہ کہے کہ وہ مر چکے

ہیں تو وہ افسوس کرتی ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے، لہذا وہ ہلاکت ایزدی میں مبتلا ہو گئے۔ علامہ جزائری فرماتے ہیں: ”والاخبار الواردة بهذه الجنة ومكانها وكيفية مستقيضة هل متواترة“ یعنی اس برزخی جنت اور اس کے مکان (وادی السلام) اور اس کی کیفیت کے متعلق وارد شدہ اخبار مستقیض بلکہ متواتر ہیں۔ (انوار نعمانیہ)

خواص بخارا اخبار ائمہ اطہار سرکار علامہ مجلسیؒ ”ثالث بخارا الانوار“ میں عام برزخ کے مباحث کو بالتفصیل لکھنے کے بعد بطور نتیجہ کلام تحریر فرماتے ہیں: ”ثم يتعلق الروح بالاجساد المثالية اللطيفة المشبهة بأجساد الجن والملائكة المضاهية في الصورة للابدان الاصلية فينعم ويعذب“۔ یعنی قبر کے سوال و جواب وغیرہ امور سے فراغت کے بعد ارواح کو اجسام مثالیہ لطیفہ میں داخل کر دیا جاتا ہے جو لطافت میں جنوں اور فرشتوں کے اجسام سے مشابہ اور شکل و صورت میں اپنے اصلی بدنوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے یا انہیں عذاب و عقاب کیا جاتا ہے۔ اس جسم مثالی میں آنے کے بعد روح ہوا میں اڑ بھی سکتی ہے اور مسافت بعیدہ کو چشم زدن میں طے بھی کر سکتی ہیں۔ (انوار نعمانیہ)

بلکہ سرکار علامہ مجلسیؒ کا تو یہ خیال ہے کہ عالم خواب میں انسانی روح اسی جسم مثالی کے قالب میں سیر و تفریح کرتی ہے۔ چنانچہ علامہ مرحوم فرماتے ہیں: ”لا يبعد القول بتعلق الروح بالاجساد المثالية عند النوم ايضا كما يشهد به ما يروى في المنام“ (ثالث بخار) ”نیند کے وقت روح کا جسم مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ عالم خواب کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔“

جسم مثالی والے نظریہ پر وارد شدہ بعض شکوک و شبہات کا ازالہ

مذکورہ بالا مطلب پر جو بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔

پہلا شبہ

پہلا شبہ یہ ہے کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے، جو کہ مسئلوں کے نزدیک باطل ہے۔ لہذا یہ اجساد مثالیہ میں روحوں کے داخل ہونے والا قول غلط ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ

یہ شبہ تنازع باطل کا مفہوم نہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ معترض نے معنی تنازع میں اس امر کو تو یاد رکھا کہ

”نقل روح من بدن الی بدن“ لیکن اس کے دوسرے قیود کو نظر انداز کر دیا کہ یہ نقل و انتقال اسی عالم مادی اور جسم مادی میں ہوا اور وہ بھی بطور سزا یا جزا کے ہو، اور وہ بھی بطور سزا یا جزا کے ہو۔ ایسے معترض کی حالت پر یہ شعر اچھی طرح منطبق ہوتا ہے: ع

و قل للذی یدعی فی العلم فلسفۃ حفظت شیطا و غلبت عنک اشیاء

حضرت محقق شیخ بہائی علیہ الرحمہ اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

و هذا لوهم ضعيف لان التناسخ الذي اطلقه المسلمون على ابطاله هو تعلق الارواح بعد خراب اجسادها في ابدان اخر في هذا العالم و اما القول بتعلقها في عالم اخر بابدان مثلية مدة البرزخ الى ان تقوم قيامتها الكبرى فتعود الى ابدانها الاصلية بان من مبدعها فليس من التناسخ في شيء (بحوالہ ثلاث بحار الانوار)

یعنی یہ وہم باطل ہے۔ کیونکہ وہ تنازع جس کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالم مادی میں روحیں اپنے بدنوں کے خراب ہونے کے بعد دوسرے اجسام سے تعلق پیرا کر لیں۔ لیکن یہ قول کہ ایک اور عالم (برزخ) میں روحوں کا تعلق قیامت تک ابدان مثالیہ کے ساتھ ہو جائے اور اس کے بعد اپنے خالق کے اذن سے پلٹ کر اپنے اجساد اصلہ میں داخل ہو جائیں تو یہ ہرگز تنازع باطل نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تنازع کے لیے اسی دنیا میں متبادل اجسام کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ دوسرے عالم میں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عالم برزخ اس عالم میں سے نہیں ہے۔ نیز تنازع میں روح کا انتقال ایک بدن سے دوسرے جسم مادی کی طرف ضروری ہے اور جسم مثالی لطیف ہے نہ کہ مادی و کثیف۔

دوسرا شبہ:

روح نے دایر دنیا میں اطاعت یا معصیت تو اس جسم مادی کے ذریعہ سے کی ہے تو چاہیے جزا و سزا بھی اسی جسم کے ساتھ ہو۔ اس جسم مثالی کے ساتھ تو اس نے نہ کوئی اطاعت کی ہے جو مستحق انعام و اکرام بنے اور نہ ہی اس کے ساتھ اس نے کوئی نافرمانی کی ہے تاکہ مستوجب عقوبت قرار پائے۔ لہذا جسم مثالی کے ساتھ اسے کس طرح جزا یا سزا دی جاسکتی ہے۔ یہ بات تو مدلل خداوندی کے منافی ہے۔ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب:

یہ اجسام مثالیہ انہی اجسام دنیویہ کے عکس (ساکے) اور انہی کے عکس دہر تو ہیں۔ دایر دنیا میں

بھی روح کو ان کے ساتھ عالم خواب وغیرہ میں کچھ نہ کچھ ضرور تعلق رہتا تھا، جیسا کہ اوپر علامہ مجلسی کے کلام حقیقت ترقیان سے اس امر کا بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اس دنیوی تعلق و ملاقات کی وجہ سے عقلاً ارواح کو ان اجسام مثالیہ برزخیہ میں جزایا سزا دینا جائز ہے۔ اس سے کوئی خرابی لازم نہیں ہوتی۔

دوسرا جواب:

یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ اجسام مثالیہ ابدان دنیویہ عنصریہ کے اجزاء اصلیت سے پیدا ہوئے ہوں۔ خداوند عالم کی قدرت سے یہ امر کچھ بعید نہیں ہے۔ لہذا ان اجسام میں روح کو جزایا سزا دینا گویا اس جسم مادی دنیوی میں جزایا سزا دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ آیت مہرکہ: ”كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِكُلِّ جُلُودٍ اُخْرٰى هَا“ (سورۃ النساء: ۵۶) کہ جب اہل جہنم کے چمڑے گل سر جائیں گے، تو ہم ان کے چمڑوں کو بدل دیں گے، سے پیدا شدہ سوال کہ اس دوسرے چمڑے نے کیا قصور کیا ہے کہ اسے آتش جہنم میں جلایا جائے؟ کا بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرا چمڑا چونکہ اسی اصل چمڑے کے مادے سے پیدا ہوا ہے، اس لیے گویا وہ وہی پہلا چمڑا ہی ہے۔ اس طرح بھی اس شبہ کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔

تیسرا جواب:

ممکن ہے عالم برزخ میں خود روح جسم مثالی کی شکل میں مصور و مجسم ہو جائے۔ یہ احتمال روح کی جسامت والے قول کی بنا پر اور بھی قوی ہو جاتا ہے۔ بتائیں جزا و سزا اسی روح ہی کو دی جائے گی نہ کہ کسی اور چیز کو۔ اس تیسرے جواب کو صاحب خزینۃ الجواہر نے اختیار فرمایا ہے۔ در اس پر بعض شواہد بھی پیش فرماتے ہیں۔ ”وان كان الاول اولیٰ“ بہر کیف جس جواب کو بھی اختیار کیا جائے اصل شبہ ہباء منثورا ہو کر رہ جاتا ہے۔ فقد منال ما صلوا من عمل لجملة هباء منثورا۔

تتمہ نمبر

مُصَنَّف عَلَیْہِ الرَّحْمَہُ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے متعلق جو روایت نقل فرمائی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بروز قیامت مردے برہنہ مشور ہوں گے۔ اسی طرح اور بعض روایات بھی بالصراحت اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن ان روایات کے بالمقابل بحیرت ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں مردے اپنے کفنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔

ان روایات میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو اپنے کفن دو۔ کیونکہ وہ بروز حشر نبی کفون میں مشور ہوں گے اور کفن کی عمدگی پر نازاں و فرحان ہوں گے۔ (وسائل الشیعہ)

ان روایتوں میں بظاہر چونکہ تعارض و تضاد پایا جاتا ہے، اس لیے علما کے اہلام نے ان کے درمیان پچھد و جمع و توفیق فرمائی ہے۔

وجہ اول:

ممکن ہے کہ یہ اختلاف لوگوں کے ایمان و کفر کے اختلاف کی وجہ سے ہو۔ یعنی جو مومن ہوں گے، وہ کفون میں مشور ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ برہنہ مشور ہوں گے۔ اور چونکہ مومن بہت کم ہیں، اس لیے تقیبا یہ کہہ دیا گیا کہ گویا تمام لوگ عریاں مشور ہوں گے۔

وجہ دوم:

ممکن ہے عرصہ حشر کے مختلف مقامات پر لوگوں کے مختلف حالات ہوں۔ بعض مقامات پر کفن کے ساتھ ہوں اور بعض میں عاری ہوں، کیونکہ روز قیامت کوئی معمولی سادہ تو نہیں ہے بلکہ وہ ”ان یوما عند ربک کلفت سنة مما تعدون“ (سورہ حج ۷۷) قیامت کا ایک دن دنیوی ایک ہزار سال کے برابر ہے، کا مصداق ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ابتداء میں کفن موجود ہوں مگر بعد میں بوجہ شدت کھنگی پارہ پارہ ہو کر ختم ہو جائیں۔

وجہ سوم:

ممکن ہے کہ بروز حشر انسانوں کے ساتھ ان کے شرم و حیا کے مطابق سلوک کیا جائے۔ یعنی جو لوگ حیادار تھے وہ کفون میں مشور ہوئے تو جب بھی کسی انسان کی پردہ دری نہیں ہوگی۔ کیونکہ کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ کیونکہ نفسا نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کا خیال تک نہ ہوگا۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأَقِمْ وَآلِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝ (سورہ عبس: ۳۴ تا ۳۷)

باب الاعتقاد

فی الرجعة

قال الشيخ أبو جعفر اعتقادنا في
الرجعة ادعاء حق وقد قال الله
عز وجل في كتابه العزيز الم
ترالي الذين خرجوا من ديارهم
وهم الوفاء حذر الموت فقال
لهم الله موتوا ثم احياهم

اثارِ حوااں باب

رجعت کے متعلق عقیدہ

جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رجعت کے متعلق
ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ برحق ہے جیسا کہ خداوند عالم
اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے: کیا تم نے ان لوگوں کی
طرت نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے
ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ
تم مرجاؤ (جب وہ مرچکے تو) پھر انہیں زندہ کیا (بقرہ ۲۳۳)

اثارِ حوااں باب

عقیدہ رجعت کا بیان

اگرچہ حضرت مصنف علام نے رجعت کے موضوع پر اس قدر جامع تبصرہ فرما دیا ہے جو ایک
چشم بصیرت رکھنے والے طالب حق کے لیے کافی و دافی ہے لیکن مومنین کی مزید جلا کے ایمان کی
غاطر اس کی بعض تفصیل ذکر کی جاتی ہیں اور اس بارے میں حضرات متفکین کے مشکوک و شبہات
زائل کر کے ان کی تسکین قلب کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔

مفہوم رجعت کی تعیین اور اس کا ضروریات مذہب سے ہونا

رجعت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت امام عصر علیہ السلام نے فرجہ کا ظہور السمرور ہوگا تو اس
وقت جناب رسول خدا ﷺ، بعض دیگر انبیاء علیہم السلام، تمام با بعض ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم
جمعین، کامل مومنین اور بعض کفار و منافقین بھی دوبارہ دایر دنیا میں بھیجے جائیں گے تاکہ اہل بیت نبوت
دنیا میں شہنشاہی کر سکیں۔ اور انبیاء و ائمہ کے ظالموں اور قاتلوں سے اغروی عذاب و عقاب سے پہلے
انتقام لیا جاسکے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے:

وَلَنُيَقِّظَنَّ مِنْ الْعَذَابِ الْأَذَى ذُنُوبَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ (سورة السجدة: ۲۱)

ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب سے قبل چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

کَانَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ اَلْمِائَةِ وَ
 کَانَ قَدْ يَقَعُ فِیْهِمُ الطَّاعُونَ کُلُّ
 سَنَةٍ لِّمَجْرَجِ الْاَغْبِیَاءِ لِقَوْنِهِمْ وَ
 یَبْقِی الْفُقَرَاءُ لضعفهم فیقل
 الطَّاعُونَ فِی الَّذِینَ یُخْرِجُونَ وَ
 یُکْثَرُ فِی الَّذِینَ یَقِیْمُونَ فِیْهِمْ
 الَّذِینَ یَقِیْمُونَ لَوْ خَرَجَا لَمَا
 اَصَابَنَا الطَّاعُونَ وَ یَقُولُ الَّذِینَ
 خَرَجُوا لَوْ اَقَامْنَا لَاصَابَنَا کَمَا
 اَصَابَهُمْ فَاجْعَلُوا اِنْ یَخْرُجُوا
 جَمِیعًا مِنْ دِیَارِهِمْ اِذَا کَانَ
 وَقْتُ الطَّاعُونَ لَخَرَجُوا جَمِیعَهُمْ
 فَذَلُّوا عَلٰی شَطِّ فَلَمَّا وَضَعُوا
 رِجْلَهُمْ نَادَاهُمْ اَللّٰهُ مُوتُوا
 فَلَمَاتُوا جَمِیعًا لِّکُلْسِهِمْ

یہ لوگ ستر ہزار گھروں کے رہنے والے تھے اور ہر سال مرض
 طاعون میں مُبتلا ہوتے تھے۔ مالدار تو اپنی دولت و طاقت کی بنا
 پر باہر نکل جاتے مگر غریب لوگ اپنی کمزوری اور غربت کی
 وجہ سے گھروں میں رہ جاتے (نتیجہ یہ ہوتا کہ) جو لوگ باہر نکل
 جاتے وہ بہت کم طاعون کا شکار ہوتے اور جو گھروں میں رہ
 جاتے وہ بکثرت اس میں مُبتلا ہوتے تو جو لوگ باقی رہ جاتے وہ
 یہ کہتے کہ کاش ہم بھی نکل سکتے تو طاعون سے محفوظ رہتے جو لوگ
 باہر نکل جاتے وہ یہ کہتے کہ اگر ہم بھی وہاں مقیم رہتے تو جس طرح
 ان لوگوں پر مصیبت نازل ہوئی ہے ہم بھی اس آفت میں گرفتار
 ہو جاتے (بالآخر) ان تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق
 کر لیا کہ اب جب وہاں کے طاعون کا وقت آئے تو تمام کے تمام
 گھروں سے نکل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے (مقررہ وقت پر)
 ایسا ہی کیا اور سب نے گھروں سے نکل کر ایک دریا کے
 کنارے جا کر حل اقامت ڈال دیا۔ اس وقت خدا کے جبار
 نے آواز دی کہ تم سب کے سب مرجاؤ چنانچہ وہ تمام مر گئے

اور کامل مومنین اپنے ائمہ طاہرین کی سلطنت اور ظالموں سے انتقام لینا دیکھ کر مسرور و شاد کام ہوں۔ یہ
 عقیدہ ضروریات مذہب شیعہ خیر البریہ میں سے ہے یعنی اس کا انکار کرنے والا اس مذہب حق سے خارج
 ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ احادیث کثیرہ میں مصوٰتین صمیم اسلام سے مروی ہے۔ فرمایا: "لیس منا من لم
 یقر برجعتنا" جو شخص ہماری رجعت کا اقرار نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔ (حق الیقین شہر وغیرہ)
 سرکار علامہ مجلسیؒ اپنے رسالہ اعتقاد پر میں فرماتے ہیں "وَصَحَابَانِ یُؤْمِنَانِ بِالرَّجْعَةِ فَتَنَهَا مِنْ
 خِصَاصِ الشَّیْعَةِ وَ اَشْهَرُ ثُبُوتِهَا عَنْ الْاِئِمَّةِ بَیْنِ الْخَاصَّةِ وَ الْعَامَّةِ وَ قَدْ رَوَى عَنْهُمْ لَیْسَ مِنْهُمْ لَمْ یُؤْمِنْ
 بِکَرْتِنَا"۔ واجب ہے کہ تم رجعت پر ایمان رکھو کہ یہ رجعت شیعوں کے خصائص میں سے ہے۔ اور
 اس کا مذہب اہل بیت ہونا شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ حضرات مصوٰتین
 سے مروی ہے کہ جو شخص ہماری رجعت کا اقرار نہ کرے وہ ہمارے مذہب سے خارج ہے۔

الْمَلَكُ عَنْ الطَّوْبِ فَقِيلَ
بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَرَّ بِهِمْ
مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ يَقُولُ
لَهُ أَرْمِيَا فَقَالَ لَوْ شِئْتُ يَا رَبِّ
لَا حَيِّتُمْ فَيَعْمُرُوا بِلَادَكَ وَ
يَلْبَسُوا عِبَادَكَ وَيَعْبُدُونَكَ مَعَ
مَنْ يَعْْبُدُكَ فَأَوْحَى اللَّهُ
تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لَكَ
قَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ فَاحْيَاهُمْ
اللَّهُ لَهُ وَبَعَثَهُمْ مَعَهُ فَمَوْلَاهُ
مَاتُوا وَرَجَعُوا إِلَى الدُّنْيَا ثُمَّ
مَاتُوا بِأَجْلَاهُمْ فَقَالَ اللَّهُ
تَعَالَى أَوْكَالِي مَرَعَى
قَرِيَّةٍ وَ هِيَ خَلُوبَةُ عَلَى
عُرُوشِهَا قَالَ إِنِّي عَمِي هَذِهِ اللَّهُ

راہگزاروں نے انہیں راستہ سے ہٹا دیا اور جب تک خدا نے چاہا، وہ اسی حال میں پڑے رہے۔ یہاں تک کہ نبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا جس کو ارمیا کہا جاتا تھا (بروایت اس نبی کا نام عزیز تھا) اس نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار! اگر تیری مرضی و مشیت ہو تو انہیں زندہ کر دے تاکہ یہ لوگ تیرے شہروں کو آباد و شاداب کریں، تیرے بندوں کو جن میں اور تیرے عبادت گزروں کے ساتھ مل کر تیری عبادت کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سبب سے انہیں زندہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں اے میرے پروردگار! چنانچہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے وسیلہ سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی اور ان سب کو آجنباب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان لوگوں کی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں رجعت ہوئی اور بعد میں اپنی مقررہ اجلوں پر وقت پائی۔

اسی طرح فستریان میں ایک مقام پر خدا فرماتا ہے

رجعت کا اثبات

رجعت کی صحت و حقانیت اور اس کے وقوع پذیر ہونے پر علاوہ فرقہ مجتہد کے اجماع و اتفاق کے آیات متکاثرہ اور روایات متواترہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ مخالفین ہمیشہ اس مسئلہ کی وجہ سے اہل حق پر زبان طعن و تشنیع دراز کرتے ہیں جو کہ بالکل بلا وجہ ہے۔ کیونکہ رجعت میں عقلاً و نقلاً ہرگز کوئی اشکال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے اور خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے تحت ہے، ورنہ پھر معترضین کو قیامت کا بھی انکار کرنا پڑے گا اور اس کے ممکن ہونے کی سبب قوی دلیل اس کا ہم سابقہ میں وقوع پذیر ہونا ہے۔ (جیسا کہ ہم ذرا آگے چل کر ثابت کریں گے) لہذا جب یہ ممکن ہے اور خبرین صادقین نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے تو پھر اہل عقل و انصاف یہ بتائیں کہ اس کا انکار کرنا کہاں تک قرین عقل ہو سکتا ہے۔

بعد موتها فاماته الله
مائه علم ثم بعثه قال كم
لبثت قال لبثت يوما
او بعض يوم قال بل لبثت
مائه علم فانظر الى
طعامك و شرابك لم
يتقسه و انظر الى حمارك و
لنعملك اية للناس و انظر
الى العظام كيف
دنشتمها ثم تكسوها لحما
فلما تبين له قال اعلم ان
الله على كل شيء قدير فهذا
امات مائه علم ثم جمع الى
الدنيا و بقى فيها ثم مات
باجله و هو عزير و روى انه
ارميا و قال الله تعالى

اس شخص کا واقعہ یاد کرو جو ایک بستی کے پاس سے اس وقت گزرا
جب کہ وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس شخص نے
(ازراہ تعجب) کہا کہ اس کے نیست و نابود ہو جانے کے بعد کیونکر
خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر خدا نے وہیں اس شخص کو سو
برس تک کے لیے موت دے دی۔ پھر اسے زندہ کر کے فرمایا: تم
یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا: ایک روز یا اس سے بھی کچھ
کم۔ خدا نے فرمایا: بلکہ تم تو یہاں سو سال تک پڑے رہے ہو۔ اب
اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو جن میں بدبو نہیں پڑی اور اپنے گدے
کو بھی دیکھو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم تمہیں انسانوں کے لیے
اپنی خاص نشانی قرار دیں۔ اب (گدے) کی ہڈیوں کی طرف ذرا
دیکھو کہ ہم کس طرح انھیں زندہ کر کے ان پر گوشت چڑھاتے
ہیں (قرہ ۲۵۹) پس جب اس پر اصل حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے کہا
کہ مجھے کامل یقین ہے کہ خدا ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔
اب اس شخص کو دیکھو جو پورا سو سال تک مرا رہنے کے بعد دوبارہ زندہ
ہوا، دنیا میں آیا اور اس میں زندہ رہا اور بالآخر مقررہ وقت پر انتقال
کیا یہ بزرگوار جناب عزیرؑ اور بروایت جناب ارمیاؑ تھے۔

اثبات رجعت قرآن کریم کی روشنی میں

اس سلسلہ میں کئی آیات شریفہ پیش کی جاسکتی ہیں، جن میں سے چار پانچ آیتیں تو جناب
مُصَنَّفِ علام نے پیش کر دی ہیں اور ان کی وجہ دلالت بھی بالاختصار بیان فرمادی ہے، اگرچہ ان کی
تشریح و توضیح کے سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن بخوف طوالت ہم اس کو نظر انداز کر کے مزید دو
چار آیات مبارکہ پیش کرتے ہیں جو کہ عقیدہ رجعت کی صحت و حقانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ

ارشادِ قدرت ہے۔

فی قصة المختارين من بنی اسرائیل من قوم موسی لم یقاتل ربہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون و ذلك انهم لما سمعوا کلام الله تعالی قالوا لا تصدق به حق نری الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا فقل موسی یا رب ما اقول الہی اسرائیل اذا رجعت الیہم فاحیاءکم الله فرجعوا الی الدنیا فاکلوا و شربوا و نکحوا النساء و ولدلہم الاولاد و بقوا فیہا ثم ماتوا باجلہم

قرآن مجید میں خداوندِ عام نے جنابِ موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کے قصے میں فرمایا ہے جن کو حضرت موسیٰ نے میقات پروردگار کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہم نے انہیں مرنے کے لیے دوبارہ زندہ کیا ہے تاکہ تم میرا شکر کرو۔ واقعہ اس طرح ہے کہ قوم موسیٰ نے جب اللہ کا کلام سنا تو کہا ہم جب تک اللہ کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کریں گے ان کو اس کج^۱ اور زیادتی کی وجہ سے آسمانی بجلی نے موت کے گھاٹ اتار دیا (بقرة: ۵۵) جب وہ سب مر گئے تو جنابِ موسیٰ نے بارگاہِ اِحدیت میں عرض کیا اے میرے پروردگار جب میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ اس پر خدا کے قدیر نے ان کو زندہ کر دیا اس طرح ان سب کی دنیا کی طرف رجعت ہوئی۔ دنیا میں کھاتے پیتے رہے، شادیاں کیں اور ان کے ہاں ولادیں پیدا ہوئیں، اس طرح کافی عرصہ تک زندہ رہنے کے بعد اپنی مقررہ اجلوں پر ہلک اہل کو لبیک کہا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿سورة التوبة: ۳۳﴾

خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو دوسرے تمام ادیان پر غلبہ دے۔ اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند ہی کریں۔

ظاہر ہے کہ یہ غلبہ اب تک حاصل نہیں ہو سکا، حالانکہ قرآن کی صداقت میں تو کوئی مُسلمان شک و شبہ کر نہیں سکتا، لہذا ماننا پڑے گا کہ ایک ایسا زمانہ آنا ضروری ہے جس میں دین اسلام کو مکمل تسلط و غلبہ حاصل ہو، اور یہی زمانہ رجعت ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں معتقد دروایات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مُفسرین اہل سنت نے بھی اس کی تفسیر میں صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ: "فذلك عند نزول عیسیٰ و خروج الہدی فلا یبقی اہل دین الا حلقوا بالاسلام" (تفسیر فتح البیان وابن کثیر وغیرہ) یعنی یہ وہ دور حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت پورا

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ادْخُلِي الْمَوْقِ بِأَذْنِیْ فَجَمِیعَ الْمَوْقِ الذِّہِیْنَ اَحْیَاہُمْ عِيسَى بِاِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

خداوند عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے "اے عیسیٰ! اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم میرے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے" (ماخذ ۱۱۰) اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بحکم خدا زندہ ہوئے

ہوگا۔ اس وقت تمام ادیان والے لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

اس تفسیری بیان نیز تہاوری الاذہان سے یہ بات بالکل واضح و عیاں ہے کہ غلبہ سے مراد ظاہری تمکنت و تسلط جس کے لیے دوسرے ادیان کا بالکل نیست و نابود یا کالعدم ہو جانا ضروری ہے۔ نہ کہ غلبہ بالذلیل۔ کیونکہ یہ تاویل خود بوجہ بلا دلیل ہونے کے بالکل علیل ہے۔ کمالا یغنی

دوسری آیت مبارکہ:

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كُنْهٍ وَجَعَلْتُمْ شِعْرَ كُمْ رَسُولَ مُصَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَضْنَا ۚ قَالَ فَاسْهَبُوا وَآتَاكُمْ مِنْ الشَّجَرِ ۝ (سورة آل عمران: ۸۱)

اور جس وقت خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا۔ پھر ایک رسول تمہارے پاس دلی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور با ضرور اس پر ایمان لانا، اور ضرور با ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ اور کیا تم نے میرا یہ بوجھ اپنے ذمہ لے لیا؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔

یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کرام سے جو عہد و پیمان لیا تھا وہ تاحال پورا نہیں ہوا۔ نہ تاحال حضرات انبیاء علیہم السلام نے کبھی اس دایرہ دنیا میں جناب پیغمبر اسلام کی نصرت و امداد کی ہے اور نہ ہی ظہر ہو کر آں جناب پر ایمان لائے۔ حالانکہ اس وعدہ کی ایفاء بہر حال لازم ہے ورنہ جحمت تو کیا خود ان کی نبوت بھی معرض خطر میں پڑ جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر جو معادن وحی و تنزیل نے بیان فرمائی ہے اس میں مذکور ہے کہ یہ وعدہ زمانہ رجعت میں پورا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ قمر

رجعوا الی الدنیا وبقوا فیہا عابقوا
 شہ ماتوا باجہلہم و اصحاب
 الکہف لبثوا فی کھفہم ثلاثۃ
 مئین و ازدادوا تسعا شہ بعثہم
 اللہ فرجعوا الی الدنیا لیتسئلوا
 بیہم و قصہم معروفۃ فان قل
 قائل ان اللہ تعالیٰ قال و
 تحسبہم ایقظا و ہم وقود قیل
 نعم فانہم کانوا موق و قد
 قال اللہ عزوجل یا ولینا من
 بعثنا من مرقدنا ہذا ما وعد
 الرحمن و صدق المرسلون وان
 قالوا کذلک فانہم کانوا موق

ان سب کی دنیا میں رجعت ہوئی اور وہ دنیا میں زندہ رہے اور
 پھر اپنے مقررہ وقتوں پر وفات پا گئے۔ اسی طرح اصحاب کھف
 بھی تین سو نو برس تک غار میں مرے پڑے رہے۔ پھر دنیا
 میں ان کی رجعت ہوئی (کھف: ۲۵) اور خدا نے انہیں دوبارہ
 زندہ کیا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اصحاب کھف
 کا یہ قصہ مشہور ہے (اور کتب سیر و تواریخ و تفاسیر میں مذکور
 ہے) اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ خدا فرماتا ہے اسے
 میرے حبیب! تم خیال کرو گے کہ وہ (اصحاب کھف) بیدار
 ہیں، حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں (کھف: ۱۸) (لہذا سو کر اٹھنا
 تو رجعت نہیں ہے) اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ حقیقت
 یہ ہے کہ وہ لوگ مر چکے تھے۔ جیسا کہ مشرکین مجید میں خداوند
 عالم کفار کی زبانی فرماتا ہے: ہکے افوس کس نے ہمیں اپنی
 خواب گاہوں سے اٹھایا؟ (جواب میں کہا جائے گا)

انبیاء کرام کی نیابت میں ان ہر دو فریضہ کا انجام دیں گے بلکہ انبیاء بنفس نفیس تشریف لاکر اس فرض
 سے سبکدوش ہوں گے اور رسول اسلام کی مسند کے حقیقی وارث کی نصرت کا فریضہ انجام دے کر
 با واسطہ خود نصرت رسول کا فرض انجام دیں گے۔ (تفسیر صافی وغیرہ)

تیسری آیت مبارکہ:

خلاقِ عالم اپنے کلام میں فرماتا ہے۔

وَذَرِیْدٌ اَنْ تَشِیْتَ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتَخَفُّوْا فِی الْاَرْضِ وَ لَجَعَلْهُمْ اَنْبِیَآءَ وَ لَجَعَلْهُمْ
 الْوَزِیْرِیْنَ ⑤ (سورۃ القصص: ۵)

اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو اس سر زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں،
 احسان کریں اور ان کو امام بنائیں اور ان کو ہم وارث قرار دیں۔

دنیا جانتی ہے کہ جس قدر کمزور و ناتواں ہم سے ائمہ اہل بیت صلیم السلام کو سمجھا گیا، تنہا کسی اور
 شخص کو نہیں سمجھا گیا۔ لیکن خداوند عالم نے ان کے ساتھ جو وراثت ارضیہ اور سلطنت آفاقیہ کا وعدہ کیا تھا وہ

و مثل هذا كثير فقد
صح ان الرجعة كانت في
الامم السابقة فقد قال
النبي يكون في هذه
الامة ما كان في الامم
السابقة حذو النعل
بالنعل و القذة بالقذة
فحبسنا على هذا الاصل
ان يكون في هذه الامة
رجعة و قد نقل مخالفونا
انه اذا خرج المهدی
نزل عيسى ابن مريم
من السماء فصلی حلقه
و نزوله الى الارض

یہ وہی (یوم آخرت) ہے جس کا وعدہ رحمن نے کیا تھا۔ اور سچی خبر دی تھی
خدا کے رسولوں نے (پس ۵۲) پس اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کفار
موت کے بعد اٹھیں گے مگر اس کے باوجود قبور کو مرقد (خواب گاہ) کہا
ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اصحاب کھف کی بھی یہی کیفیت تھی وہ مردہ تھے جو
دوبارہ زندہ کیے گئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح قبور کو مجازاً خواب گاہ
کہا گیا ہے اسی طرح اصحاب کھف کی موت کو مجازاً نیند سے تعبیر کیا گیا
ہے اور موت اور نیند میں جو مشابہت ہے وہ محسوس نہیں ہے۔ اس کی مثل
اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں۔ پس ان حقائق کی روشنی میں ثابت
ہوا کہ گزشتہ امتوں میں رجعت ہوتی رہی ہے اور آنحضرت ﷺ نے
فرمایا ہے کہ جو واقعات اگلی امتوں میں ہو چکے ہیں وہ بعینہ میری امت
میں بھی ضرور ہوں گے جس طرح ایک کفش دوسرے کفش کے اور ایک تیر
دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے مخالفین نے بھی یہ روایت
نقل کی ہے کہ جب حضرت مہدیؑ کا ظہور ہوگا تو اس وقت جناب علیؑ
آسمان سے اتریں گے اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔

تاحال پورا نہیں ہوتا۔ لہذا اس ایفائے عہد کے لیے کوئی زمانہ ضرور ہوتا چاہیے۔ احادیث معدنی
صحت و طہارت سے پتا چلتا ہے کہ یہ عہد زمانہ رجعت میں پورا ہوگا۔ (تفسیر البرہان و صفاتی وغیرہ)
چوتھی آیت مبارکہ:

خداوند عالم کافران ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَآمَنُوا بِعَقِبِهِمْ لِيَسْتَخْلِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سَوْ لَا يَكُونَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ رِبْعِهِ
خَوْفَهُمْ آمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ (سورة النور: ۵۵)

ان سب لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے
یہ وعدہ کیا ہے کہ ضرور ان کو اس زمین میں جانشین بنائے گا۔ جیسا کہ ان سے پہلوں

رجوعہ الی الدنیا بعد موتہ
لاں اللہ عزوجل قال انی
متوفیک و رافعلک الی و
قال عزوجل و حشرنا ہم
فلم نغادر منهم احدا

حضرت عیسیٰ کا یہ زمین پر نازل ہونا اور دنیا میں رجوع کرنا ان کی
موت کے بعد ہوگا۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: اے عیسیٰ میں
تجھیں وفات دینے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں (عمران ۵۵)
خداوند عالم ایک مقام پر فرماتا ہے: ہم انہیں اس طرح عسکر کریں گے
کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے (حجف ۴۷) اور

کے جانشین بنایا تھا اور ضرور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے ان
کی خاطر سے پاسدار کر دے گا اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اس
وقت وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جو اس
کے بعد ناشکری کرے گا، پس نافرمان وہی ہیں۔ (ترجمہ مقبول)

حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ خداوندی بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک روایت میں واردہ
ہے کہ مفضل نے حضرت صادق عیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: فرزند رسول! ناصبی لوگ یہ گمان
کرتے ہیں کہ یہ آیت فلاں و فلاں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا: لا یبعد
اللہ قلوب الناصبة مق کان الذین الذی ارتضاه اللہ و رسولہ معکنا ہا تشلو الامن فی الامۃ و ذهاب الخوف من
قلوبہا و ارتفاع الشک من صدورہا فی عہد ہولاء و فی عہد علی مع ارتداد المسلمین و القتل الی کانت تغور فی
ایسہم و الخروب الق تشب بین الکفار و بینہم۔ "خدا تعالیٰ ناصبیوں کے دلوں کو ہدایت نہ کرے، بھلا
ان لوگوں کے زمانہ میں (جن کے حق میں یہ آیت نزول بتاتے ہیں) اس دین کو جو خدا و رسول کا
پسندیدہ ہے، کب اس طرح تمکنت حاصل ہوئی تھی کہ تمام امت اسلامیہ میں امن و امان قائم ہوا ہو۔
اور ان کے دلوں سے خوف و ہراس اور شک و شبہات دور ہو گئے ہوں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کے
درمیان جنگوں کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہا۔ (تفسیر صافی) لہذا اس آیت میں جو وعدہ بعض
مخصوص ذواتِ قدسیہ سے کیا گیا ہے اس کے پورا ہونے کے لیے بھی ایک زمانہ درکار ہے، اور وہ
زمانہ رجعت ہی ہے۔ جیسا کہ ثقہ سیر اہل بیت میں وارد ہے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر برہان و صافی وغیرہ)

پانچویں آیت مبارکہ:

ارشادِ باری ہے:

وَحَرَّمْ عَلٰی قَرْبِیْہِ اَہْلَکَہَا اَنۡہُمْ لَا یَرْجِعُوۡنَ ﴿۹۵﴾ (سورۃ الاحزاب: ۹۵)

و قال الله تعالى ويوم يحشر
من كل امة لوجا من
يكذب بايتنا فاليوم الذي
يحشر فيه الجميع غير الذي
يحشر فيه الفوج و قال الله
عز وجل و اقسوا باللہ

دوسری جگہ فرماتا ہے، ہم ہر امت میں ایک گروہ کو جو ہماری آیات
کو جھٹلاتا تھا محشور کریں گے۔ (نحل ۸۳)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس روز (قیامت) تمام
لوگوں کو محشور کیا جائے گا وہ دن اور ہے اور جس روز (رجعت) بعض
گروہوں کو محشور کیا جائے گا وہ اور ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ
ان لوگوں نے خدا کے نام کی سخت قسمیں کھائی ہیں کہ جو

جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے اہل پر رجعت حرام ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ آیت قیامت کے متعلق تو نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں تو سب لوگ ہی محشور ہوں
گے خواہ وہ ہلاک شدگان ہوں اور خواہ اپنی طبعی موت مرنے والے ہوں۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:
”و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا“ (حجف، ۴۷) لہذا ملنا پڑے گا کہ یہ ہلاک ہونے والوں کا رجوع نہ
کرنا کسی اور وقت سے متعلق ہے۔ اور وہ یہی زمانہ رجعت ہی ہے۔ جیسا کہ تفسیر فی وغیرہ میں مروی ہے۔

اثبات رجعت احادیث معصومین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں وارد شدہ روایات حد تو اترا تک پہنچتی ہیں۔ اور جو کثرت ان کا حد و احصا یہاں
ممکن نہیں ہے۔ محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائری ”انوارِ نفاعیہ“ میں فرماتے ہیں: والاعبال الدلالة علی
رجوع الحسين و امير المؤمنين عليهما السلام متواترة و فی رجوع سائر الائمة قسرية التواتر فلقد نقل
بعض مشائخنا تقریبا من مائت حدیث عن اربعین رجلا من ثقات الصالحین من خصسین کتابا من
الاصول المعتبرة۔ یعنی حضرت امام حسینؑ اور حضرت امیر المؤمنینؑ کے زمانہ رجعت میں تشریف لانے
کے متعلق تو روایات متواترہ ہیں۔ اور دوسرے ائمہ طاہرینؑ کے متعلق بھی قریب بتواتر ہیں۔
ہمارے بعض مشائخ عظام (حضرت علامہ مجلسیؒ) نے اس سلسلہ میں تقریباً دو سو روایتیں قابل وثوق
چالیس محدثین اور کتب معتبرہ میں سے پچاس معتبر کتابوں سے ”بجاء الانوار“ میں نقل کی ہیں۔
”حق الیقین“ مولانا سید عبد اللہ شبر وغیرہ کتب مبسوطہ میں چالیس چالیس صفحوں تک یہ احادیث جمع
ہوئی ہیں۔ خوف طوالت مانع ہے ورنہ کچھ اخبار ضرور یہاں درج کی جائیں۔

عقلان را اشارتے کافیست

جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلی وعداً علیہ حقاً و
 شخص مرجانے گا، خدا اسے زندہ نہیں کرے گا، حالانکہ
 لکن اکثر الناس لا یعدون خدا کا وعدہ حق ہے (وہ ضرور اٹھائے گا) مگر
 اکثر لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں (فصل ۳۸۰)

کیفیت رجعت پر اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے

باقی رہیں اس رجعت کی تفصیل کہ آیا جناب رسول خدا اور تمام ائمہ ہدی علیہم السلام
 تشریف لائیں گے یا بعض۔ اور تمام کے تشریف لانے کی صورت میں آیا سب بزرگوار یکبارگی
 تشریف لائیں گے یا یکے بعد دیگرے؟ اور یکبارگی تشریف لانے کی صورت میں آیا ان کی سلطنت و
 حکومت ان کی سابقہ ظاہری وجودی ترتیب کے مطابق ہوگی یا اس کے بالعکس؟ اور ان کی مدت
 حکومت و سلطنت کس قدر طویل ہوگی؟ یہ اور اس قسم کی دیگر بعض تفصیل کے متعلق اخبار و آثار
 قدرے مختلف ہیں۔ بعض علماء اعلام نے اس اختلاف کا کھلے فکروں میں اقرار کیا ہے۔ چنانچہ علامہ
 جزائری لکھتے ہیں۔ الحق ان الاخبار الواردة فی الرجعة مختلفة جداً مع كثرتها فمن جملة اختلافها ترتیب
 مل الانمة علیہم السلام۔ یعنی حق و انصاف یہ ہے کہ رجعت کے بارے میں اخبار باوجود کثیر
 التعداد ہونے کے باہم بہت مختلف ہیں۔ من جملة ان کے باہمی اختلاف کے ایک اختلاف یہ ہے کہ
 ائمہ اطہار علیہم السلام کی بادشاہی کی ترتیب کس طرح ہوگی؟

انہی اختلافات کے پیش نظر علمائے عقیدتین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان امور کے متعلق
 اجمالی ایمان و ایقان رکھنے اور تفصیل کا علم حضرات ائمہ علیہم السلام کے سپرد کرنے کی تاکید فرمائی
 ہے۔ چنانچہ علامہ سید عبد اللہ شبر (جنہیں مجلسی ثانی کا جاتا ہے) اپنی کتاب حق استقین عربی جلد ثانی
 میں مکمل اوستائیس صفحات تک مباحث رجعت لکھنے کے بعد بعنوان ”تبیہ و فطر از ہیں“۔ قد صرفت من
 الایات المتکثرة و الاخبار المتواترة و کلام جملة من المتقدمین و المتأخرین من شیعہ الانمة الطاہرین
 ان اصل الرجعة حق لا ریب فیہ و لا شبهة تعریہ و منکر ہا خرج من ربة المومنین فانه من
 ضروریات مذهب الانمة الطاہرین و لیست الاخبار فی الصراط و المیزان و نحوہا مما یجب الاذعان بہ اکثر
 عدداً و اوضح سنداً و اصرح دلالة و الصبح مقالة من اخبار الرجعة و اختلاف خصائصہا لا یقدح فی
 حقیقہا کیونکہ اختلاف فی خصوصیات الصراط و المیزان و نحوہا لیسبب الایمان باصل الرجعة اجمالاً و ان
 بعض المؤمنین و بعض الکفار یرجعون الی الدنیا و یکال تفصیلہا الیہم و الاحادیث فی رجعة

یعنی ذلك في الرجعة وذلك یہاں اٹھائے جانے سے رجعت میں اٹھانا مراد ہے۔ کیونکہ اس کے
انه يقول بعد ذلك لبين بعد خدا فرماتا ہے۔ اس لیے ان کو اٹھائے گا، تاکہ خدا ان پر وہ بات
لهم الذي اختلفوا فيه واضح کر دے جس کی بابت یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں (نمل ۶۳)

امير المؤمنين و الحسين متواترة معقوف في باقي الاثمة قریبہ من التواتر و کیفیتہ رجوعہم هل علی
الترتيب او غیرہ فکل علیہا الی اللہ سبحانہ والی ولیہانہ (ع)۔ یعنی آیات متکاثرہ، اخبار متواترہ اور
بہت سے شیعہ علماء متقدمین و متاخرین کے کلام سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجعت برحق ہے۔
اس میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کا منکر ذرہ ایمان سے خارج ہے۔ کیونکہ یہ
عقیدہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے۔ صراط و میزان وغیرہ وہ امور اخرویہ جن پر ایمان رکھنا
واجب ہے کے متعلق جو روایات وارد ہیں وہ ان روایات سے، جو عقیدہ رجعت کے بارے میں وارد
ہوئی ہیں، نہ منہ کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہیں اور نہ حد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اور نہ دلالت کے
لحاظ سے زیادہ واضح ہیں۔ رجعت کے بعض خصوصیات میں اختلاف موجود ہے (جس کی تفصیل بعد
میں بیان ہوگی) لہذا اصل رجعت پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس میں بعض مخلص مومن اور بعض خالص
کافرو دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کی باقی تفصیلات کو ائمہ اطہار کے سپرد کرو۔ حضرت امیر المؤمنینؑ اور
جناب سید الشہداءؑ کی رجعت کے بارے میں احادیث تو اتر معنوی تک پہنچے ہوئے ہیں اور باقی ائمہ
ظاہرین کی رجعت کے متعلق قریب بہ تواتر ہیں۔ باقی رہا یہ امر کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو یکبارگی
تشریف لائیں گے یا یکے بعد دیگرے۔ اور پھر سابقہ ترتیب کے مطابق یا اس کے خلاف۔ ان حقائق کو
خداوند عالم اور اس کے اولیاء علیہم السلام کے سپرد کرو۔

رجعت کے بارے میں بعض شبہات کے جوابات

آخر کلام میں رجعت کے متعلق بعض شبہات کا ازالہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب:

آخر عقیدہ رجعت میں کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کے قائل ہوں؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ
رجعت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی سلطنت ربانیہ و حکومت الہیہ
قائم ہوگی۔ اور کفر و شرک صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا اور دین اسلام کا بول بالا ہوگا،
اور اسے تمام ادیان پر غلبہ و تسلط حاصل ہوگا، اس وقت شیعان علی و موالیان آل عبا کی آنکھیں یہ ایمان

والتبيين يكون في الدنيا لا في الآخرة و ساجد کتابا فی الرجعة
ظاہر ہے اس اختلاف کی وضاحت اور اس کا نتیجہ دنیا میں ہی ظہر ہوتا ہے نہ آخرت میں، رجعت کے متعلق میں ایک مستقل کتاب لکھوں گا جس میں رجعت کی حقیقت اس کی صحیح کیفیت اور اس کے وقوع پذیر

افزائے مناظر دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی اور ملت گریہ کن کو اسی دنیا میں آل رسول کی شہنشاہی دیکھ کر اور قاتلین عترتِ اطہار سے انتقام لیتے ہوئے دیکھ کر دائمی مسرت و شادمانی حاصل ہوگی۔ کیونکہ رجعت کے زمانہ سعادتِ قرآن میں وہ سب کچھ ہوگا، جسے تشبیہ الانفس و تلذذ الاعین۔ یہ روح پرور مظاہرات دیکھ کر "بفتح الموحسون بنص الله" اہل ایمان خوش و خرم ہوں گے۔

زمانہ رجعت میں کیا ہوگا؟

ان سب امور کا تذکرہ جو اس وقت وقوع پذیر ہوں گے تو موجب طوالت ہے۔ ہاں مومنین کرام کی جلاءِ ایمانی کی خاطر مختلف احادیث شریفہ سے منتخب کر کے یہاں چند امور کی ایک اجمالی فہرست درج کی جاتی ہے۔

- ① امام زمانہ کے منظور و منظور لشکر میں جن و انس اور فرشتے شامل ہوں گے۔
- ② تمام حیوان و طیور درند و پرند اور چرند کی موجودہ باہمی نفرت مہل بالفت ہو جائے گی اور وہ سب باہم مل جل کر نہایت خوشگوار زندگی بسر کریں گے۔
- ③ زمین اپنے تمام مٹی خزانے خدمتِ امام عالی مقام میں پیش کر دے گی۔
- ④ بارش بروقت ہوگی اور اس کی وجہ سے میوہ جات اور دیگر قسم کی نعمات بکثرت ہوں گی۔
- ⑤ تمام اہل ایمان کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ حقوقی مالیہ (زکوٰۃ و خمس وغیرہ) کا مستحق ملنا دشوار ہو جائے گا۔
- ⑥ امام زمانہ کے وجود و ذی جود کی برکت سے ہل ایمان کی حلقیں کامل ہو جائیں گی۔
- ⑦ لوگوں کے سینہ میں حسد اور بغض و کینہ کا جو غبار ہو گا وہ محبت و دوستی کے پانی سے دھل جائے گا۔
- ⑧ موالینِ اہل بیت کی قوتِ بصارت و سماعت میں غیر معمولی ترقی ہو جائے گی، یہاں تک کہ شرق و غرب میں رہنے والے مومنین ایک دوسرے کو دیکھ کر باہم گفتگو کر سکیں گے۔
- ⑨ اہل ایمان کی تمام جسمانی بلیات و آفات اور امراض و عہات دور ہو جائیں گی۔
- ⑩ زمین عدل و انصاف اور آں جناب کے مراعہ و الطاف سے لبریز ہو جائے گی۔

صحة كودها والقبول بالتناسخ باطل ہونے پر حکم دلائل پیش کروں گا۔ تناسخ کا عقیدہ باطل ہے اور جو شخص
ومن دان بالتناسخ و هو كافران اس کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ کیونکہ تناسخ کے عقیدہ کی بنا پر جنت
في التناسخ ابطال الجنة و النار و دوزخ کے عقیدہ کا غلط ہونا اور ان کے وجود کا انکار لازم آتا ہے

(۱۱) تمام ادیانِ باطلہ روح کائنات سے حرفِ غلط کی طرح محو کر دیے جائیں گے۔ اور مجز دین حق
اور کوئی مذہب اور دین باقی نہیں رہے گا۔

(۱۲) حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام آنجناب کی نصرت و ہمرکابی کا شرف حاصل کرنے کے لیے
آسمان سے زمین پر نزول اجلاں فرمائیں گے اور امام زمانہ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔
الى غير ذلك من الوقائع العظيمة المفردة للمؤمنين والمفرقة للمعانددين اكمل الدين من الرحمن لغاية المقصود
و بشار الانوار وغيرها اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اكل ناظرين با نظرة مآ اليه و اجمعنا من اعدائه و الصلوة

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

ہو سکتا ہے کہ کفار و منافقین رجعت میں رجوع کرتے ہی اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں تو
پھر ان سے انتقام کس طرح لیا جائے گا۔ اس شبہ کا کئی طرح جو ابداً یا جاسکتا ہے۔
اولاً: رجعت چو کہ قیامت صغریٰ ہے، اس میں قیامت کبریٰ کی طرح باب توبہ بند ہو جائے گا۔ اس
لیے اس وقت کفار و مشرکین اور ظالمین کی کوئی توبہ منظور نہ ہوگی۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے
”يَوْمَ لَا يَنْصُرُ اِيْتِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْتِكَهَا كَمْ تَكُنْ اَمْسَتْ مِنْ قَبْلُ“ (انعام ۱۵۸) یعنی
”جب اللہ بھانہ کی بھٹ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی نفس کو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ
دے گا، جو اس سے قبل ایمان نہ لا چکا ہوگا۔“ اس آیت مبارکہ کی تفسیر زمانہ رجعت کے ساتھ
کی گئی ہے۔

ثانیاً: اس وقت ان لوگوں کو بطور مکلف ہونے کے نہیں اٹھایا جائے گا تاکہ کسی عملِ خیر یا شر کو
بجلائیں۔ ان کو انتقام و عذاب کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ لہذا ان کے توبہ کرنے یا اس کے
قبول ہونے یا نہ ہونے کا سوا ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ثالثاً: جب عذاب کے نزول کا وقت ہو، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرعون و قارون وغیرہ
کے قرآنی واقعات سے ظاہر و بھید ہے۔

رابعاً: ممکن ہے کہ ان لوگوں کی شقاوت و طغوات اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ دوبارہ دنیا میں آنے کے

باوجود بھی توبہ نہ کریں گے۔ چنانچہ خداوند عالم بعض بد بخت لوگوں کے متعلق خبر دیتا ہے کہ وہ مذابِ الہی کو دیکھ کر دنیا میں دوبارہ آنے اور آکر عمل صالح کرنے کی استدعا کریں۔ لیکن ارشادِ قدرت: ”وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ“ (انعام ۲۸) اگر بالفرض انھیں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یقیناً پھر بھی وہ انہی افعالِ ناشائستہ کا ارتکاب کریں گے۔ جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ کچھ ایسے سرکش انسان بھی ہوتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ چنانچہ رجعت کے متعلق بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے گا کہ تمہیں آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا وہ توبہ کے لیے موفق ہی نہ ہو سکیں گے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب

رجعت کے عقیدہ سے تنازع لازم آتا ہے۔ لہذا اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ تنازع کے معنی کو نہ سمجھنے یا پھر تجاہلِ عارفانہ کرنے پر مبنی ہے، ورنہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو رجعت کو تنازع سے ہرگز کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ تنازع میں ایک روح کا ایک جسم سے بطور جزا یا سزا دوسرے جسم میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ لیکن رجعت میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اجسام بھی وہی ہوں گے اور روہیں بھی وہی ہوں گی، جو پہلے تھیں، جیسا کہ یہ امر احادیثِ رجعت سے کاٹھنسی فی راہۃ النہار واضح و آشکار ہے۔ لہذا مخالفین کا رجعت کے صحیح اسلامی عقیدہ سے اس بنا پر انکار کرنا کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے، بالکل غلط اور عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے۔

واللہ یصلیٰ من یشاء الی صراط مستقیم

تذیلِ جلیل

دلائلِ رجعت کے ضمن میں حضرت موصیٰ علامہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق وارد شدہ آیت کے ساتھ جو تمسک فرمایا ہے اس سے وفاتِ عیسیٰ مترشح ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں کے مشہور نظریہ کے خلاف ہے۔ فریقین کے اکثر علماء محدثین و مفسرین اور متکلمین اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ تاحاں خداوند عالم کی قدرت کا حد سے بقیہ حیات آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ زمانہ رجعت میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر اپنی طبعی موت انتقال کریں گے۔ اس امر پر قریناً تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور فریقین کی روایات اس سلسلہ میں حد استفاضہ تک پہنچی ہوئی ہیں، بلکہ بعض علماء نے تو

ان کے تو اتر کا بھی ادھا کیا ہے۔ ہاں ایک شاذ و نادر قول یہ ہے کہ ان کی وفات واقع ہو گئی۔ مگر یہ قول ”النداء فی حکم المعلوم“ کا مصداق ہے۔ قرون سابقہ میں اس مسئلہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مگر پنجاب کے جدید نبی اور اس کے بعد اس کی امت مرزا سیہ نے خواہ مخواہ اس مسئلہ کو غیر منطقی اہمیت دے کر معرکہ الآراء بنا دیا ہے۔ آگے دنوں اس موضوع پر بڑے بڑے مناظرے اور مکالمے ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے خیال میں یہ سب کچھ عبث ہے۔ اس مسئلہ کو ہرگز اس قدر اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کو اس وقت زندہ تسلیم کیا جائے یا بالفرض انھیں مردہ مانا جائے کہ خدا ان کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ بہر تقدیر اسے پنجاب کے اس بزرگ کی خانہ ساز نبوت کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے، لہذا قادیانی صاحب نبی ہیں۔ یہ کس منطقی شکل کا نتیجہ ہے؟ یا دلائل ثلاثہ (مطابق، نصیحتی، اور التزامی) میں سے یہ دعویٰ کس دلائل سے ثابت ہے؟ کسی مذہبی نبوت کی نبوت کے اثبات کا یہ ہرگز کوئی عقلانی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اثبات نبوت کے طرق و اسالیب اور ہیں اور کسی شخص کو نبی ماننے کے میزان و معیار اور۔ جن کا تذکرہ ہم اسی شرح میں باب نبوت کے ذیل میں کریں گے۔

ہزار نکتہ باریک تر ز مو این جلست

نہ ہر کہ سر بہراشد قلندی داند

بہر حال مسلمانوں کو اس جدید امت کی فریب کاریوں اور ابلہ فریبیوں سے آگاہ رہنا چاہیے اور اس قسم کے لائینی مسائل میں الجھ کر اپنا وقت عزیز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

وفات عیسیٰ پر کیے گئے استدلال کا جواب

چونکہ وفات عیسیٰ کے قائلین قرآن مجید کی بعض آیات سے تمسک کیا کرتے ہیں، ان میں سے سرفہرست وہی آیت ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعلک الی مطہرک من الدین کفروا۔ اللہ۔ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے: اے عیسیٰ! میں تجھے مارنے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ (سورۃ آل عمران: ۵۵)

اس استدلال کا پچھند و جہ جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب باصواب

توفی، باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا ”وفا“ جس کے معنی ہیں پورا ہونا، جس

طرح ”ایفاء“ کے معنی ہیں پورا کرنا۔ اس مصدر کے جس قدر مشتقات ہیں، ان سب میں یہی مصدری معنی کارفرما ہیں۔ خواہ فی، یوفی، توفیہ ہو اور خواہ توفی، یتوفی، توفیہا۔

ان کے معنی ہیں اخذ الشیء واقفیا یا اعطاء الشیء واقفیا۔ کسی شے کا پورا پورا اجر دینا، جیسے: ”انما یوفی الصابرون اجرهم بغير حساب“ (سورۃ زمر: ۱۰) صابروں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ بنا بریں ”توفی“ کے معنی ہوں گے پورا پورا لین۔ چونکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ کو تختہ دار پر لٹکا دیا ہے، لہذا ان کا جسم یہاں رہ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ان کی روح اٹھالی جائے گی۔ لیکن خدا کے قادر نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو۔ میں تمہیں پورا پورا یعنی جسم کو روح سمیت اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ایک مقام پر خداوند عالم یہودیوں کے اس زعم باطل ”انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ“ (ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے) کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ”وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم“ (سورۃ النساء: ۱۵) ”وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکما“۔ انھوں نے نہ ان کو قتل کیا ہے اور نہ سولی پر لٹکایا ہے۔ انھیں شبہ ہوا ہے۔ (یا ان کی شبیہ بنادی گئی تھی) انھوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا، بلکہ خدا کے قادر نے ان کو اپنی بارگاہ کی طرف اٹھالیا۔ کیونکہ خدا غالب و حکمت والا ہے۔

ان قرآنی تصریحات کے باوجود حضرت عیسیٰ کو مردہ تصور کرنا بہت بڑی جرات و جسارت ہے۔

دوسرا جواب باصواب

ابھی اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ ”توفی“ کے معنی پورا پورا لینے یا دینے کے ہیں۔ لہذا بنا بریں یہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہاری عمر کو پورا کروں گا۔ اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا (اپنے وقت پر ماروں گا) لہذا خداوند عالم حسب وعدہ ہنوز ان کی عمر کو پورا کر رہا ہے۔ نزول کے بعد اپنے وقت پر ان کو وفات دے گا۔ چنانچہ اس وقت جو نصاریٰ موجود ہوں گے وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے: ”وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ“ (نہ: ۱۵۹) ”اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو گا جو جناب عیسیٰ کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہیں لے لے گا۔“

تیسرا جواب باصواب

”توفی“ کے ایک معنی نیند بھی ہیں۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے ”وہوالذی یتوفکم باللیل وبعلم ما جرحکم بالہلال“ (سورۃ الانعام: ۶۰) (خدا وہی ہے جو رات کے وقت تمہیں نیند دیتا ہے، اور جو کچھ

دن میں کرتے ہو اسے جانتا ہے) اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ”النوم اخت الموت“ نیند موت کی بہن ہے۔ لہذا اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا ”اے عیسیٰ! میں تم کو سلاؤں گا، اور پھر اس حالت میں بلند کر لوں گا۔“ چنانچہ بعض روایات میں وارد ہے کہ ان کو نیند کے عالم میں اٹھایا گیا تھا۔

چوتھ جو اب با صواب

مذکورہ بالا جو بہ شافیہ سے قطع نظر کر کے اگر بالفرض چند لحاظ کے لیے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ”توفی“ بمعنی موت ہی ہے تو پھر اس سے آنجناب کی موت کا واقع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت مبارکہ میں ”معتوفیک“ اور ”رافعتک“ میں ”و“ کے ساتھ جو عطف کیا گیا ہے، اس کے متعلق نحو یوں کا اتفاق ہے کہ ”واو کے عطف میں ترتیب محفوظ نہیں ہوتی“۔ مثلاً جب یہ کہا جائے کہ: ”جاء زید و عمرو“ (زید اور عمرو آئے)، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ زید پہلے آیا اور عمرو بعد میں، بلکہ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو اور ممکن ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں، بلکہ ممکن ہے عمرو پہلے آیا ہو، اور زید بعد میں۔ اس صورت میں تینوں احتمال برابر قائم ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ لہذا صحت ممکن ہے کہ ”رفع الی السماء“ پہلے ہو اور موت بعد میں واقع ہو۔ ظاہر ہے کہ:

”انما جاء الاحق بال بطل الاستدلال“

اگرچہ اس سلسلہ میں اور بھی بہت سے جوابات دیے جاسکتے ہیں مگر طالبان حق و حقیقت کے

لیے یہی چار جوابات کافی و دافی ہیں۔ ع

اگر در خانه کس است يك حرف بس است

جو شخص ان جوابات کو بنظر فائز دیکھ لے گا وہ اس سلسلہ میں متکبرین حیات مسیح کی خوش کردہ دیگر

بعض آیات مثل: ”وکننا علیہم شعیباً مادامت فہم فلما توفیتہم کنت انت الرقیب علیہم“

(مائدہ: ۷۱) وغیرہ کے حقیقی مفہوم کو سمجھ کر ان کمزور استدلالات کے جوابات بآسانی دے سکے گا۔ و

انہ الہادی۔ یا ایہا الناس قد جاء تکم موعظۃ من ربکم و شفاء لہم فی الصدور و ہدی و رحۃ

للمؤمنین (سورۃ یونس: ۵)

عقیدہ تنازع کا ابطال اور اس کے اقسام کا بیان

اگرچہ پندرہویں باب کے مباحث میں تنازع (آواگان) کی تعریف بیان ہو چکی ہے، تاہم

یہاں پھر بغرض افادہ اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ حکماء کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان

کی روح اس کے جسم سے نکل کر دایہ دنیا میں کسی دوسرے جسم انسانی کے اندر بطور جزا یا سزا چلی جائے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ضمناً یہاں اختلافی تنازع کے بعض دیگر اقسام کی تعریف بھی بیان کر دی جائے۔ کیونکہ بعض ظاہر بین حضرات تنازع اور ان کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا تذکرہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ وہ تین اصطلاحیں یہ ہیں: ① تناسخ: اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی روح کسی دوسرے حیوان کے بدن میں چلی جائے۔ ② تولد: اس کا مطلب یہ ہے کہ روح انسانی اس کے بدن سے نکل کر کسی معدنی جسم میں منتقل ہو جائے۔ ③ تعاسخ: اس کا مطلب یہ ہے کہ روح انسانی کسی جسم نباتی میں تبدیل ہو جائے۔ ”حافظہ فانہ مفید“۔ بہر حال عقیدہ تنازع جس کے آریہ سماج اور بعض حکماء قائل ہیں، اسلامی عقائد کے سراسر منافی اور خلاف ہے۔ اور اس کا قائل دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ جس کی وجہ سابقہ مباحث میں بیان ہو چکی ہے کہ اس سے روحوں کا قدیم ہونا اور حشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے۔ اور درحقیقت اس عقیدہ فاسدہ کا دار و مدار ہی انہی دو چیزوں پر ہے۔ اور اس کے ابطال پر بیسیوں دلائل و براہین قائم کیے گئے ہیں۔ سب کے ذکر کرنے کی تو علاوہ عدم گنجائش کے یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا فقط چند عام فہم اور عکم دلائل اس کے ابطال پر پیش کیے جاتے ہیں۔

ابطال تنازع پر پہلی اجمالی دلیل

تنازع کا دار و مدار حشر و نشر اور جسمانی معاد کے انکار پر ہے۔ چونکہ تنازع کے قائل معاد کو کچھ نہیں سمجھتے اور عقلاً جزا و سزا کی تکمیل بھی ضروری ہے، اس کے لیے انہوں نے عقیدہ تنازع اختراع کر رکھا ہے۔ لیکن جب دلائل قاطعہ کے ساتھ حشر و نشر کا برحق ہونا ثابت ہے جیسا کہ حشریہ بحث معاد میں ظاہر ہو گا، انشاء اللہ، تو اس سے خود بخود تنازع کا بطلان بھی واضح و عیاں ہو جائے گا۔ کیونکہ جزا و سزا کے لیے معاد یا تنازع میں سے ایک ہی صورت صحیح ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہو سکتیں اور جب معاد کا عقیدہ صحیح ہے تو لامحالہ تنازع کو غلط ماننا پڑے گا۔

دوسری دلیل

عقیدہ تنازع کی بنیاد ارواح کے قدیم ہونے پر رکھی گئی ہے۔ اور یہ امر پہلے باب میں دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ سوائے خداوند عالم کے دوسری تمام کائنات مع ارواح کے حادث ہے، نہ کہ قدیم۔ تو اس سے خود بخود تنازع کا عقیدہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ نظریہ

”بناءً الفاسد علی الفاسد“ کا مصداق ہے۔ اور جب مبنی غلط ہے تو بنا بھی بالضرور غلط ہی ہوگی۔
کیونکہ ۔

خِشْتِ اَوَّلِ چُون نِهْدِ مَعْمَارِ کَجِ تا ثَرِیْتِا می رَوْدِ دِیوَارِ کَجِ

تیسری دلیل

قائلین تنازع نے اس فاسد عقیدہ کو محض اسی بناء پر تسلیم کیا ہے کہ اس سے نیک یا بد لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ یا طالحہ کی جزا یا سزا مل سکے۔ کیونکہ ان کی غلط بین نگاہ میں اس سزایہ جزا کے دلوالے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ لیکن یہ امر واضح ہے کہ جزا یا سزا کے سلسلہ میں جزا یا سزا پانے والے شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فلاں عمل صالح یا طالح کی جزا یا سزا ہے اور اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو وہ جزا یا سزا بیکار محض کبھی جائے گی۔ اور یہ امر وجدانی اور بدیہی طور پر معلوم ہے کہ آج تک کسی شخص کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس جہنم میں اپنے کسی سابقہ عمل کی جزا یا سزا پا رہا ہے۔ اگر سب کو نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی شخص کو تو ضرور یہ امر معلوم ہوتا۔ لیکن مشاہدہ اس کے خلاف شاہد ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ اس جہنم میں کسی کو کوئی جزا یا سزا نہیں مل رہی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنازع کا عقیدہ غلط ہے۔

چوتھی دلیل

اگر روحوں کا تنازع جائز دج ہوتا تو چاہیے تھا کہ روزانہ مرنے والوں اور پیدا ہونے والوں کی تعداد برابر رہتی۔ لیکن یہ امر مشاہدہ و وجدان کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہر ماہیت معلوم ہے کہ کبھی مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کبھی پیدا ہونے والوں کی۔ پہلی صورت میں بہت سی روحوں کا معطل و بیکار ہونا لازم آئے گا، جسے اہل تنازع تسلیم نہیں کرتے اور دوسری صورت میں بعض نئی روحوں کا پیدا ہونا لازم آئے گا، جو کہ اہل تنازع کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ تنازع کا عقیدہ فاسد ہے۔

پانچویں دلیل

اگر عقیدہ تنازع صحیح ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ ہر روز چاہیے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مردہ جیوان یا انسان زندہ ہو جایا کریں۔ کیونکہ اہل تنازع کے پاس اس امر کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے کہ مرنے والے کی روح کو ضرور کسی تازہ پیدا ہونے والے جسم ہی کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ لہذا بنا بر عقیدہ تنازع جائز ہو گا کہ انسان جو آج مرا ہے اس کی روح اپنے اعمال کے مناسبت

حال کسی مردہ آدمی یا کتے یا بندر وغیرہ حیوان کے جسم میں داخل ہو جائے اور وہ زندہ ہو جائے۔ لیکن آج تک کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ اور نہ اس پر کوئی دلیل یا شاہد موجود ہے۔ لہذا اس سے لازم آتا ہے کہ عقیدہ تناخ بالکل غلط اور ٹھیل ہے۔

چھٹی دلیل

یہ امر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح ابتداء کے ولادت کے زمانہ میں بظاہر لایعقل ہوتی ہے اور اس میں عقل و ادراک کی شان بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ جوں جوں انسان بڑھتا جاتا ہے اس کے ادراکات و تعلقات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ حد کاں تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے حکماء نے انسان کی اس قوت کے چار درجے قرار دیے ہیں۔ ① عقل ہیولانی ② عقل بالملکہ ③ عقل بالفعل اور ④ عقل مستفاد۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے، اس وقت اس کی عقل ہیولانی ہوتی ہے۔ جب کچھ بڑھتا ہے اور اس میں ہر شے کے سمجھنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت عقل بالملکہ ہوتی ہے۔ جب اس سے بھی ترقی کرتا ہے اور بالفعل علوم حاصل کرتا ہے تو اس وقت اس کی عقل بالفعل ہوتی ہے اور جب اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے تو عقل مستفاد کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مختصری تمہید کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اگر تناخ ارواح ممکن ہو یا واقع ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ رومیوں جو عقل مستفاد یا عقل بالفعل کے درجہ تک پہنچ چکی ہیں وہ پلٹ کر از سر نو عقل ہیولانی کے درجہ میں آجائیں۔ حالانکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ کوئی شے فعلیت سے قوت کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ مثلاً کبھی کوئی بوڑھا آدمی دوبارہ بچہ ہوتا نہیں دیکھ گیا۔ کوئی حکیم و فیلسوف انسان دوبارہ طفل مکتب بنا نہیں دیکھا گیا اور کبھی مضغہ و علقہ پھر نطفہ نہیں بنا۔ لہذا جب ایسا کبھی نہیں ہوا تو پھر وہ روح جو عقل مستفاد یا عقل بالفعل کے درجہ تک پہنچ چکی ہے وہ کس طرح عقل ہیولانی کے درجہ میں آ سکتی ہے، جو کہ لازمہ تناخ ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ عقیدہ تناخ بالکل ایک بے بنیاد اور بے برہان عقیدہ ہے۔ جس کا کوئی صحیح العقل انسان قائل نہیں ہو سکتا۔

ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین

ساتویں دلیل

تناخ کا یہ پتلا ایسا ہے کہ جس کا کوئی آغاز نہیں قرار دیا جاسکتا۔ انسان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے نبات یا حیوان ہو اور نبات و حیوان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے انسان

ہو، کیونکہ تنازع کی بنیاد ہی صعود و ہبوط پر قائم ہے۔ یعنی وہ اچھے اعمال سے زندگی کے اعلیٰ طبقات کی طرف صعود کرتا ہے اور برے اعمال کی بدولت ادنیٰ طبقات کی طرف ہبوط کرتا ہے۔ اور یہ کھلا ہوا ”دور“ ہے، جو عقلاً محال و ناممکن ہے۔

آٹھویں دلیل

اگر تنازع کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کے چکر کو ازلی وابدی ماننا پڑے گا (کیونکہ اس نظریہ کی بنا پر ارواح قدیم ہیں) اور جب ان کا یہ چکر قدیم ہے تو اس سے لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ صرف وہ ارواح جو بار بار قالب بدلتی رہتی ہیں قدیم ہیں بلکہ وہ مادے بھی جو ان ارواح کو قالب مہیا کرتے ہیں ازلی وابدی ہوں۔ اور یہ زمین اور یہ نظام شمسی اور یہ قوتیں جو اس نظام میں کام کر رہی ہیں، یہ سب ازلی وابدی ہوں۔ لیکن عقل کا یہ فیصلہ ہے اور علمی تحقیقات اس پر شاہد ہیں کہ ہمارا نظام شمسی نہ ازلی ہے اور نہ ابدی۔ اس کتاب کے پہلے باب توحید میں حدوثِ عالم پر بحیثیت دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔

نویں دلیل

اگر بعد والی زندگی ہمارے موجودہ جنم کے کرموں کا پھل ہے تو ظاہر ہے کہ برے کرموں کا پھل برا ہی ہونا چاہیے اور جب دوسرے جنم میں وہ برا پھل ہم کو ملے تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس برے پھل سے نیک اعمال صادر ہوں؟۔ لہذا ہم اس سے برے اعمال ہی صادر ہوں گے اور پھر تیسرے جنم میں ان کا پھل اور بھی زیادہ برا ہوگا۔ اس طرح بدکار انسان کی روح ہمیشہ پست سے پست تر طبقات کی طرف گرتی چلی جائے گی، اور اس سے کبھی ابھرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ انسان سے حیوان تو بن سکتا ہے مگر حیوان سے انسان بننا ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت انسان ہیں وہ کس حسنِ عمل کے نتیجے میں انسان ہوئے اور کہاں سے آئے؟ کیا انسانی عقل اس گتھی کو سلجھ سکتی ہے؟

دسویں دلیل

اس میں شک نہیں ہے کہ تنازع کا اعتقاد اس سے بہتر ہے کہ موت کو فنا کے محض اور عدمِ مطلق سمجھا جائے اور اس سے عقیدہ جزا و سزا اور اچھے یا برے افعال کے انجام نیک یا بد کے نظریہ کی بھی نفی

انجمن تائید ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو عقیدہ عقل و علم کے خلاف ہے اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں مانع و مزاحم ہو (عقیدہ اور رہبانیت دراصل اعتقاد متنازع کی پیداوار ہیں۔ فتنہ بر) اس کی گرفت انسانی دل و دماغ پر کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ عقیدہ اپنے آخری نتیجہ کے اعتبار سے اپنی اخلاقی قیمت بھی کھودیتا ہے۔ کیونکہ جب کسی انسان کو یہ یقین ہو کہ تنازع کا چکر بالکل ایک مشین کی طرح چل رہا ہے اور اس میں ہر ایک فعل کا جو نتیجہ مقرر ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا اور کسی توبہ و استغفار یا کفارہ سے اس نتیجہ کو بدل نہیں جاسکتا تو اس عقیدہ کا اثر یہ ہو گا کہ ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد ایسا شخص ہمیشہ کے لیے گناہ کے پھیر میں آجائے گا۔ اور کچھ لے گا کہ جب مجھے جانور بن ہی ہے تو کیوں نہ اس انسانی جون میں تمام لذتوں سے دل کھول کر فائدہ اٹھاؤں۔

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول

ان دلائل و براہین سے واضح ہو گیا کہ عقیدہ تنازع بالکل غیر معقول نظریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ نظریہ ایک زمانہ میں بہت مقبول رہا ہے، یونان میں مسیح سے کئی صدیوں پہلے فیثاغورث وغیرہ اس کے قائل تھے۔ روم میں بھی مسیحیت سے پہلے اس کا چرچا تھا۔ مصر قدیم کی تاریخ میں بھی اس کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ اعتقاد یا تو ہندی الاصل مذہب برہمنیت، بودھ مت اور جین مت میں پایا جاتا ہے، یا پھر مغربی و جنوبی افریقہ، وسطی آسٹریلیا اور انڈونیشیا وغیرہ کی بعض وحشی اقوام میں یہ خیال پایا جاتا ہے۔ باقی تمام مہذب قومیں اس کو رد کر چکی ہیں۔

قد جاء کم برهان من ربکم

وانزلنا الیکم

نوراً مبیناً

باب الاعتقاد

انیسواں باب

فی البعث بعد الموت

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا

فی البعث بعد الموت انه حق

مرنے کے بعد قیامت کبریٰ میں اٹھنے کے بارے میں اعتقاد
جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد
”دوبارہ زندہ ہونے کی بابت ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ برحق ہے“

انیسواں باب

قیامت کبریٰ کا بیان

قیامت کے شرعی مفہوم کی تعیین اور اس کے جسمانی و روحانی ہونے کا بیان

معاد (جسے قیامت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے) کا اصطلاح شریعت میں مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں خلاق عام تمام لوگوں کی روحوں کو ان کے اصل بدنوں میں داخل کر کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے زندہ کر کے مشور فرمائے گا۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: ”ان الاولین والآخرین لنبوءون الی میقات یوم معلوم“ (واقعہ ۵۰) سب اولین و آخرین ایک مقررہ تاریخ پر جمع کیے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ”ہذا یوم الفصل جمعناکم والاولین“ (مرسلات ۳۸) یہ فیصلہ کا دن ہے، اس لیے ہم نے تم کو اور تمام گزشتگان کو جمع کر دیا ہے۔ اس عقیدہ پر تمام اہل اسلام بلکہ تمام سماوی ادیان عالم کے ماننے والوں کا اتفاق ہے۔ اور یہ عقیدہ ضروریات دین اسلام میں سے ہے، جس کے منکر کے لیے دائرہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ملاحدہ، دہریہ، اور ہنود و آریہ سماج قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ اول الذکر حضرات تو چونکہ کسی مذہب و ملت اور مہدا کو مانتے ہی نہیں، اس لیے وہ کسی جزا و سزا کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لہذا ان کے قیامت کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ثانی الذکر اس ضرورت کو عقیدہ تناسخ کے ذریعہ پورا کر لیتے ہیں۔ ہاں معاد کے قائلین میں صرف یہ اختلاف ہے کہ آیا معاد فقط جسم فی ہوگی یا صرف روحانی، یا جسمانی و روحانی ہوگی۔ فقط جسم فی کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کو نہ کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ کوئی عذاب ہوتا ہے۔ ہاں بروقیہ مت اس کو اپنے اصلی بدن میں داخل کر کے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اس کے بعد جزا یا سزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور صرف روحانی معاد کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا هِيَ عِدَّ جَنَابِ سِرُّرِ كَانَتْ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں اے بنی عبدالمطلب
المطلب ان الرائد لا يكذب مناسب منزل کا نشان بتانے والا کبھی اپنے اہل سے جھوٹی بات
اهله والذی بعثنی بالحق بیان نہیں کرتا۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث

روح اپنے اچھے اعمال و معلومات سے متنعّم و متلذّذ یا اپنے برے اعمال و معلومات سے معذب و
معاقب رہتی ہے۔ یہی اس کی جزا یا سزا ہے۔ جسمانی بدن کبھی محسوس نہ ہوگا۔ مقصد یہ کہ جزا یا سزا
صرف روحانی ہے۔

اسی بیان سے تیسرے نظریہ یعنی معاد جسمانی و روحانی کا مطلب و مفہوم پآسانی سمجھ میں آسکتا
ہے۔ چنانچہ بعض متکلمین اسلام فقط معاد جسمانی کے قائل ہیں اور بعض حکماء فقط روحانی کے۔ لیکن
علمائے عقیدتین بلکہ جمہور مسلمین معاد جسمانی و روحانی ہر دو کے قائل ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مصدقہ
سے بھی اسی عقیدہ کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ سسرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب
”حق الیقین“ میں اس آخری نظریہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ”مؤلف گوید ایں مذهب اقوی
مذاهب است و منافاتی میان لذات جسمانی و روحانی نیست و احادیث نیز دلالت براین
وارد“۔ یعنی مؤلف کہتا ہے کہ یہ نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی ہے۔ جسمانی و روحانی لذات کے
حاصل ہونے میں ہرگز کوئی باہمی منافات نہیں ہے۔ اور احادیث بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔
اسی طرح علامہ سید عبداللہ شبر اپنی کتاب ”حق الیقین“ میں فرماتے ہیں: ”اقول القول بان معاد الجسماني
و الروحاني معاً اقوى المذاهب و هو الذي دلت عليه الآيات القرآنية و الاحادیث المصنوعة و
ابدنه المویذات العقلية“۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ معاد جسمانی و روحانی والا نظریہ تمام نظریات سے
زیادہ قوی ہے اور اسی پر آیات مسترانیہ، احادیث مصدقہ دلالت کرتی ہیں اور عقلی مویذات بھی اسی
کی تائید کرتے ہیں۔

بہر کیف یہاں دو دعوے ہیں۔ ایک اصل معاد کی ضرورت اور اس کا اثبات دوسرا جسمانی و
روحانی معاد کی محنت اور اس کا احقاق، ذیل میں بالترتیب ان ہر دو دعوؤں کو دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ
سے ثابت کیا جاتا ہے۔ فاسقع لما یبتدئ علیک۔

قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات

معاد کے ضروری و لازمی ہونے اور عقیدہ اسلامیہ کی صحت و صداقت پر بیسیوں عقلی و نقلی دلائل و

فبیا لقون کما تسمعون
و لتبعن کما تستیعظون
و ما بعد الموت دار

یہ نبوت کیا ہے کہ تم ضرور مر جاؤ گے۔ جس طرح کہ
سویا کرتے ہو، اور پھر ضرور تم زندہ کیے جاؤ گے،
جس طرح تم بیدار ہوتے ہو۔ اور مرنے کے بعد

براہین موجود ہیں لیکن ہم اپنے طریقہ کے مطابق بنظر اختصار یہاں اسی سلسلہ میں فقط چند دلائل ساطعہ
پیش کرتے ہیں، جن کو بنظر غائر و بے نگاہ انصاف دیکھنے سے یہ امر روشن ہو جائے گا کہ قیامت کا ہونا
اشد ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر تشریح شرائع و ارسال رسل و رسائل کا سلسلہ جلیدِ عبث اور بے کار
محض ہو کر رہ جائے گا۔ نیز ہمارے ان دلائل و براہین سے یہ امر بھی واضح ہو جائے گا کہ معاد کا جو
اصلی مقصد ہے وہ تناسخ کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

ضرورتِ معاد پر پہلی دلیل

جس طرح ہر عاقل و عادل اور مہربان بادشاہ اپنی رعایا کی صلاح و فلاح کے لیے ایک قانون
مقرر کرتا ہے اور پھر عدالت قائم کرتا ہے، تاکہ اس میں قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف تادیبی
کارروائی کی جاسکے، اور ظالم و مظلوم کے درمیان فیصلہ ہو سکے۔ مدعی و مدعا علیہ کی پیشی کا وقت مقرر
ہوتا ہے۔ جس میں وہ مع گواہان پیش ہوتے ہیں اور سماعت کے بعد علی رؤس الاشهاد فیصلہ سنایا جاتا
ہے اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے۔ بد تشبیہ اسی طرح عادل حقیقی حکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی
اصلاح احوال کے لیے دنیا میں اپنے انبیاء و مرسلین اور قانون کی مختلف کتابیں بھیجیں۔ سب سے آخر
میں سرکارِ مسمیٰ مرتبت ﷺ کو ایک کاس و اکمل شریعت دے کر مبعوث فرمایا۔ قانونِ قدرت کی پوری
پوری وضاحت کر دی گئی۔ لہذا اب ایک ایسا دن ضروری ہے جس میں لوگوں کا محاسبہ ہو سکے اور جس دن
کو جزا یا سزا دی جاسکے۔ اسی دن کا نام اصطلاحِ شریعت میں قیامت ہے۔ "هَذَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ
جَعَلْنَاكُمْ وَالْأُولَئِينَ" (مرسلات ۳۸)

دوسری دلیل

خداوند عالم نے جو نکایف اپنے بندوں پر عائد کی ہیں ان کے مانتے اور نہ مانتے کی وجہ سے
تمام لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ مطیع و فرمانبردار ہیں، اور کچھ عاصی و نافرمان۔ عدل و حکمت
خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ مطیع کو اجر و ثواب ملنا چاہیے اور عاصی کو عقاب و عذاب ہونا چاہیے تاکہ

الاجنۃ والنار وخلق جمیع
الخلق وبعثهم علی اللہ عز و
جل کھلی نفس واحدة
سوا کے جنت یا جہنم اور کوئی گھر نہیں ہے۔ تمام مخلوق کو
پیدا کرنا اور پھر سب کو زندہ کرنا، خدا کے قادر و توانا کے لیے ایسا
بھی ہے جیسا کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا، چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد

نیک و بد میں امتیاز ہو سکے۔ اور یہ امر مشاہدہ سے ثابت ہے کہ دنیا میں ان تمام لوگوں کو نہیں تو اکثر تو
اپنے اعمال کی جزایا سزا نہیں ملتی۔ ہزاروں مطیع و فرمانبردار حضرات مصائب و محن اور رنج و الم
سے لبریز زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے سدھار گئے اور لاکھوں سرکش و نافرمان انسان ایسے ہیں
جو نہایت شاہانہ جاہ و جلال اور شان و شکوہ کی زندگی گزار کر چلے گئے۔ عقل سلیم فیصدہ کرتی ہے کہ ان کی
جزا و سزا کے متعلق کوئی کھل انعام ہونا لازم ہے۔ جن میں صالح و طالح، شقی و سعید اور ظالم و مظلوم کا
فرق ظاہر ہو، ورنہ پھر یہ سب گروہ برابر ہو جائیں گے۔ بلکہ بدوں کی حالت اچھوں کی حالت سے بھی
بہتر رہے گی۔ اور اس طرح تکالیف شرعیہ کا عبث و فصول ہونا لازم آئے گا، جو کہ خدای حکیم کی شان
کے سراسر منافی ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ معاد کا ہونا اشد ضروری ہے۔ ارشادِ قدرت ہے:

أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ يَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْغَافِلِينَ (سورۃ ص: ۲۸)

آیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے مفسدین کی طرح بنادیں گے؟ یا کیا
ہم متقین کو کفار و فاسقین کی طرح قرار دیں گے؟ (ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا)
ایک اور جگہ قرآن مجید میں اس مطلب پر تنبیہ کی گئی ہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَوْا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا سَوَاءَ عَنَابُهُمْ
وَمَنَافِعُهم ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (سورۃ الحجۃ: ۲۶)

جن لوگوں نے دل کھول کر بدکاریاں اور بد معاشیاں کی ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں
کہ ہم ان کو اپنے ان نیک بندوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال
کیے اور ان کا جینا و مرنا اور انجام ایک جیسا اور یکساں ہوگا؟ ان کا یہ خیال بالکل غلط اور
بہودہ ہے۔

بہر حال جب ہم یہ بات کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے مادی اعمال کا نتیجہ اور
ثمر تو یہاں ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کے اخلاقی اور روحانی اعمال کا کوئی اثر اور نتیجہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا تو

ذلك قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور (مارنے کے بعد دوبارہ) زندہ کرنا نہیں ہے مگر ایک آدمی کی خلقت و بعثت کے مانند۔ (سورۃ لقمان: ۲۸)

ہماری عقل و دنات فیصلہ کرتی ہے کہ اس دنیوی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں اچھے یا برے اخلاقی و روحانی اعمال کے آثار و خواص اور نتائج ظاہر ہوں اور انسانوں کو ان کی نیکوکاریاں یا بدکاریوں کی جزا اور سزا مل سکے۔

تیسری دلیل

اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر بندگان خدا سے اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس کے پورا کرنے کے لیے معاد کا ہونا ضروری ہے، ورنہ خداوند عالم کا کذب اور بندوں پر ظلم و جور لازم آئے گا۔ جس سے خالق عالم کا دامن ربوبیت منزع ہے۔ اس کا ارشاد ہے: ”و ما دہک بظلمہ للعبيد“ (فصلت: ۳۶) ”وان الله لا يخلع الميعاد“ (رعد: ۳۱) اسی طرح نافرمانوں کو عذاب و عقاب کی تہدید کی گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ دایہ دنیا میں یہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کیونکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا میں کئی ظالم و کافر لوگ اہل ایمان و ایقان پر مسلط رہے ہیں۔ اور کئی مومن مظلوم و مقہور اور اسی حالت پر ہر دو کا خاتمہ ہوا ہے۔ پس اگر معاد اور لوگوں کا حشر و نشر نہ ہو اور ظالموں سے مظلوموں کا انتقام نہ لیا جائے تو خلاق عالم کی طرف سے یہ ظلم عظیم ہوگا۔ جس سے اس کی شان اجل وارفع ہے۔ لہذا معاد کا ہونا واجب و لازم ہے، ورنہ وعدہ و وعید کا یہ سلسلہ غلط ہو کر رہ جائے گا۔ اسلام عدل کامل پر مبنی ہے۔ حشر و نشر کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے ساتھ عدل کامل ہو، جو ظلم انسان کے ساتھ دنیوی زندگی میں ہوا ہے، ظالم کو اس کی سزا اور مظلوم کو اس کی جزا مل جائے۔ اسی لیے قرآن میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن عدل ہوگا۔ ”ولا یظلمون قلیلاً“ (اسراء: ۱۷) ان پر ذرہ بھی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ ”ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ“ (زلزال: ۷) جو شخص ذرہ برابر اچھا کام کرے گا اس کا اچھا ثمرہ پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا برا نتیجہ بھی دیکھے گا۔

چوتھی دلیل

اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ انسان اس دایہ دنیا میں امتحان و آزمائش میں مبتلا ہے۔ کیونکہ خالق

کائنات نے اسے احکام شریعت ماننے کی تکلیف دی ہے۔ لہذا ان تکالیف شرعیہ کی اسے کبھی نہ کبھی جزا و سزا ضرور مٹی چاہیے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ اہل تنازع نے اس مقصد کے لیے تنازع اِردواح کا حتمیہ اختراع کیا ہے اور پیغمبر اسلام ﷺ اور دیگر انبیاء طہیم اسلام نے اس کا طریقہ معاود اور حشر و نشر بیان فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ تنازع باطل ہے۔ کیونکہ اس کے بطل پر ہم سابقہ باب میں دلائل قاطعہ قائم کر چکے ہیں، جن میں سے ایک عام فہم اور آسان دلیل یہ بھی تھی کہ عقل حاکم ہے کہ جزا یا سزا اس طرح ہونی چاہیے کہ انسان کو اس امر کا احساس ہو کہ اسے فلاں عمل خیر یا فلاں عمل بد کی جزا یا سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن اگر وہ اس امر کو کچھ ہی نہ سکے تو پھر جزا و سزا بے کار ہو کر جائے گی۔ ظاہر ہے کہ تنازع اِردواح میں یہ احساس نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص بادشاہ کے گھر میں ہو کر بادشاہ بن جاتا ہے اور نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتا ہے، اسے ہرگز یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے گوشہ زندگی کے کس عمل صانع کے معاوضہ میں بادشاہی ملی ہے۔ اسی طرح ایک بندر یا بی کو کیا خبر ہے کہ کس عمل بد کی پاداش میں اسے بندر یا بی بنایا گیا ہے۔ پس جب تنازع باطل ہے تو اس سے خود بخود دوسرے طریقہ جزا و سزا یعنی معاود کی صحت ثابت ہو جاتی ہے۔

”ولا یلزم من هذا البیان الدور نعوذ باللہ من المور بعد الکور“۔ فتحدیر

پانچویں دلیل

یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ خداوند عالم سے بڑا اور کوئی سلطان و شہنشاہ نہیں ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ کائنات میں اس کا کوئی ہمسر و نظیر نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں وحدو یگانہ ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ تمام مخلوقات خداوندی میں حضرت انسان سے بڑھ کر کوئی اشرف و اعلیٰ مخلوق نہیں ہے۔ حضرت انسان کو ہی اشرفیت و افضلیت کا تاج پہنا یا گیا ہے۔ اب اگر یہ اشرف المخلوقات خالق کائنات کی اطاعت یا معصیت کرے تو اس کو عوض کیسے ملنا چاہیے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ جزا و سزا دہندہ و گیرندہ کی حیثیت کے مطابق ہوا کرتی ہے جو شخص جس مرتبہ کا مالک ہو گا وہ جزا و سزا بھی ویسی ہی دے گا اور پالنے والا جس منزلت کا ہو گا جزا یا سزا بھی اس کو ایسی ہی دی جائے گی۔ اس امر کی وضاحت اس حکایت سے بخوبی ہو جاتی ہے جو رسالہ ”ابطال تنازع“ میں منقول ہے کہ:

سکندر اعظم ایک مرتبہ کسی آدمی سے خوش ہوا، اور اس سے کہا: مجھ سے انعام طلب کر۔

اس نے کہا: ایک درہم دے دو۔ سکندر نے کہا یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ اس نے کہا: اچھا تو پھر ایک ملک دے دو۔ سکندر نے کہا: یہ تیری حیثیت سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیشہ جزا یا سزا دہندہ اور گیرندہ کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ بنا بریں لازم ہے کہ خالق و مخلوق کی جزا و سزا کے سلسلہ میں اس قاعدہ کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب ناظرین کرام انصاف سے بتائیں کہ اس جزا و سزا کا وہ طریقہ ٹھیک ہے جو اہل تنازع نے تجویز کیا ہے یا وہ طریقہ نسب و اولیٰ ہے جو اسلام اور دیگر آسمانی ادیان نے پیش کیا ہے؟

کئے انکار ہے کہ دنیا کا راحت و رنج اور آسائش و غم دونوں فانی و بے حقیقت ہیں۔ اس میں نہ عیش و راحت کو دوام حاصل ہے اور نہ رنج و الم کو بقاء۔ ایک شخص آج بادشاہ ہے کل گدا۔ آج غریب ہے کل امیر۔ ایک آدمی آج تندرست ہے کل مریض۔ آج مریض ہے کل تندرست۔ یہ زندگی نہیں بلکہ ایک کھیل ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

وَمَا هِيَ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا نَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَئِنْ الْحَيَوَانُ لَمَتَّوْكَالُوا
يَعْلَمُونَ ﴿۶۴﴾ (سورۃ العنکبوت: ۶۴)

تو بھلا مالکِ اسوگ اور شہنشاہ ہوں کا شہنشاہ جو کہ ازلی وابدی اور غیر فانی ہے، انسان ایسے اشرف المخلوقات کو ایسی بے حقیقت جزا یا سزا دے سکتا ہے؟ حاشا وکلاء، یہ امر تو قانون عقل و حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ پس مانتا پڑے گا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعہ جزا یا سزا عقل و قانون کے مطابق دی جاسکے، اور وہ طریقہ سوائے معاد کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس میں جزا و سزا دینے اور لینے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔

بجہ تعالیٰ ان دلائل و براہین سے واضح و لائح ہو گیا کہ معاد کا ہونا عقلاً ضروری ہے، اور کوئی عقلمند انسان اس کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا اور شرع انور بھی اس کے اثبات کے تذکرہ سے مملو و مشحون ہے۔ مخبر صادق ﷺ نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے۔ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی ایسا سورہ ہو جس میں چند بار معاد کا اجمالاً یا تفصیلاً ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ارشادِ قدرت ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِمَنَاحِيهِ إِلَّا أَمَّ أَمْسَلَكُمْ ۚ مَا فَرَقْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَخُفِّرَ إِلَىٰ رَيْبِهِمْ يَمْشُونَ ﴿۳۸﴾ (سورۃ الانعام: ۳۸)

زمین میں جو چلنے پھرنے والا (حیوان) یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری طرح جانتیں ہیں (اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود

ہیں) ہم نے کتاب (قرآن) میں کوئی بات فروگزاشت نہیں کی ہے۔ پھر سب کے سب (چرند ہوں یا پرند) اپنے پروردگار کے حضور میں لائے جائیں گے۔

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿۷﴾ (سورۃ الحج: ۷)

اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔

وَالْمَوْتُ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸﴾ (سورۃ الانعام: ۳۶)

اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی میں اٹھائے گا۔

ذَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْثِرَهُ قُلُوبُ بَنِي وَدٍّ لَتَبَعُنَّ خُفْرًا لَتَنْتَبُوْنَ بِهَا عِيسَىٰ ۖ (سورۃ التغابن: ۷)

کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے (اے رسول) تم کہہ دو ہاں اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو جو کام تم کرتے رہے وہ تمہیں بتا دے گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿۹﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۱۰﴾ (سورۃ الزلزال: ۷ و ۸)

تو جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی ہے تو اسے دیکھ لے گا۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ (سورۃ الحج: ۷)

اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعْثِرُنَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ (سورۃ الاسراء: ۵۱)

تو یہ لوگ حیرت میں ہی تجھ سے پوچھیں گے کہ بعد میں دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ تم کہہ دو کہ وہی (خدا) جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (سورۃ الروم: ۲۷)

اور وہ ایسا (قادر مطلق) ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ (قیامت کے دن) پیدا کرے گا اور یہ اس پر آسان ہے۔

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيُصْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْإِسْطِ (سورۃ یونس: ۴)

تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے وہی یقین مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر (مرنے کے بعد) وہی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے (خیر) عطا فرمائے۔

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْبِيهَا فَتُبْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ (سورة طه: ۱۵)
(کیونکہ) قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لامحاذ چھپائے رکھوں گا، تاکہ ہر شخص (اس کے خوف سے نیکی کرے اور) جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (سورة ص: ۲۷)
اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو بیٹھے۔

الْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۖ (سورة المومنون: ۱۱۵)
تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو (یوں ہی) بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں وٹا کر نہ لائے جاؤ گے۔

أَمْ يَتَحَسَّبُ الَّذِينَ الْأَيْمَنُ أَمْ يَتَحَسَّبُ الَّذِينَ الْأَيْمَنُ أَمْ يَتَحَسَّبُ الَّذِينَ الْأَيْمَنُ ۚ (سورة ص: ۲۸)
الْمُتَحَسِّبِينَ كَالْآلِهَةِ ۚ (سورة ص: ۲۸)

کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روکے زمین میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، یا ہم پر ہیز کاروں کو مثل بدکاروں کے بنادیں۔

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا (سورة الکہف: ۲۱)
تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اور یہ (بھی سمجھ لیں) کہ قیامت (کے آنے) میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ (ترجمہ فرمان)

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ

ان آیاتِ مبارکہ میں غور و فکر کرنے سے قیامت کے قائم ہونے کے بعض اسرار و رموز کا انکشاف اور اس کے ضروری الوقوع ہونے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔

ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون

اعتقادِ آخرت کے اخلاقی پہلو

اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس سے عالمِ آخرت کا از روئے عقل و شرع ضروری ہونا معلوم ہو گیا۔ اب اس لحاظ سے بھی غور کرنا چاہیے کہ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی انسانی زندگی کے سدھارنے میں عقیدہٴ آخرت کو کتنے دخل ہے؟ دنیا کی تاریخ سے واقفیت اور غور و فکر کی کچھ صلاحیت رکھنے والا انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ برائیوں اور بد اخلاقیوں سے جس طرح آخرت کا عقیدہ بچاتا ہے اور بچا سکتا ہے، اس طرح کوئی دوسری چیز نہیں بچا سکتی۔ اس طرح اسلام نے یومِ آخر کے اعتقاد کو اپنے ضابطہٴ اخلاق اور نظامِ شرعی کے لیے ایک زبردست پشت پناہ بنا دیا ہے۔ جس میں صلاح و تقویٰ پر عمل کرنے اور شر و فساد سے اجتناب کرنے کے لیے عقلی ترغیب بھی موجود ہے اور نیکی و بدی پر یقین، جزا و سزا کا خوف بھی دامن گیر ہے۔ تجربہ و مشاہدہ شاہد ہے کہ بد کاریوں اور عیاریوں کی گنجائش اسی معاشرہ میں ہوتی ہے جو آخرت اور مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور جزا و سزا کے تصور سے خالی ہو۔ آخرت کا انکار کرنے سے انسانی اخلاق و اقدار کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے اور خیر و شر کا معیار و میزان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا انسان جو قیامت کا قائل نہیں وہ دوحال سے خالی نہیں یا حالات اس کے ناموافق ہوں گے تو اس عقیدے سے وہ شدید قسم کی مایوسی اور پرستہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب وہ اپنی نیکی کا کوئی نتیجہ دنیا میں نہ دیکھے گا تو اس کی قوتِ عمل سرد پڑ جائے گی اور جب وہ شر پر در اور ظالموں کو برسرِ اقتدار دیکھے گا تو وہ یہ خیال کرے گا کہ عالمِ ہستی میں شر ہی کا بول بالا ہے اور خیر صرف نچ دیکھنے کے لیے ہے۔ اور اگر اس کے حالات موافق و مساعد ہوں گے تو اس اعتقاد سے انسان ایک نفسِ پرست حیوان ہو کر رہ جائے گا، وہ بھی خیال کرے گا کہ جو دن عیش و عشرت میں بسر ہو جائیں، وہی غنیمت ہیں۔ کما قیل:

بایں بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

ایسا انسان ظلم و ستم کرے گا، لوگوں کے حقوق غصب کرے گا، ان کی آبروریزی میں عار محسوس نہیں کرے گا۔ اور اپنی جنسی اور ذاتی خواہشات کی حکمیں میں بد سے بدتر فعل کرنے میں اس کو باک نہ ہوگا۔ اس کی نگاہ میں جرائم بس وہی ہوں گے جن کا نتیجہ کوئی دنیوی سزا یا کسی مادی نقصان کی شکل میں ظاہر ہو۔ اور اس کی نظر میں نیکیاں وہی ہوں گی جن کا نفع اور فائدہ اسے دنیا میں مل جائے۔ غرض کہ اس طرح اخلاقی تصورات بدل جائیں گے اور اس کا پورا نظامِ اخلاق خود غرضی اور نفسانیت

کی بنیاد پر تعمیر ہوگا۔ نیکی و بھری دنیوی فائدہ اور نقصان کی ہم معنی و مترادف ہوگی۔ بنابریں جھوٹ اگر دنیا میں نقصان کا موجب ہو تو گناہ اور اگر فائدہ کا ذریعہ بن جائے تو عین صواب ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ظاہر ہے کہ ایسے نظریات رکھنے والے خود غرض انسان ہرگز کسی مہذب انسانی سوسائٹی کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسے اخلاقی معیار پر جو انسان ابھرے گا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ اور پوری طرح "اولئک کالذین ہم اضل" (اعراف: ۱۷۹) کا مصداق ہوگا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

اس مقام پر یہ کہا جاسکتا ہے بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو فوائد اعتقاد آخرت سے حاصل ہوتے ہیں دنیوی قانون اور حکومت کے زور سے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کا اثر صرف انسان کے ظاہر پر ہوتا ہے۔ یعنی جہاں انسان کو خیال ہو کہ حکومت کا کوئی آدمی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، وہاں تو وہ ضرور جسمانی سزا کے ڈر سے حرکات ناشائستہ سے اجتناب کرے گا، بلکہ غلوٹ وغیرہ میں جھنجھی اسے یہ خیال ہوگا کہ یہاں حکومت کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ سب کچھ کر گزرے گا، جو آئین حکومت کے خلاف ہوگا، اور یہی حشر قانون کا ہوگا۔ علاوہ بریں وہ جرم کرے گا اور دنیوی قانون کی زد سے بچنے کے لیے جھوٹی شہادتیں فراہم کرے گا، ناجائز اثر و رسوخ سے کام لے گا، رشوت دے کر گلو خلاصی کرالے گا۔ پولیس کی نگاہوں سے بچ کر شرارت کر گزرے گا۔ لیکن آخرت کا اعتقاد وہ چیز ہے جو انسانی قلب و ضمیر پر پہرہ بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے خلوت و جلوت برابر ہوتی ہے۔

اس عقیدہ والا انسان یقین رکھتا ہے کہ نہ قدرت کی پولیس (کرنا کا تین) کی نگاہ سے بچ سکتا ہے اور نہ خدا کی عدالت، کوئی دنیوی عدالت ہے کہ جھوٹی شہادتوں یا دیگر ناجائز ذرائع سے اس کی گرفت سے بچ جائے گا، بلکہ یہ ایسی پولیس ہے جو ہر حال میں اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اور یہ ایسی عدالت ہے جس کے گواہوں کی نظر سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتا اور نہ اس میں کوئی غلط صریح کار آمد ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا و آخرت کے یقین و ایمان کا نور موجود ہو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بُرے اعمال کو ناپائیدار خود، بُرے خیالات کو بھی دل میں پیدا نہیں ہونے دیتے اور ان سے گھبراتے ہیں، وہ اپنے آئینہ قلب کو خیالی گناہ کے غبار سے بھی پاک و صاف رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ الغرض یہی یقین ہے جو آدمی کو وہاں بھی گناہ کرنے سے روکتا ہے جہاں کوئی

دیکھنے والے نہ ہو، اور دنیا کے کسی قانون کی پکڑ اور سزا کا خطرہ و اندیشہ نہ ہو، اور یہ اعتقاد و ایمان انسان کے اندر ایک طاقتور ضمیر تشکیل کرتا ہے، جو کسی بیرونی لالچ اور غوث کے بغیر انسان کو نیکیوں کی طرف راغب اور برائیوں سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اسی عقیدہ کو مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنْقُوتُونَ (سورة البقرة: ۲۲۳)

اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔

سنت سے سخت مشکلات کے مقابلہ میں ڈٹ جانے کی قوت یہ کہہ کر پیدا کی جاتی ہے:

لَنْ تَكْذِبَهُمْ أَكْثَرُ خَرًا (سورة التوبة: ۸۱)

جہنم کی آگ دنیا کی حرارت سے زیادہ گرم ہے۔

صدقات وغیرہ دینے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا جاتا ہے:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَأْتِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ (سورة البقرة: ۲۷۲)

تم جو کچھ خیرات کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر و ثواب ملے گا اور تم پر قلم نہ کیا جائے گا۔

سود غوری کے دنیوی فائدوں سے یہ کہہ کر دست برداری اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے:

وَأَتَّخِذُوا يَوْمَئِذٍ حُفَرًا فِيهِ إِلَى اللَّهِ (سورة البقرة: ۲۸۱)

اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جاؤ گے۔

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ آيَاتِ الْكَثِيرَةِ ... هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا

معاد جسمانی و روحانی کا اثبات

جب بعونہ تعالیٰ ہم اپنے دودعوں میں سے پہلے دعویٰ کے اثبات سے بطریق احسن فارغ ہو چکے ہیں تو اب دوسرے دعویٰ کو ثابت کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ معاد جسمانی و روحانی طور پر ہوگی، اس کے متعلق ذیل میں چند دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

اثبات معاد جسمانی و روحانی پر پہلی اجمالی دلیں

سابقہ مباحث میں ہم موت کے بعد روح کی ہجاء اور عالم برزخ میں اس کے منعم یا معذب ہونے کے متعلق جس قدر دلائل لکھ چکے ہیں وہ سب کے سب ہمارے اس دعویٰ کی پہلی دلیں قرار

دیے جاسکتے ہیں اور ان سے صرف معاد جسمانی والے نظریہ کا بطلان بخوبی واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو ادلہ قائم کیے جا رہے ہیں، ان سے صرف معاد روحانی والے قول کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہذا بعد ازیں معاد جسمانی و روحانی والا قول بالکل بے غبار ہو کر رہ جاتا ہے۔ و هو المقصود

دوسری اجمالی دلیل

اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک یا بد اعمال کے کرنے میں جسم و روح دونوں کا تعلق ہے۔ ان دونوں کے بغیر کوئی انسان دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جزا و سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ حشر و نشر بھی دونوں کا ہو۔ اسی کا نام معاد جسمانی و روحانی ہے۔

تیسری دلیل

جو فرق حشر و نشر کے قائل ہیں وہ کم از کم اتنا ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ انسان محسوس ہوگا، اور ظاہر ہے کہ درحقیقت انسان جسم و روح دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ حقیقتہً نہ تنہا جسم انسان ہے اور نہ فقط روح۔ جیسا کہ یہ امر سابقہ روح کی بحث میں بحث میں مبہن کیا جا چکا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ جب انسان محسوس ہوگا تو لامحالہ جسم و روح دونوں ہی محسوس ہوں گے۔ و هو اوضح من ان يخفى۔ ارشادِ قدرت ہے۔

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ (سورة الانبياء: ۱۰۴)

جس طرح ہم نے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ اس کو لوٹا دیں گے۔

ظاہر ہے کہ دائر دنیا میں نہ تنہا جسم آیا ہے اور نہ تنہا روح، بلکہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ لہذا معاد میں بھی دونوں اکٹھے ہوں گے۔

چوتھی دلیل

اگر یہ کہا جائے کہ معاد میں تنہا روح محسوس ہو کرے گی، اس کے ساتھ جسم نہ ہوگا تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ بدن کیوں محسوس نہ ہوگا؟ آیا اس لیے کہ حشر کنندہ اس سے عاجز و قاصر ہے؟ یا اس لیے کہ بدن حشر کے قابل نہیں ہے۔ جو اس میں جوشن بھی اختیار کی جائے وہی باطل ہے۔ کیونکہ خداوند عالم ”علیٰ کل شیء قدير“ ہے جو پہلے انسان کو فیتی سے نکال کر عرصہ ہستی میں لاسکتا ہے وہ منتشر و اجزا کو جمع کر کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ کام زیادہ آسان ہے۔ جیسا کہ خود ارشادِ قدرت ہے۔ ”و هو

اھوں علیہ" (سورۃ روم: ۷۷) دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور جو بدن پہلے باوجود عدم محض ہونے کے قابل ایجاد و ابداع تھا، وہ دوبارہ نمود کرنے کے بطریق اولیٰ قابل ہوگا۔

قَالَ مَنْ نُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۷۷﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۷۸﴾ (سورۃ یس: ۷۷ و ۷۸)

لہذا جب بدن کا حشر ممکن ہے اور ضرورت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ محسوس ہو، اور کوئی عقلی یا شرعی مانع بھی موجود نہیں ہے (موانع مرسومہ کا ہم ذیل میں بطمان ظاہر کریں گے انشاء اللہ) تو پھر بدن کیوں محسوس نہ ہوگا؟

معاد کے متعلق ایک عام استبعاد

بعض منکرین معاد تو وہ ہیں جو اپنے اس انکار پر سوائے استبعاد کے اور کوئی دلیل یا شبہ پیش نہیں کرتے۔ چنانچہ کفار کی یہی کیفیت قرآن میں نقل کی گئی ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے ان کے قول کو نقل فرمایا ہے۔

وَقَالُوا إِنَّا صَلَکْنَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۱۰﴾ (سورۃ السجدہ: ۱۰)

کہتے ہیں۔ آج جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک خلق جدید (دوبارہ زندہ ہونے) سے دوچار ہوں گے؟

وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿۵۳﴾ (سورۃ الصافات: ۵۳)

آج جب ہم مرجائیں گے اور گل سڑ کر مٹی اور بوسیدہ ہڈیوں کی شکل میں ہو جائیں گے تو ہمیں جزا یا سزا دی جائے (یہ کیسے ہو سکتا ہے)

اسی طرح ایک اور مقام پر ان کا اس طرح قول نقل کیا گیا ہے

قَالَ مَنْ نُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۷۷﴾ (سورۃ یس: ۷۷)

ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟

وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكُمْ رَجْعٌ لَّهٗ بَشْعِدٌ ﴿۳﴾ (سورۃ ق: ۳)

کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے (تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے) یہ اٹھنا تو بہت

دور ہے۔

اس استبعاد کا جواب

ظاہر ہے کہ اس قسم کا استبعاد وہی شخص کر سکتا ہے جو خداوند عالم کو قادر مُطلق نہیں سمجھتا، ورنہ جو شخص خالق کو قادر علی الاطلاق تسلیم کرتا ہے، وہ ہرگز ایسے استبعاد کی بنا پر انکارِ معاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایسے حضرات کو پہلے معرفتِ صالح عام حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس قول کے قائلین کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ”وَهَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِيًّا خَلَقَهُ“ (یس: ۷۸) یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا، وہ اپنی خلقت کو بھول چکے ہیں، ورنہ اگر انہیں اپنی خلقت کا مجرایاد ہوتا تو یہ ہرگز استبعاد پیش کر کے انکارِ معاد کرنے کی جسارت نہ کرتے۔

”قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ“ اے رسول! تم ان سے کہہ دو کہ ان ہڈیوں کو وہی (خدا) دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ کھم سے نکال کر عرصہ وجود میں داخل کیا تھا۔ اور اگر وہ اس پر یہ کہیں کہ کچھ اجزاء پریشان ہو گئے، کچھ کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط ہو گئے، ان کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ تو تم جواب میں کہہ دو: ”وَهُوَ يَخْلُقُ عَلِيمٌ“ (سورۃ یس: ۷۹) خدا تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا کھانہ علم رکھتا ہے۔ اسے ہر چیز کے اجزاء اصلیت کا علم ہے۔ تمہیں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اسے اشتباہ نہیں ہوتا۔ اور اگر بایں ہمہ وہ یہ کہیں کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے تو ان سے کہہ دو: ”أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ“ (سورۃ یس: ۸۱) کہ (تمہاری عقلوں پر کیوں پتھر پڑ گئے ہیں) بھلا وہ قادر مُطلق جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ ہاں وہ یقیناً اس پر قادر ہے اور وہ خالق اور صمیم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے: ”أَفَعَيَّبْنَا بِالْأَوَّلِ ۚ بَلَىٰ ۚ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ“ (سورۃ ق: ۱۵) کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے شک گئے ہیں؟ (اور دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟) دراصل بات یہ ہے کہ ان (کفار) کو قی پیدائش میں شک ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جس ذات نے اس تمام کارخانہ کائنات کو بلا کسی مثال کے نیستی سے ہست اور معدوم سے موجود کیا ہے، کیا وہ اسے معدوم کرنے کے بعد دوبارہ زندہ و موجود نہیں کر سکتا؟ جس نے نقشِ اول کھینچا تھا کیا وہ نقشِ ثانی کھینچنے پر قادر نہیں؟ مآلِکم کیف تمہکون؟

منکرین قیامت کے چند شبہات مع جوابات

بعض منکرین قیامت نے چند بودے شکوک و شبہات کی بنا پر اس کا انکار کیا ہے۔ ذیل میں ان کے شبہات کو مع ان کے تحقیقی جوابات کے ذکر کرتے ہیں۔

پہلا شبہ اعادۃ معدوم محال ہے

جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم امتدادِ زمانہ سے بالکل گل سڑ کر معدوم اور میا میٹ ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ بالفاظِ دیگر اعادۃ معدوم ناممکن ہے، کوئی معدوم چیز موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وہ شبہ جسے مختلف الفاظ و عبارات کے ساتھ بہت کچھ بار و برگ دے کر بڑے لطراف کے ساتھ منکرین معاد پیش کیا کرتے ہیں۔ حکماء اسلام اور علمائے اعلام نے اس شبہ کے کئی طرح جواب با صواب دیے ہیں۔ نیز قرآن مجید میں بھی اس شبہ کو کئی مقامات پر اجماعاً ذکر کر کے باطل کیا گیا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب با صواب

کسی چیز کے معدوم ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شے بالکل فنا ہو جائے، اور اس کے اجزاء بھی باقی نہ رہیں۔ دوسرے یہ کہ اس شے کے اجزاء ترکیبِ منتفرد ہو جائیں اور اپنی اجتماعی ہیئت و صورت پر باقی نہ رہیں۔ جیسے اگر کسی درخت کو کاٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے تو وہ درخت درخت نہ رہے گا، اور اسے معدوم کہا جائے گا۔ لیکن اس کے اجزاء موجود ہیں۔ اس مختصر تہید کے بعد یہ امر واضح ہو جانا چاہیے کہ اہل اسلام کے قول کے مطابق جو اعادۃ معدوم لازم آتا ہے اور جس کے علماء محققین قائل ہیں، وہ معدوم اسی دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ جو انسان قیامت کو محسور ہوں گے وہ اس سے قبل ہرگز معدوم محض نہیں ہوں گے، بلکہ صرف ان کے اجزاء ترکیبِ منتفرد ہو گئے تھے۔ کیونکہ مرنے کے بعد عن صر جسمیہ اپنے اپنے عنصر میں چلے جاتے ہیں۔ مٹی مٹی میں اور پانی پانی میں، وغنیٰ ہذا القیاس۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان منتفرد شدہ اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ صورتِ انسانیہ دے کر ان میں روح داخل کر کے زندہ کر دینا خلاقِ عام کے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ ایک انسان ایک مکان کو اگر اسی مٹی اور لکڑی وغیرہ سے دوبارہ ایسا ہی ایک مکان تعمیر کر لیتا ہے، ایسے ہی خداوندِ عالم انسانوں کو بروز قیامت زندہ کرے گا،

اور اس سے ہرگز کسی محال و ناممکن امر کا ممکن ہونا لازم نہیں آتا بلکہ درحقیقت یہ کام خلقت اولیہ سے بدرجہا آسان ہے۔ کیونکہ خلقت اولیہ میں عدم محض سے چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے، در اس خلقت ثانیہ میں فقط مستغرق اجزاء کو جمع کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ارشاد قدرت ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (سورة روم: ۲۷)

خدا وہی ہے جس نے مخلوق کو پہلے پیدا کیا اور پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا اور یہ دوبارہ لوٹانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔

لہذا مشکل کا اقرار اور آسان کا انکار کسی عقلمند آدمی کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نَعْفُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ (سورة لقمان: ۲۸)

تمہارا پیدا کرنا اور پھر مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں مگر مثل ایک نفس کے پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کے۔

خداوند عالم نے ممکنین قیامت کو عجیب انداز میں ان کی غلطی پر تنبیہ کی ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْعِ فَلِمَّا خَلَفْنَاكُمْ مِثْلُ تَوَّابٍ (سورة الحج: ۵)

اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے (تو ذرا غور کرو) ہم تم کو اسی مٹی سے پیدا کر چکے ہیں (تو کیا ہم تمہیں دوبارہ اس سے زندہ نہیں کر سکتے؟)

دوسرا جواب

اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انسان مرنے کے بعد بالکل معدوم محض ہو جاتا ہے جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے، علامہ مجلسیؒ اور دیگر بعض علماء نے اس سلسلہ میں تو قوت فرمایا ہے کہ موت کے بعد فقط اجزاء مستغرق ہو جاتے ہیں جنہیں بروز حشر جمع کر کے زندہ کیا جائے گا، یا اجسام بالکل معدوم محض ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اکثر متکلمین امامیہ پہلے قول کے قائل ہیں۔ اس سلسلہ میں اگرچہ اخبار و آثار بادی النظر میں بظاہر قدرے مختلف معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک پہلا قول ہی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ اسی لیے ہم نے اسے جواب اول میں اختیار کیا ہے۔ بہر حال اگر عدم محض والے قول کو بھی اختیار کیا جائے تب بھی جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ اس بنا پر معاد کا انکار کرنا قرین عقل نہیں ہے۔ کیونکہ جو خدا کے قدر پہلی مرتبہ عدم محض سے نکال کر خلعت وجود عطا کر سکتا ہے وہ

لازمًا اس بات پر بھی قادر ہے کہ انھیں معدوم کرنے کے بعد دوبارہ نعمت وجود سے مالا مال کر دے۔ قدرت نے اسی شبہ کا جواب اس طرح دیا ہے: ”یصیہا الذی انشاها اول مرۃ“ یعنی وہی خدا دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انھیں پیدا کیا تھا، جبکہ وہ کچھ نہ تھے۔ اسی طرح وہ دوبارہ بھی اسی حالت سے زندہ کر سکتا ہے۔

ایک توہم کا ازالہ

بعض بال کی کھال اتارنے والے مشکلیں نے جو یہ کہا ہے کہ اعادہ معدوم اس لیے ناممکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کے زمان و مکان کا اعادہ بھی لازم ہے جس میں وہ موجود تھا، اور یہ ناممکن ہے تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ امر اپنے مقام پر مبہن ہو چکا ہے کہ زمان و مکان مشخصات وجود میں سے نہیں ہیں تاکہ اعادہ معدوم کے ساتھ ان کا اعادہ بھی ضروری ہو، چنانچہ منقول ہے کہ شیخ بوٹی سینا کا ایک شاگرد اس بات پر مصر تھا کہ زمان بھی مشخصات میں سے ہے، دوران بحث میں شیخ نے کہا کہ مجھے تمہارے اشکال کا جواب دینا لازم نہیں۔ کیونکہ اب (وقت گزرنے سے) میں وہ نہیں رہا جو تم سے بحث کر رہا تھا۔ اور نہ تم وہ ہو جو بحث کر رہے تھے۔ اس پر وہ شاگرد مبہوت ہو کر ساکت و صامت ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ زمان یا مکان کو کسی انسان کے مخصوص انسان ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے، ورنہ دنیا میں بھی لازم آئے گا کہ ایک انسان زمان و مکان کے بدلنے سے بدل جائے جو کہ بالبداهت باطل ہے۔

دوسرا شبہ آکل و ماکول

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ درندے یا پرندے انسان کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ یہ اشکال اس وقت اور بھی قوی تر ہو جاتا ہے جب کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کھا جائے اور اس ماکول (کھائے ہوئے) انسان کے اجزاء آکل (کھانے والے) انسان کے اجزاء کے ساتھ مخلوط ہو جائیں۔ اب اگر یہ ماکول انسان دوبارہ زندہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو آکل کے بدن کے ساتھ مشور ہوگا، اس صورت میں ماکول کے اجزاء باقی نہیں رہیں گے، وہ کس طرح مشور ہوگا؟ یا یہ ماکول اپنے بدن میں مشور ہوگا۔ اس صورت میں آکل کے اجزاء نہ رہیں گے۔ لہذا وہ دوبارہ مشور نہیں ہو سکے گا۔ یہ شبہ ”آکل و ماکول“ کے نام سے مشہور ہے۔

اس شبہ کا پہلا متفق جواب

اس شبہ کا بھی چند وجہ جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا اتفاقی جواب وہی ہے جس کی طرف خداوند عام نے قرآن مجید کے اندر اشارہ کیا ہے: وہو بكل خلق علیم۔ یعنی خدا اپنی ہر مخلوق کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔ چونکہ اس شبہ کا دار و مدار اجزاء کے باہم مخلوط و مشتتبہ ہو جانے پر ہے کہ آکل و ماکول کے اجزاء باہم اس طرح مل جاتے ہیں کہ اب تمیز نہیں ہو سکتی کہ کون سے اجزاء آکل کے ہیں اور کون سے ماکول کے ہیں تو خداوند عالم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم خداوند عالم کا اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اگر تمہیں آکل و ماکول کے اجزاء کا علم نہیں تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ خالق کو بھی اس امر کا علم نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر تم میں اور خالق میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ ایسا نہیں بلکہ اسے اپنی ہر ہر مخلوق کا پوری طرح علم ہے۔ لہذا وہ آکل و ماکول کے اجزاء کو پہچان کر علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو دوبارہ مخلوط کر سکتا ہے اور ضرور ایسا کرے گا۔ اس جواب کی بقدر ضرورت توضیح یہ ہے کہ ہر انسان کے خواہ وہ آکل ہو یا ماکول دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک اجزاء اصلیت جو اس کے قوام وجود میں دخیل ہیں اور ابتدائے عمر سے آخر عمر تک بہر حال برقرار رہتے ہیں اور دوسرے اجزاء فضلیہ زائد جو اس کے قوام وجود میں دخیل نہیں ہوتے جو صحت و مرض اور صغرو کبر وغیرہ اسباب کی وجہ سے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا جب کوئی درندہ یا پرندہ یا کوئی انسان کسی انسان یا حیوان کو کھا جائے تو ماکول کے اجزاء اصلیت آکل کے اجزاء فضلیہ بن کر اس کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور آکل کے اجزاء اصلیت بدستور باقی رہتے ہیں اور چونکہ خداوند عالم کو ہر شخص کے اجزاء اصلیت و فضلیہ کا بخوبی علم ہے اس لیے وہ قیامت کو آکل و ماکول کے اجزاء اصلیت کو جمع کر کے ان میں اس کی روح کو داخل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور یہ امر اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کوئی ہیبت نہیں رکھتا۔ فعلم لما ماہرید اور علی کل شیء قدید کا مصداق ہے۔ اسی لیے وہ ارشاد فرماتا ہے: ایحسب الانسان ان ینحی عظمہ بلی قادرین علی ان ینسوی بئانہ (سورۃ القیامہ) کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کے (مرنے کے بعد) پھر اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تو اس کے پوروں کو بھی (دوبارہ) درست کر سکتے ہیں۔

دوسرا جواب باصواب

یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کے امکان یا عدم امکان میں کلام ہو تو اس چیز کا واقع ہو جانا اس کے ممکن الوجود ہونے کی سب سے قوی دلیل ہوتی ہے۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ منکرین معاد کا اس

امر کو ناممکن سمجھنا غلط ہے جبکہ ایسا مرہلے وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے:

أَوْ كَالَّذِينَ مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ ذَوَّجُوا وَهْلَهُمْ عَلَى عُرُوشِهِمْ ۖ قَالَ أَلَيْسَ لِي بِهَذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِي ۖ قَالَتْ فَآمَنَ اللَّهُ مِائَةَ مِائَةٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۚ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۚ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَأَنْظِرْنِي طَعَامًا ۚ وَهَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّه ۚ وَالْأَنْظِرْنِي جِصَارًا ۚ وَتَجْعَلُكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۚ وَالْأَنْظِرْنِي الْعِظَامَ ۚ كَيْفَ تُنْفِثُهَا ۚ ثُمَّ كَسَوْهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۚ قَالَ أَعْلِمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵۹﴾ (سورۃ البقرہ: ۲۵۹)

(اے رسول! تم نے) مثلاً اس (بندے کے حال) پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں (پر سے ہو کر) گزرا اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھتوں پر ڈھسے کے گر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ (بندہ) کہنے لگا: اللہ! اب اس گاؤں کو (ایسی) ویرانی کے بعد کیونکر آباد کرے گا؟ اس پر خدا نے اس کو (مار ڈالا) اور سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اس کو جلا اٹھایا (تب) پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے۔ عرض کی ایک دن گزارا یا ایک دن سے بھی کم۔ فرمایا: نہیں تم (اسی حالت میں) سو برس پڑے رہے۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ بسی تک نہیں اور ذرا اپنے گدے (سواری) کو تو دیکھو (کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں اور سب اس واسطے کیا ہے) تاکہ لوگوں کے لیے تھیں قدرت کا نمونہ بنائیں اور (اچھا اب اس گدے کی) ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیونکر ان کو جوڑاؤ ڈھانچا بناتے ہیں۔ پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر یہ ظاہر ہوا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ (اب) میں بہ یقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ (ترجمہ فرمان؟)

ان آیات کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضرت ارمیا (اور بردایتے حضرت عزیر) نے ان ہڈی شہ گان کو دریائے کنارے اس حالت میں دیکھا تھا کہ ان میں سے بعض کو دریائی جانور کھا رہے تھے اور بعض کو صحرائی جانور کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے اس استبعاد کا اظہار کیا کہ خدا ان کو کیونکر دوبارہ زندہ کرے گا تو خدا کے قادر نے خود ان کو سو برس تک مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے واضح کر دیا کہ خدا کے بزرگ و برتر کے لیے ان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہ علی کل شیء قدير۔ (تفسیر صافی وغیرہ)

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دریا کے کنارہ پر ایک مردار کو دیکھا کہ اسے

بحری و بری حیوانات کھارہے تھے اور پھر وہ حیوانات ایک دوسرے پر حملہ کر کے ایک دوسرے کو ہضم کر رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ سبھی آکل و ماکول کا مکمل سماں بندھا ہوا تھا۔ اس جناب نے ازراہ تعجب بارگاہِ ایزدی میں استدعا کی، ذَبْ اِیْنِیْ کَیْفَ تَعْمَلُ النَّوْقُ؟ (سورۃ بقرہ: ۲۶۰) بارِ الہ! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اس پر ارشادِ قدرت ہوا: اَوَلَمْ نُوْمِنْ اِیْہِمْ! کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا: بَلٰی وَ لٰکِنْ یَقْلِبُ فِیْ فُلُوْہِیْ۔ ایمان تو ضرور ہے لیکن اطمینانِ قلب چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا:

تَخَذِ اَرْبَعَةً مِّنَ النَّظْرِیْنَ قَصْرُ مِّنَ الْاِنْفِکِ فَاجْعَلْ عَلٰی کُلِّ جَبَلٍ مِّنْہُمْ جُزْءًا مِّنْہُمْ
اَذْعَفْنَ یَاٰیٰتِنَا سَعِیَاءً وَاَعْلَمْنَا اَنَّ اللّٰہَ عَزَّوَجَلَّ (سورۃ البقرہ: ۲۶۰)

(اچھا اگر یہ چاہتے ہو) تو چار پرندے لو اور ان کو اپنے پاس منگوا لو (اور کھڑے کھڑے کر ڈالو) پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کو بلاؤ (پھر دیکھو تو کیونکر) وہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔
(ترجمہ فرمان)

چنانچہ روایتوں میں وارد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے یعنی مرغ، بکوتر، مور اور کوس کو پکڑا اور ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ کیا، پھر اسے باہم مخلوط کر دیا۔ پھر ان مخلوط شدہ اجزاء کو دس پہاڑوں پر تقسیم کر کے رکھ دیا اور ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں تھام رکھا۔ بعد ازاں جب ان کے نام لے کر ان کو پکارا تو وہ اجزاء جدا جدا ہو کر اپنے اپنے سر کے ساتھ آکر پیوست ہو گئے۔ اور دوبارہ وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ اور جب ان کو چھوڑا تو وہ اڑ گئے۔ (تفسیر صافی و برہان وغیرہ)

سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کا یہ شانِ نزول کہ کو حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: ینظر من هذا الخبر وغیرہ ان ابراہیم علیہ السلام اراد ینہذا ان ینظر للناس جواب شبهة تسلسل بها الملاحدة المنکرون للمعاد۔ یعنی اس حدیث اور دیگر احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سوال سے مقصد صرف ان ٹکڑے بے دین لوگوں کے شبہ (آکل و ماکول) کا جواب دینا مقصود تھا جو اس شبہ کی بنا پر قیامت کا انکار کرتے ہیں۔
(بحار الانوار جلد ۳) پس جب اسی دنیا میں ایسا ہو چکا ہے اور قادر و قہار پروردگار نے اپنی قدرتِ کاملہ کا مظاہرہ دکھا دیا ہے تو بعد ازاں بھی اس شبہ میں کچھ وزن باقی رہ جاتا ہے؟ اور کوئی حائل و منصف انسان اس شبہ کی وجہ سے قیامت کا انکار کر سکتا ہے؟

تیسرا جواب باصواب

آج کل علوم جدیدہ اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ ان کی روشنی میں ایسے شبہات کی ہرگز کوئی وقت ہی نہیں رہی۔ آج سائنس دان ڈاکٹر کیمیاوی تحلیل سے پانی و ہوا کے اجزاء کی مقدار بتا سکتے ہیں کہ اس میں آکسیجن کس قدر ہے اور ہائیڈروجن کی کتنی مقدار ہے۔ جب مخلوق ایسا باریک تجزیہ کر سکتی ہے تو کیا خالق ایسا تجزیہ نہیں کر سکتا کہ آکل و ماکول کے اجزاء اصلیت کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکے؟ وما قددواللہ حق قددہ (انعام: ۹۱) ڈاکٹروں اور عالموں پر ہی کیا منحصر ہے۔ ایک اُن پڑھ دیہات کے رہنے والی عورت کو خدا نے اس قدر عقل و شعور دیا ہے کہ وہ دودھ کو جانے کے بعد اسے ہو کر اس سے گھی علیحدہ کر دیتی ہے اور لسی علیحدہ، تو جب ایک جاہل عورت اپنی حکمت عملی سے لسی اور دودھ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکتی ہے تو کیا خالق اپنی مخلوق کے اجزاء کو ایک دوسرے سے تیز دے کر علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتا؟ ایک معمولی عقل و فرد اور انصاف و ایمان رکھنے والا انسان تو اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر یہ حقیقت مخفی و مستور رہ سکتی ہے۔ الاعلیٰ اکملہ لا یبصر القہرا..... یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریہ (الفطر: ۶)

فنا کے عالم کبیر کا عقلی امکان علوم جدیدہ کی روشنی میں

جب سابقہ اوراق میں قیامت کی ضرورت اور معاد جسمانی و روحانی کی حتمیت ثابت ہو چکی اور اس سلسلہ میں منکرین کی طرف سے جو بعض شکوک و شبہات پیش کیے جاتے تھے ان کا ازالہ بھی ہو چکا ہے تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کبیر کے فنا ہونے پر بھی کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔ کیونکہ کچھ لوگ فنا کے عالم کے منکر ہیں۔ سوچتی نہ رہے کہ افراد کی موت و حیات کا سلسلہ تو بالوجدان جاری و ساری ہے۔ کوئی مرد ہا ہے اور کوئی پیدا ہو رہا ہے، اسی طرح صفحہ ہستی پر قومیں بھی بنتی ہیں اور گزرتی رہتی ہیں۔ آج ایک قوم نگار خانہ کائنات پر ابھرتی ہے اور کل حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ قدیم الایام سے تاحال برابر جاری ہے۔ لیکن اس سے کائنات کے عمومی نظام اور اس کی رونق پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے محفل کی

قابل غور و تامل یہ امر ہے کہ آیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اور بساط ہستی الٹ دی جائے گی۔ نظام شمسی ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان پاش پاش ہو جائیں

گئے؟ اور ان کی جگہ نیا آسمان، نئی زمین اور نیا نظم ہوگا۔ جسے عرفِ شرع میں قیامت کہہ رہی، یومِ آخر یومِ البعث، یومِ التلاقی، یومِ النعائن، یومِ الحساب، یومِ الدین، یومِ الحشر، یومِ الفصل اور یومِ الخروج وغیرہ اسماء سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے ناموں کی کثرت سے ہی اس کی حقیقت کی فی الجملہ گرہ کشائی ہو جاتی ہے۔

عقلاً وفضلاً روزگار نے ان سوالات کا جو ب اثبات میں دیا ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ جس طرح یہاں افراد کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا موت کی پلیٹ میں آجائے گی۔ اہل فلسفہ کا بڑا گروہ اس کے امکان پر یقین رکھتا ہے۔ سائنس دان بھی اسے محال نہیں سمجھتے۔ طبیعیات اور ہیئت جدیدہ کے ماہرین تو امکان سے آگے قدم بڑھا کر س کے وقوع پذیر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور اس عمومی ہلاکت کے طبعی اسباب تلاش کرنے میں مشغول ہیں۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ پورے عالم کی گاڑی جس انجن کے زور پر چل رہی ہے وہ گرمی آفتاب ہے، جس کی گرمی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انجن بالکل سرد پڑ جائے گا، جس سے گاڑی کا چلنا موقوف ہو جائے گا، بلکہ ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام عالم باہمی جذبات و کشش کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، فضا کے ہستی کے تمام سیارے روز بروز برابر کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کا موجودہ توازن برقرار نہیں رہے گا۔ اس وقت تمام کرات ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جائیں گے، اور باہم متصادم ہو کر پاش پاش ہو جائیں گے۔

بعض کا خیال ہے کہ اس فضا کے محیط میں کروڑوں ستارے تیر رہے ہیں، اب تک ان میں سے بہت کم کا ہمیں علم ہو سکا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کسی وقت ہماری یہ زمین کسی نئے سیارے سے ٹکرا کر چور چور ہو جائے، اور اس کی تمام آبادی چشمِ زدن میں ملیا میٹ ہو جائے۔ (سیرۃ النبی)

بہر حال اس کے طبعی اسباب کچھ بھی ہوں ہمارا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ سائنس دان بھی فضا کے عالم کو ممکن تسلیم کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اس کے وقوع کی سرحد تک پہنچ چکے ہیں۔ لہذا جب ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے اور خبرینِ صادقین نے اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے، تو پھر اسے تسلیم کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟

بعد از فنا کے عالم کبیر قیامت کا سماں روزِ حشر و نشر کی کیفیت

جو کچھ احادیثِ معتبرہ سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جب دنیا کو ختم کر کے قیامت قائم کرنا چاہے گا تو اسرائیل کو حکم دے گا کہ زمین پر جا کر صور پھونکیں۔ صور کل دو مرتبہ پھونکا جائے گا۔ وہ صور بہت بڑا اور نورانی ہے جس کا ایک سر اور دو شاخیں ہیں۔ چنانچہ جناب اسرائیل زمین پر بمقام بیت المقدس قبلہ رو ہو کر صور پھونکیں گے۔ پس جب اس سرے سے آواز برآمد ہوگی جو زمین کی طرف سے تو اہل زمین کی ہلاکت واقع ہو جائے گی اور جب اس طرف سے آواز نکلے گی جو آسمان کی طرف سے تو آسمان والوں پر موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسرائیل کو ارشادِ قدرت ہو گا کہ تو بھی مرجا۔ چنانچہ وہ بھی مرجائے گا۔ اب لُغِ صور کے وقت لظامِ زمین و آسمان کی برجی، لظمِ شمس و قمر کی اجڑی، تمام عالم کے فنا ہو جانے کی جو تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے اس سے بہتر اس حقیقت کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس سلسلہ کی چند آیاتِ مبارکہ یہاں پیش کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَنَسَّ عَنْ لَوْحِیْنَا کَادِبَةٌ ۝ ۱ ۝ کَذٰلِیْضَ زَافِعَةٌ ۝ ۲ ۝ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَہَا ۝ ۳ ۝ وَ اُنْشِیَ الْجِبَالُ اَنْشَآءً ۝ ۴ ۝ فَکَانَتْ سَہَابًا مِّنْہَا ۝ ۵ ۝ (سورۃ الواقعات: ۱ تا ۵)

جب کہ قیامت واقع ہو جائے جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں (وہ) پست کرنے والی (بھی) ہے اور بلند کرنے والی (بھی) جس وقت زمین ایسی ہڈی جائے گی جیسا کہ ہلاکے جانے کا حق ہے۔ اور پہاڑ ایسے اکھاڑ دیے جائیں گے جیسا کہ اکھاڑ دیے جانے کا حق ہے۔

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَہَا ۝ ۱ ۝ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْفَالَهَا ۝ ۲ ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَہَا ۝ ۳ ۝ یَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ غَیْرَ الْاَرْضِ ۝ ۴ ۝ وَ تَرْجُفُ السَّمٰوٰتُ وَ یَرْجُفُ فِیْہِ الْوَاجِدُ الْقَهَّارُ ۝ ۵ ۝ (سورۃ ابراہیم: ۴۸)

جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے اور زمین اپنے دفینے نکاڑ دے اور انسان یہ کہنے لگے کہ اے ہو کیا گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔

یَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ غَیْرَ الْاَرْضِ ۝ ۴ ۝ وَ تَرْجُفُ السَّمٰوٰتُ وَ یَرْجُفُ فِیْہِ الْوَاجِدُ الْقَهَّارُ ۝ ۵ ۝ (سورۃ ابراہیم: ۴۸)

جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان (دوسرے آسمانوں سے) اور سب زبردست و یکتا خدا کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔

یَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ کَانَتِ الْجِبَالُ کَثِیْبًا مَّہِیْلًا ۝ ۱۳ ۝ (سورۃ المزمل: ۱۳)

(اس دن کے لیے) جس دن زمین اور پہاڑ نئے لگیں اور پہاڑ ریت کے ٹیلے ہو جائیں۔
 إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ① وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ ② وَإِذَا الْبُحُورُ مُخْرِجَتْ ③ وَإِذَا الْبُيُوتُ
 بُعْثِرَتْ ④ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا أَقْدَمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑤ (سورة الانفطار: ۱ تا ۵)

جب کہ آسمان پھٹ جائیں گے اور جب کہ تارے گر کر تتر بتر ہو جائیں گے اور جب
 کہ دریا بہہ کر مل جائیں گے اور جب کہ قبریں الٹ پٹ کر دی جائیں گی (اس
 وقت) ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ (سورة التکوین: ۱ تا ۳)
 جب کہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی اور جب کہ تاروں کی روشنی جاتی رہے گی
 اور جب کہ پہاڑ چلا کے جائیں گے۔

وَإِذَا بَرِقَ الْبَعثُ ④ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ⑤ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑥ (سورة القيامة: ۱ تا ۶)
 تو جب آنکھیں چند حیا جائیں گی اور چاند کو گہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند جمع
 کر دیے جائیں گے۔

الْقُلُوبُ ① مَّا الْقُلُوبُ ② مَّا أَفْزَاكَ ③ مَّا الْقُلُوبُ ④ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ⑤
 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑥ (سورة القلعة: ۱ تا ۵)

کھڑکھڑانے والا (واقعہ) کیا ہے، وہ کھڑکھڑانے والا (واقعہ) اور تم کیا سمجھتے کہ وہ
 کھڑکھڑانے والا (واقعہ) ہے کیا؟ وہ دن ہے جس دن آدمی ایسے ہو جائیں گے جیسے
 پھینکے ہوئے پتے۔ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔

اور یہ قیامت بالکل ناگہانی طور پر اچانک واقع ہوگی۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:
 لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً (سورة الاعراف: ۱۸)

یعنی قیامت اچانک آجائے گی۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسول خدا ﷺ سے مروی ہے، فرمایا: قیامت اس طرح اچانک
 آجائے گی کہ کوئی شخص اپنے حوض کی اصلاح کر رہا ہوگا اور کوئی اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہوگا، اور
 کوئی اپنی پونجی بازار میں درست کر رہا ہوگا، اور کوئی ترازو کو اونچا نیچا کر رہا ہوگا۔ (تفسیر صافی وغیرہ)
 اس وقت ارشادِ قدرت ہوگا: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ
 ہوگا، خود ہی ارشاد فرمائے گا: لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ آج قہار و جبار خدا کی سلطنت ہے۔ (بیج البلاغہ)

اب جب تک خداوند عالم چاہے گا یہی کیفیت رہے گی۔ اور ہر چیز نستی کے عالم میں پڑی رہے گی۔ اور جب مشیت ایزدی دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق ہوگی تو چالیس دن تک بارانِ رحمت کا نزول ہوگا، جس سے مردوں کے منتزق اجزاء جمع ہوں گے اور اب قدرتِ کاملہ سے صور میں دوبارہ آواز پیدا ہوگی جب اس سر سے آواز نکلے گی جو آسمان کی طرف ہے تو آسمان والی مخلوق زندہ ہو جائے گی اور جب اس طرف سے آواز پیدا ہوگی جو زمین کی طرف ہے تو زمین والی مخلوق زندہ ہو جائے گی۔

آیت مبارکہ ”وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ“ (ج ۷) کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسولِ خدا ﷺ نے جناب جبرائیل سے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ خداوند عالم بروزِ قیامت بندوں کو کس طرح اٹھائے گا (مقصد دوسرے لوگوں کو یہ منظر دکھانا تھا) جبرائیل مقبرہ بنی ساعدہ میں گئے اور ایک قبر کے پاس پہنچ کر کہا خدا کے حکم سے اٹھو۔ چنانچہ ایک شخص سر سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلا۔ جو ہائے افسوس ہائے ہلاکت کہہ رہا تھا۔ جناب جبرائیل نے اس کہا پھر قبر میں داخل ہوجاؤ۔ اس کے بعد ایک اور قبر کے پاس پہنچے اور فرمایا: خدا کے اذن سے لکھو۔ اس سے ایک نوجوان سر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا، جو یہ کلمات پڑھ رہا تھا: ”اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور“ جبرائیل نے کہا قیامت کے دن اسی طرح لوگ اٹھائے جائیں گے۔ (تفسیر صافی ج ۱۰، قرب الاسناد حمیری)

”يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كُنْهَمُ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ“ (سورة القم: ۷)

لوگ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یوں نکل پڑیں گے جیسے ٹڈی دل لشکر پھیلا ہوا ہو۔
 إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ كَدًّا هَلْ كُلُّ مُرْضَعَةٍ عَلَيْهَا مِثْلُ بَازِلٍ وَأَنْتُمْ كَسْفٌ
 كُلُّ ذَاتٍ حَمَلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ
 عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ② (سورة الحج: ۱ و ۲)

بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اس (قیامت) کو دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے خافل ہو جائے گی، جسے وہ دودھ پلایا کرتی تھی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے۔ حالانکہ وہ متوالے نہ ہوں گے، بلکہ خدا کا عذاب ہی سخت ہوگا۔

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَنَاصِيَةٌ ③ (سورة ق: ۲۱)

اور ہر نفس اس شان سے آئے گا کہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گا۔ (ترجمہ مقبول)

ذلك من انبياء الغيب، لوحها اليك

تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے

باقی رہ گئیں قیامت کی تفصیل کہ مردے کس حال میں مشور ہوں گے؟ کس شکل و صورت میں عرصہ عشر میں آئیں گے؟ وہاں کن کن مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنا طویل عرصہ وہاں ٹھہرنا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔

علماء اعلام نے ان امور پر اجمالی ایمان و یقین رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اقول الاحوط والاولی التصديق بما تواتر في النصوص و علم ضرورة من ثبوت المعشر المسلماني و سائر ما ورد فيها من خصوصياته و عدم الغوض في امثال ذلك اذ لم تكلف بذلك و ربما ادى التفكير فيها الى القول بشئ لم يطابق الواقع و لم تكن معذورين في ذلك والله الموفق للحق والسداد في البذل والمعاد (مخار الانوار جلد ۳) میں کہتا ہوں احوط و اولیٰ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بالتواتر بالضرورت حشر جسمانی اور اس کی دیگر بعض خصوصیت ثابت ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور دوسری عام باتیکوں میں زیادہ غور و غوض نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس امر کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی گئی اور بسا اوقات ان امور میں غور و غوض کرنا بعض ایسے نظریات تک پہنچا دیتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہوتے اور ہم اس غلطی میں شرعاً معذور بھی نہ ہوں گے۔ خدا ہی آغاز و انجام میں حق و راستی کی توفیق دینے والا ہے۔

آخرت کی تفصیلات میں شبہ محض عقل و علم کی نارسائی کی وجہ سے ہوتا ہے

اس بحث کے اختتام پر اس امر کی وضاحت بھی من سب ہے کہ چونکہ عالم آخرت کی چیزیں نہ ہماری دیکھی بھائی ہوئی ہیں اور نہ ہی تجربہ و مشاہدہ میں آئی ہیں، اس لیے وہ جیسے اپنے کی سی معلوم ہوتی ہیں اور بعض لوگوں کے لیے ان کا کھننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کسی بچے سے جو ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہ آیا ہو کسی آلہ کے ذریعہ یہ کہا جائے کہ اے بچے تو عقریب ایک ایسی دنیا میں آنے والا ہے جہاں لاکھوں میل کی زمین ہے اور اس سے بھی بڑے بڑے سمندر ہیں۔ آسمان ہے، چاند، سورج اور لاکھوں ستارے ہیں اور وہاں ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ریلیں دوڑتی ہیں،

ٹرائیاں ہوتی ہیں، تو نہیں گرجتی ہیں، انیم بم چلتے ہیں۔ وہ اگر بالفرض ان باتوں کو سن لے اور سمجھ بھی لے تو اس کے لیے ان باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہوگا۔ کیونکہ وہ اس وقت جس دنیا میں ہے ہے وہ دیکھتا اور جانتا ہے وہ تو اس کی ماں کی بالشت بھر پیٹ کی دنیا میں ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کا ہے۔ کیونکہ عالم آخرت اس دنیا کے مقابلہ میں اسی طرح ہے حد وسیع و عریض اور بے انتہا ترقی یافتہ ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلہ میں ہماری یہ دنیا اور زمین و آسمان ہے حد وسیع اور ترقی یافتہ ہیں اور جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ کر تسلیم کر لیتا ہے جس کو ماں کے پیٹ کے زمانہ میں سمجھنے اس کے لیے مشکل تھا۔ اسی طرح عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو ہادیان دین نے وہاں کے متعلق بتایا ہے۔ یہ بالکل عقلی و فطری بات ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اور ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے متعلق ان صادق القول بزرگواروں کے بیان پر اعتماد کرنا چاہیے، جن کی صداقت و پاکبازی دلائل و معجزات سے ثابت ہو چکی ہے اور ان کا یہ بیان وحی والہام پہنچی ہے۔ اسی لیے توقیمت کا نام اصول دین میں سب کے آخر میں آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب خدا کو خدا، رسول کو رسول اور امام کو امام تسلیم کر لیا جائے تو اس وقت ان کی فرمانشات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا۔

باب الاعتقاد

فی الحوض

قال ابو جعفر اعتقادنا فی الحوض

انه حق و ان عرصه ما بین

بیسواں باب

حوض کوثر کے متعلق اعتقاد

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے

متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حق ہے اور اس کی چوڑائی

بیسواں باب

حوض کوثر کا بیان

حوض کوثر پر ایمان و ایتقان رکھنے کی اہمیت کا بیان

حوض کوثر کے متعلق احادیث کثیرہ و مستفیضہ وارد ہوئی ہیں۔ صاحب "حق البیقین" نے وسیلہ، لواء المحمد، حوض کوثر اور شفاعت و ان احادیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ حوض پر ایمان و اعتقاد رکھنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے جناب رسول خدا ﷺ کی یہی حدیث کافی ہے جسے مصنف عام نے اپنی کتاب امالی اور عیون اخبار الرضائیں جناب رضا علیہ السلام سے اور انھوں نے اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا ﷺ سے روایت کیا ہے، فرمایا: من لم یؤمن بحوضی فلا یردہ اللہ حوضی و من لم یؤمن بشفاعتی فلا ینالہ اللہ شفاعتی۔ جو شخص میرے حوض پر ایمان نہ رکھے خدا اسے میرے حوض پر وارد نہ کرے اور جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ رکھے خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے۔

سورۃ مبارکہ النکوثر میں جو لفظ کوثر وارد ہے "انا اعطینک النکوثر" اسے رسول! ہم نے تجھ کو عطا کیا ہے، اس کی تفسیر میں متعدد ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں کوثر کی تفسیر حوض کوثر سے کی گئی ہے۔ ہاں بعض روایتوں میں اس کی تفسیر کثرتِ اولاد سے بھی کی گئی ہے، چونکہ کفار آنحضرت ﷺ کو "ابتر" (نسل بریدہ) کہتے تھے، خداوند عالم نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: ہم نے تجھ کو اولاد کثیر عطا کی ہے۔ ابن عباسؓ سے اس کی تفسیر "خیر کثیر" کے ساتھ کی گئی ہے اور بعض مفسرین نے "نبوت" اور بعض نے قرآن اور بعض نے شفاعت سے بھی اس کی تفسیر کی ہے۔

فی الحقیقت ان تمام تفاسیر میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ طبرسی نے اپنی

اہلۃ وصنعا وھولنئی وان فیہ
 ایلہ (جو کہ ینبوع اور مصر کے درمیان ایک شہر ہے) اور صنعا
 من الابرار بق عدد نجوم السماء
 (جو کہ یمن کا ایک شہر ہے) کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ یہ
 و ان الساقی علیہ یوم القیۃ
 حوض خاص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور

تفسیر مجمع البیان جلد ۲ بذیل تفسیر کوثر یہ سب مختلف تفسیریں لکھنے کے بعد لکھا ہے:

واللفظ محمل للکل فیجب ان یحمل علی جمیع ما ذکر من الاقوال فقد اعطاک اللہ سبحانه

الخیر الكثير و وعدۃ الخیر الكثير فی الآخرة و جمیع هذه الاقوال تصیل الجملة النقی فی

الخیر الكثير فی الدارین

یعنی لفظ ”کوثر“ ان سب معانی کا تحمل ہے لہذا واجب ہے کہ اسے ان تمام معانی پر حمل کیا جائے۔ چنانچہ خداوند عالم نے آنحضرت ﷺ کو دنیا میں خیر کثیر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی خیر کثیر عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے اور درحقیقت یہ سب اقوال خیر کثیر فی الدارین والے جملہ کی تفصیل ہیں۔

حوض کوثر کی کیفیت کا بیان

حوض کوثر کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے متعلق کتب فریقین میں بکثرت روایتیں موجود ہیں اور اس کی جو کیفیت مصنف علام علیہ الرحمۃ والرضوان نے بیان کی ہے یہ معولی اختلاف الفاظ و عبارات کے ساتھ تفسیر قی، بشارۃ المصطفیٰ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مصنف کی امالی میں ابن عباس سے مناقب شہر ابن آشوب میں بحوالہ حلیۃ الاولیاء حافظ ابو نعیم اصفہانی انس بن مالک سے اور کامل الزیارة میں بروایت مسجع جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اسی سلسلہ میں کتاب مجالس شیخ مفید علیہ الرحمۃ اور بشارۃ المصطفیٰ میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب سورہ انا اعطینک الکواثر نازل ہوئی تو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نہر کی کچھ وصف تو بیان فرمائیں؟ آں جناب نے فرمایا: یا علی! کوثر ایک نہر ہے جو عرش اعظم کے نیچے جاری ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور گھی سے زیادہ نرم ہے۔ ان کے کنگر زبرجد، یاقوت اور مرجان ہیں۔ اس کا گھس زعفران اور مٹی مشک اذفر ہے۔ یہ فرما کر آنجناب نے اپنا دست مبارک جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پہلو پر رکھا اور فرمایا: یا علی! یہ نہر میرے اور تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے ہے۔

جعلنا اللہ من عبیدہم و شیعتہم و حشرنا فی رحمہم بجاہم صلوات اللہ علیہم

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یسقی منه اولیائہ و یذور عنه اعدائہ و من شرب منه شربة لم یظما بعد ہا ابدًا

اس پر آسمانی ستاروں کے برابر کوزے رکھے ہوئے ہیں۔ بروز قیامت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے ساقی ہوں گے۔ آنجناب اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس سے سیراب کریں گے اور اپنے دشمنوں کو اس سے دور ہٹائیں گے۔ جو شخص اس کے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساقی کوثر ہونے کا اثبات

جناب مصنف غلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ حوض کوثر سے پلانے والے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے، یہ امر کتب فریقین کی بکثرت روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ امالی شیخ صدوق میارہ میں جناب رسول خدا ﷺ سے مروی ہے، فرمایا: یا علی! انت اخی و وزیر و صاحب لہانی فی الدنیا و الآخرة و انت صاحب حوضی و من احبک احبک و من ابغضک ابغضک۔ یا علی! اتم میرے بھائی، وزیر اور دنیا و آخرت میں میرے جھنڈے کے حامل ہو (دنیا میں آپ کا حامل ظلم جنگ ہونا تو واضح ہے اور آخرت میں حامل ظلم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کو آنحضرت کا لواں احمد جو اتنا بڑا وسیع ہے کہ بروز قیامت تمام انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیہ اور کامل مؤمنین اسی کے زیر سایہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ عشر میں اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا۔) جناب امیر کی یہ فضیلت بھی کتب فریقین میں ہے۔ ملاحظہ ہو مناقب شہرین آشوب، ینائج المودۃ، ارنج المطالب وغیرہ) اور تم ہی میرے حوض کے ساقی ہو۔ تمہارا دوست میرا دوست اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔

نیز اسی کتاب میں آنحضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے، فرمایا من اراد ان یخلص من هول القیامۃ فلیتل ول یتبع وصی و خلیف من بعدی علی بن ابی طالب فانہ صاحب حوضی یذور عنہ اعدائہ و یسقی اولیائہ فمن لم یسقی منه لم یزل عطفنا و لم یروا ہذا و من سقی منه شربة لم یشق و لم یظما ابدًا۔ جو شخص قیامت کے ہولناک حالات سے نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ میرے دل سے دھوپ رکھے اور میرے وصی و خلیفہ جناب علی بن ابی طالب کی اتباع و پیروی کرے۔ کیونکہ یہی میرے حوض کے ساقی ہیں، وہ اس سے اپنے دشمنوں کو دور ہٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو اس سے سیراب کریں گے جو شخص اس سے نہیں پی سکے گا وہ ہمیشہ ہی پیاسا رہے گا اور کبھی سیراب نہیں ہوگا اور جو شخص اس سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ نہ تکلیف اٹھائے گا اور نہ ہی پھر اسے پیاس لگے گی۔

و قَالَ النَّبِيُّ لِيَتَجَمَّعَنَّ

قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِي دُونِي وَ

أَنَا عَلَى الْخَوْضِ فَيُؤْخَذُ

بِهِمْ ذَاتُ الشَّمَلِ

فَنَذَلْدِي يَا رَبِّ أَصْحَابِي

أَصْحَابِي فَيَقْتُلُونِي أُنْكَرُ لَا

تَدْرِي مَا أُحْذِثُوا بَعْدَكَ

جناب رسولی خدا ﷺ فرماتے ہیں میرے صحابہ کی ایک جماعت کو

میرے سامنے گرفتار کر کے بائیں طرف لے جایا جائے گا جبکہ

میں خوض کوثر پر موجود ہوں گا، وہ شدت پیاس کی وجہ سے میرے

پاس آنے کے لیے کوششوں ہوں گے اس وقت میں اپنے پروردگار کو

آواز دوں گا: خداوند اے تو میرے صحابی ہیں۔ مجھے جواب دیا جائے

گا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا

احداث و بدعات پھیلانے تھے؟

کتاب خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، انا مع

رسول اللہ و معی عترتی علی الخوض فمن ارادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعملنا فان لكل اهل بيت نجيب و

لنا شفاعۃ و لاهل مودتنا شفاعۃ فتنا فسوا في لقاءنا علی الخوض فان اذود عنه اعدائنا و نسقي منه احبائنا

و اولئکنا و من شرب شربة لم يظما بعدھا ابداً الحديث۔ میں خوض کوثر پر رسولی خدا کے ساتھ ہوں گا

اور میری عزت بھی وہاں میرے ساتھ ہوگی۔ پس جو شخص ہماری ملاقات کا خواہشمند ہے اسے چاہیے

کہ ہمارے قول و فعل پر عمل کرے۔ کیونکہ ہر گھر سے کچھ نجیب و شریف ہوتے ہیں (جو ہماری کال

اتباع کرے گا وہ نجیب منظور ہوگا) ہمارے لیے اور ہمارے محبوبوں کے لیے شفاعت ثابت ہے۔ پس

خوض پر ہم سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ ہم وہاں سے اپنے دشمنوں کو دور ہٹائیں گے اور

اپنے محبوبوں کو سیراب کریں گے۔ جو شخص اس کا ایک گھونٹ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔

ایسی احادیث سے ہماری کتب حدیث محمود شون ہیں۔

نیز برادران اسلامی کی کتب میں بھی بکثرت اسی روایات موجود ہیں جن سے جناب امیر علیہ

السلام کا ساقی کوثر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں کتاب ریح المطالب، ینایح المودة، مطالب

السؤل اور ارشاد القلوب دہلی وغیرہ کتب قابل ملاحظہ ہوں۔

آنجناب کی یہ صفت اس قدر مسلم ہے کہ آپ کا لقب ہی ”ساقی کوثر“ مشہور ہو گیا ہے اور شعراء

نے بھی جب آپ کے حق میں اس لقب کو استعمال کیا ہے۔ اگر خوف طوالت دامن گیر نہ ہوتا تو ہم

یہاں مختلف شعراء کرام کا کچھ کلام بطور نمونہ پیش کرتے۔

حوض کوثر سے بعض اصحاب کے دور ہٹانے کے بیان

مُصَنَّفِ عَلَام نے اس بحث کے آخر میں جو روایت نقل فرمائی ہے کہ بروز قیامت جناب شفع ام علیہ وسلم آکر افضل السام اپنے بعض صحابہ کو حوض کوثر سے دور ہٹائیں گے۔ اس قسم کی روایتیں کتب اہل سنت بالخصوص صحاح ستہ میں بھی بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں جلد ۲ صفحہ ۲۴۹ مطبوعہ دہلی، نیز بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۵ مطبوعہ مجتبائی دہلی کتاب الفتن میں بروایت ابی حازم مروی ہے، وہ سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے سمعت النبی یقول انا فرطکم علی الحوض من وردہ شرب منه ومن شرب منه لم یظلم ابداً ولیردن علی اقوام اعرفهم و یعرفونی ثم یصل بیف و بہنم۔ اللہم منی یقل انک لا تدری ما بدلوا (احذروا) بعدک فاقول مصفاً مصفاً لمن بدل بعدی۔

یعنی میں نے جناب رسول خدا ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے: میں تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ جو شخص وہاں پہنچے گا وہ اس سے پیے گا، اور جو پیے گا پھر وہ ہرگز پیاسا نہ ہوگا۔ اس اثنا میں حوض پر کچھ لوگ وارد ہوں گے جنہیں میں پھینک دینا ہوں گا، اور وہ مجھے پھینکتے ہوں گے، پھر یکایک ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا (الی ان قیل) اس وقت میں کہوں گا کہ یہ تو میری جماعت سے تھے؟ جواب میں کہہ جائے گا کہ تمہیں پتا نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا عمل کیے؟ تب میں کہوں گا: دوری اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین میں تغیر و تبدل کیا۔

اس مضمون کی بخاری و مسلم میں کئی روایتیں موجود ہیں۔ بعض میں یہ الفاظ موجود ہیں: جب انہیں دور ہٹایا جائے گا تو میں کہوں گا: یا رب اھصا اھصا۔ یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ فیقال لا تدری ما احذروا بعدک۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۹۷۴ مطبوعہ دہلی) کیا تمہیں علم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا احوال و بدعات پھیلانے۔

اسی طرح مسلم مع شرح نووی جلد ۲ صفحہ ۲۴۹، بخاری جلد ۲ صفحہ ۹۷۵ پر آنحضرت ﷺ نے اس واقعہ کا نقشہ بایں الفاظ کھینچا ہے: الی علی الحوض حق انظر من یرد علی منکم و سیؤخذ اناس من دونی فاقول یا رب منی و من امتی فیقل اما شعرت ما علموا بعدک و اللہ ما یرحوا بعد یرجعون علی اعقابہم۔ یعنی میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا تا کہ دیکھوں کہ تم میں سے کون لوگ میرے پاس پہنچتے ہیں، اس اثنا میں میرے سامنے سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا: یا اللہ! یہ میرے آدمی

ہیں۔ جواب میں جانے گا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا عمل کیے؟ بخدا آپ کے بعد یہ اپنے پچھلے پاؤں پٹ گئے تھے۔

بخاری کے اسی صفحہ پر ایک حدیث کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے: "وَرَدُوا بِعَدَاكَ عَلَىٰ ادْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَىٰ" کہ لوگ تمہارے بعد بالکل مرتد ہو گئے تھے۔

نودی نے شرح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۴۹ طبع دہلی میں کہا ہے: قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ أَحَادِيثُ الْحَوْصِ صَحِيحَةٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ فَرَصٌ وَالتَّصَدِيقُ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ عَدَا أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بَلَا تَأْوِيلَ وَلَا يَخْتَلِفُ فِيهِ وَقَالَ الْقَاضِي حَدِيثُهُ مُتَوَاتِرٌ النَّقْلُ رَوَاهُ حَلَّاقٌ مِنَ الْعَصَابَةِ - خلاصہ یہ کہ احادیث حوض گج اور متواتر ہیں۔ انہیں بہت سے صحابہ نے نقل کیا ہے۔ لہذا ان پر بلا تاویل ایمان لانا فرض ہے۔

لحرفِ منکر یہ: ان احادیث سے برادرانِ اسلامی کے بہت سے مزعومہ مسلمات کے قہر مسمار ہو کر رہ جاتے ہیں اور کئی ایک جعلی احادیث سے دجل و فریب اور وضع و جعل کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے: اصحابی کا مقہوم بانہم اقتدیہم اعتدیہم - اور العصابة کلم عدول وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ نبض رسول جب کئی صحابہ یقیناً جہنمی ہیں تو پھر یہ عمومی نظریہ کہ سب صحابہ عدول ہیں اور سب کی اتباع موجب دخول جنت اور باعث رشد و ہدایت ہے۔ کسی طرح بھی درست اور قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خود جہنمی اور راہ گم کردہ ہو، وہ دوسروں کو کس طرح راہِ راست کی ہدایت کر کے جنت میں پہنچا سکتا ہے؟ ج

آن خویشتن گم است حکرا رہبری کند

ان اصحاب کی مزید نشاندہی

اگرچہ ان احادیث میں ان جہنیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ وہی اصحاب ہوں گے جنہوں نے آنحضرت کے بعد دین اسلام میں اپنی رائے و قیاس سے تغیر و تبدل کیے ہوں گے۔ لہذا طالبانِ تحقیق حق آئینہ سیر و توارک میں پآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ رسولؐ میں سے ایسے لوگ کون تھے جنہوں نے اپنے اجتہادات سے دین میں بدعات و احداث پھیلانے کی؟ اس سلسلہ میں "تاریخ الخلفاء" سیوطی کے باب اولیات فلاں و فلاں اور الفاروق ثبلی وغیرہ کتب سے کافی مدد مل سکتی ہے۔ تاہم مزید وضاحت کے لیے ہم ایک دو روایتیں بھی ان کی تحقیق کے لیے پیش کیے دیتے ہیں۔ جن سے معلوم

ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسولؐ کے بعد ثقلین یعنی قرآن و عترت کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اور ان کی حرمت و عزت کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ ”حق الثقلین“ علامہ شہر میں بروایت حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ علیہ ایک طویل حدیث مذکور ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حوش کوثر پر مختلف لوگ وارد ہوں گے اور آپ ان سے برابر یہی سوال کریں گے کہ تم نے میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ مختلف حضرات جو مختلف جواب دیں گے وہ یہ ہوں گے: ”کذبنا الکبر و حرقتنا و اضطهدنا الاصغر و اہترناہ فقد کذبنا الکبر و حرقتنا و قتلنا الاصغر و قتلناہ... کذبنا الکبر و عصیناہ و خذلنا الاصغر و خذلناہ“۔ ہم نے ثقل اکبر کو جھٹلایا، اور اس کے ٹکڑے کیے، اور اس کی نافرمانی کی اور ثقل اصغر کو کمزور کیا۔ اس کے حق کو غصب کیا۔ اس سے جنگ کی اور اسے قتل کیا۔ حکم رسولؐ ہوگا: ان سب گروہوں کو جہنم میں جمونک دو۔

پھر شیعیان علیؑ کا ورود ہوگا۔ ان سے بھی سوال کیا جائے گا، وہ جو اس میں عرض کریں گے ”اتبعنا الکبر و صدقناہ و وازونا الاصغر و نصرناہ و قتلنا معہ“۔ ہم نے ثقل اکبر کی اتباع اور اس کی تصدیق کی اور ثقل اصغر کی نصرت و اعانت کی اور اس کی حمایت میں جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ارشاد ہوگا: سیر ہو کر کوثر بیچ۔ اس وقت ان کے امام (علی عیہ السلام) کا نورس طالعہ کی طرح لامع و ساطع ہوگا اور ان مومنین کے چہرے بدر منیر کی طرح روشن و درخشاں ہوں گے۔

کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۴۶ باب الفتن حدیث نمبر ۸۲۱ میں مذکور ہے کہ: قیامت کے دن قرآن و عترت بارگاہ ایزدی میں امت کی ہر سلوکی کا بایں حفاظ شکوہ کریں گے۔ قرآن کہے گا: یارب حرقونی و مذھونی۔ یا اللہ لوگوں نے مجھے جلا یا تھا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ عترت رسول یوں فریاد کرے گی: یارب طردونا و قتلونا و حرودنا۔ یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں جلا وطن کیا، ہمیں قتل کیا اور ہمیں مستعرق کیا۔ (رواہ احمد فی المسند و الطبرانی فی الکبیر) و یقول الرسول یارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن معبوداً۔ ہاں الہا! ان لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ (سورۃ فرقان ۳۰) طالبان حقیق کے لیے ان لوگوں کا معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں جنہوں نے قرآن و عترت کے ساتھ یہ سلوک کیا اور نہ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے یا کس مذہب کے پیشوا تھے۔

و سيعلموا الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

باب الاعتقاد

اکیسواں باب

فی الشفاعة

شفاعت کے بارے میں اعتقاد

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ شفاعت کے متعلق ہمارا

فی الشفاعة انه لمن ارتضى

اعتقاد یہ ہے کہ (وہ برحق ہے) اور ہوگی صرف ان لوگوں کی جن کے

اکیسواں باب

شفاعت کا بیان

سلسلہ شفاعت میں چند امور قابل غور ہیں

(۱) اثبات شفاعت۔ (۲) کون حضرات شفاعت کریں گے۔ (۳) کن لوگوں کی

شفاعت کی جائے گی۔ (۴) شفاعت پر بعض عائد کردہ شہادت کے جوابات۔

شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات

شفاعت کا غلط یا صحیح تصور و خیال ہر زمانہ میں، ہر مذہب و دین میں رہا ہے، اور ہے۔ اس وقت

اس امر کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام نے شفاعت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ ان تصورات

سے جدا گانہ ہے۔ اس سے خدا کا عبود و مقہور ہونا لازم نہیں آتا۔ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ کچھ

ذوات مقدسہ ایسے ہیں جو بروز قیامت بارگاہ ایزدی میں صحیح العقیدہ گنہگاروں کی شفاعت و سفارش

کر کے ان کو عذاب خداوندی سے نجات دلائیں گے۔ مگر یہ شفاعت خداوند عام کے اذن سے

ہوگی۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: ”مَنْ ذَلِذِ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ (بقرہ: ۲۵۵) کون ہے جو خدا

کے اذن کے بغیر سفارش کرے؟ ایک اور مقام پر ارشاد ہے: ”وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ“

(الانبیاء: ۲۸) یہ بزرگوار اس شخص کی شفاعت کریں گے جس کے متعلق خدا چاہے گا۔ اسی بنا پر

ہمارے علماء اعظم نے اس حقیقت کی تصریحات فرمائی ہیں کہ شفاعت اذن خدا سے ہوگی۔ چنانچہ محقق

شیخ بہاء الدین علی اپنے رسالہ ”اعتقادات الامامیہ“ میں فرماتے ہیں ”شفاعة اصحاب الكبائر باذن

الله تعالى“ ہماری یہ اعتقاد ہے کہ گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت باذن اللہ ہوگی۔

جہاں تک شفاعت کے اثبات کا تعلق ہے، یہ مسئلہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے

دینہ من اهل الکبائر والصغائر دین و مذہب کو خداوند عالم پسند فرمائے گا اور انہوں نے صغیرہ و کبیرہ
 فاما التائبون من الذلّوب فذیر گناہ کیے ہوں گے باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے
 محتاجین الی الشفاعۃ قلل النعمۃ توبہ کر لی ہوگی تو وہ محتاج شفاعت نہیں ہوں گے جناب رسول خدا

مسلمانوں کے درمیان مشتق علیہ ہے۔ کسی فرقہ نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ آیات قرآنیہ اور
 احادیث متواترہ اس کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں، بلکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب اہل بیتؑ بلکہ
 ضروریات دین اسلام میں سے ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ جناب رسول خدا ﷺ کے اس ارشاد
 سے بخوبی ہو سکتا ہے جو کتاب عیون اخبار الرضاؑ میں جناب امام رضا علیہ السلام سے سلسلہ سند ان
 کے آباء و اجداد سے منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”من لم یؤمن بشفاعتی فلا نالہ اللہ شفاعتی“
 جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ اسی طرح امام
 جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”من انکم ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا المعراج و
 المسئلۃ فی القبر و الشفاعۃ“۔ جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے
 نہیں ہے۔ معراج، قبر میں سوال و جواب اور شفاعت (حق یقین کتاب خصال وغیرہ) لہذا اصل
 شفاعت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان رکھنا واجب و لازم ہے۔ قال العلامة
 المجلسی و یجب ان تؤمن بشفاعۃ النبی و الائمة (رسالہ اعتقادیہ) جناب رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ کی
 شفاعت پر ایمان رکھنا واجب ہے۔

ہاں اگر اس سلسلہ میں کچھ اختلاف ہے تو وہ اس کی شرعی حقیقت میں ہے کہ آیا شفاعت
 نیکوکاروں کی زیادتی درجات اور گنہگاروں کے غنومینات ہردو میں ہوگی؟ یا فقط زیادتی درجات کے
 متعلق ہوگی؟ چنانچہ بعض ”دہابیہ“ اور ”معتزلہ“ میں سے فرقہ ”وعیدیہ“ اور ”خوارج“ کا یہ خیال ہے کہ
 شفاعت فقط زیادتی درجات کے متعلق ہوگی۔ لیکن باقی جمہور مسلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ شفاعت
 رفع درجات اور غنومینات ہردو کے متعلق ہوگی اور یہی حق ہے۔ چنانچہ جناب محقق عوسی علیہ الرحمہ
 ”تجربہ“ میں فرماتے ہیں ”و الحق صدق الشفاعۃ فہما“ یعنی حق یہ ہے کہ شفاعت دونوں معنوں
 (زیادتی ثواب اور اسقاط عذاب) کے اعتبار سے برحق ہے اور ان دونوں پر شفاعت کا اطلاق صحیح ہے۔
 طریقہ: جو حضرات شفاعت کو صرف بندی درجات کی سفارش کے معنی میں مراد لیتے ہیں ان کے
 شبہات کے جوابات تو اس بحث کے آخر میں ذکر کیے جائیں گے، یہاں صرف اس قدر بیان کر دینا

من لم يؤمن بشفاعتي فلا انا له
 ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں
 رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ نیز فرمایا: حاجت
 النجح من التوبة و الشفاعة براری اور کامیابی کے لیے توبہ سے بڑھ کر کوئی شفع نہیں ہے

کافی ہے کہ اگر فقط رفع درجات کی سفارش کو ہی شفاعت قرار دیا جائے تو اس سے مطلب برعکس
 ہو جائے گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ جناب رسول خدا ﷺ ہمارے شفع قرار پائیں الٹا ہم ان کے
 شفع بن جائیں گے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ ان کے درجات کی بلندی اور ان پر رحمت الہیہ کے نزول کی
 دعا کی کرتے رہتے ہیں جن کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“
 (سورة الاحزاب: ۵۶) حالانکہ یہ امر بالہدایت غلط ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ شفاعت کا فقط بمعنی رفع
 درجات ہونا غلط ہے۔ وهو المقصود۔

شفاعت مطلقہ کے ثبوت پر بکثرت آیات قرآنیہ و احادیث معصومیہ دلالت کرتی ہیں، ان کا
 ایک شہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے، ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الْبَازْنَةِ“
 (سورة البقرة: ۲۵۵) کون ایسا ہے جو بنا اس کی اجازت کے، اس کے پاس (کسی کی) سفارش
 کرے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ (سورة الانبياء: ۲۸) اس شخص کے سوا جس سے خدا راضی ہو کسی
 کی سفارش نہیں کرتے۔

نیز ارشاد فرماتا ہے: مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ مَّبْعُودٍ اِذْنِهِ (سورة يونس: ۳) اس کے سامنے کوئی
 کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔

ان آیات مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ کچھ ذوات مقدسہ ضرور سفارش
 کریں گے مگر یہ سفارش خداوند عالم کے اذن کے بعد ہوگی اور یہی الٰہی حق کا عقیدہ ہے۔

اسی طرح خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے، عَسَىٰ أَنْ يَخْلُقَ لَكَ مَقَامًا تَحْمُدُهَا ⑤ (سورة
 الاسراء: ۷۹) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَسَرُّهُ ⑤ (سورة الضحیٰ: ۵) اے رسول! حیرت انگیز
 تھار پروردگار مقام محمود پر قاف ز فرمائے گا اور اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

اس آیت مبارکہ کے متعلق تقریباً تمام مفسرین عامہ و خاصہ کا اتفاق ہے کہ یہ آل حضرت ﷺ
 کی شفاعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ ”مقام محمود“ سے ”مقام شفاعت کبریٰ“
 مراد ہے۔

لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَفِي
 الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَشْفَعُ لِمَنْ
 رِيعَهُ وَضُرَّ الْقَلْبُ
 الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَشْفَعُ لَشَتَّى الْفَاقَةِ

شفاعت انبیاء علیہم السلام اور ان کے اوصیاء کریں گے اور
 خالص اہل ایمان میں سے کچھ ایسے مومن بھی ہوں گے جو
 ربیعہ و مضر ایسے (کثیر التعداد) قبیلوں کی تعداد کے برابر
 گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ کم سے کم شفاعت

مقام محمود کی توضیح

تفسیر فرات بن ابراہیم کوئی میں حضرت صادق علیہ السلام کے سلسلہ بند سے جناب رسالت مآب
 ﷺ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنجناب نے فرمایا: چونکہ خلق عالم
 نے مجھ سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن جب وہ
 تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو میرے لیے ایک منبر نصب کیا جائے گا، جس کے ایک ہزار درجے
 ہوں گے۔ میں اس کے آخری درجہ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس وقت جبریلؑ میرے پاس آکر لواۃ الحمد
 میرے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا: یا محمد! یہ وہ مقام محمود ہے جس کا پروردگار عالم نے آپ سے وعدہ
 کیا تھا۔ اس وقت میں جناب علیؑ سے کہوں گا: یا علی! تم اوپر چڑھو۔ چنانچہ وہ منبر پر چڑھیں گے اور
 مجھ سے ایک درجہ نیچے بیٹھ جائیں گے۔ تب میں لواۃ الحمد ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ پھر میرے
 پاس "رضوان جنت" جنت کی کتیاں لے کر آئے گا، اور میرے حوالے کر کے کہے گا: یا محمد! یہ وہ مقام
 محمود ہے جس کا پروردگار نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ میں یہ کتیاں لے کر علیؑ کے حوالے کر دوں گا۔ اسی
 طرح "مالک" (داروغہ جہنم) جہنم کی کتیاں میرے سامنے پیش کرے گا۔ میں یہ کتیاں بھی علیؑ کے
 حوالے کر دوں گا۔ پس اس وقت جنت و جہنم میری و علیؑ کی اس سے زیادہ اطاعت گزار ہوں گی جتنی
 کوئی فرمانبردار دلہن اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور یہ ہے مطلب ارشاد ایزدی "الْعِبَادِي جَهَنَّمَ كُلِّ
 كَفَلًا صَنِيدًا" (سورۃ نقی: ۲۴) کا۔ یعنی (اے محمد و علیؑ) تم دونوں ہر کافر و سرکش کو جہنم میں جھونک دو۔
 اس وقت میں انھیں کہ خداوند عالم کی تعریف و توصیف بیان کروں گا۔

اسی طرح تفسیر قمی میں جناب سماعہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام
 کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے دن جناب پیغمبر اسلامؐ کی شفاعت کس طرح ہوگی؟ آپ نے
 فرمایا کہ جب لوگ پسینہ کی کثرت سے نہایت مضطرب و پریشان ہو جائیں گے تو جنگ ہو کر جناب
 آدم علیہ السلام کی خدمت میں بغرض شفاعت حاضر ہوں گے، وہ اپنے ترک اولیٰ کا عذر پیش کر کے

و الشفاعة لا يكون لاهل الشك و کرنے والا مومن بھی تیس ہزار انسانوں کی شفاعت کرے گا۔
 الشريك ولا لاهل الكفر واليهود بل دین میں شک اور شرک و کفر اور انکار کرنے والوں کی شفاعت
 يكون للمؤمنين من اهل التوحيد۔ نہیں ہوگی، بلکہ صرف گنہگار اہل توحید کی ہوگی۔

معذرت طلب کریں گے۔ پھر ان کی ہدایت کے مطابق جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر
 ہوں گے۔ وہ بھی اپنے ترکِ آدمی کی وجہ سے معذرت خواہی کریں گے۔ اسی طرح ہر سابق نبی ان
 کو اپنے بعد والے نبی کی خدمت میں بھیجے گا۔ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ کی خدمت میں پہنچیں گے۔ وہ ان کو
 سرکارِ حق مرتبت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ان کی خدمت
 میں سفارش کی درخواست پیش کریں گے تو آنجناب ان کے ہمراہ جنت کے دروازہ باب الرحمن تک
 تشریف لائیں گے اور وہاں بارگاہِ رب العزت میں سمجھ ریز ہو جائیں گے۔ اس وقت ارشاد رب
 العزت ہوگا: ارفع راسك واشفع تشفع واستل تعطلى۔ اے حبیب! سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو۔ تمہاری
 شفاعت مقبول ہے اور جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ تمہیں عطا کیا جائے گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ مطلب ہے قوی خداوندی، "عسى ان يبشرك ربك مقاماً محموداً" کا
 (کذا فی الشفا القاضی عیاض جلد ۱ صفحہ ۱۲۴، ۱۲۶ طبع مصر)

کون حضرات شفاعت کریں گے؟

سابقہ بیان حقیقتِ ترجمان سے جناب رسول خدا ﷺ کا شفع امت بلکہ شفع اہم ہوتا تو دُخ و
 عیاں ہو چکا، لہذا اس منصبِ جلیل کے سب سے پہلے اور بڑے حق دار اور مختار تو آنحضرت ﷺ ہی ہیں،
 ان کے بعد حضراتِ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کے بعد شہداء و علماء دین اور خالص مومنین کرام کا
 مرتبہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی متعدد آیات و روایات موجود ہیں۔ ارشادِ رب العباد ہے:
 لَا تَبْلُغُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَقْدًا ۖ (سورۃ مریہ: ۸۷)
 ان کو شفاعت کو کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس کا کوئی عہد خدا کے دھن
 کے پاس ہو۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام ہیں۔
 (ملاحظہ ہو تفسیر صافی و برہان وغیرہ)

ثالث بخار الانوار، کثر الفتاویٰ کراچی، اور مرآۃ الانوار مشکوٰۃ الاسرار (جو کہ مقدمہ تفسیر برہان

کے نام سے مشہور ہے) وغیرہ کتب میں اس مضمون کی بکثرت روایات حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہیں کہ: ادا کان یوم القیامۃ وجع اللہ الاولین والآخرین ولانا حساب شیعتنا فما کان بینہم وبين اللہ سنننا اللہ ان یهب لنا فہولہم وما کان للادمیین سلنا اللہ ان یعز منہم بذلہ فہولہم وما کان لنا فہولہم۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور خداوند عالم تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو وہ ہمارے شیعوں کے حساب و کتاب کا ہمیں متولی بنائے گا۔ پس ہمارے شیعوں کے جو گناہ حقوق اللہ کے متعلق ہوں گے ان کے متعلق ہم خداوند کریم سے سوال کریں گے کہ ہمارے لیے وہ ان کو معاف فرمادے اور جو گناہ حقوق الناس کے متعلق ہوں گے، ان کے بارے میں ہم بارگاہ رب رحیم میں عرض کریں گے کہ لوگوں کو ان کا عوض عطا فرمائے اور جو گناہ ہمارے حقوق میں کوتاہی کے متعلق ہوں گے ہم خود انہیں معاف کر دیں گے۔ یہ مطلب ہے آیت مبارکہ ”اِنَّ الْاِیْمَانَ اِنَّہُمْ ۝۱۰۰ حَقٌّ اِنَّ عَلَیْنَا جِسْمَہُمْ ۝۱۰۱“ (سورۃ الفاشیہ: ۲۵ و ۲۶) کا۔ یعنی ہماری ہی طرف ان کی بارگشت ہے۔ اور ہم پر ہی ان کا حساب ہے۔ (ایسی احادیث کی مزید وضاحت اس بحث کے آخر میں کی جائے گی) تفسیر فقہی وغیرہ میں جناب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام سے مروی ہے، فرمایا:

واللہ لنشفعن فی المذنبین من شیعتنا حق نقول اعدائنا اذا راوا ذلک فما لنا من شافعین ولا صدیق حیم فلوان لنا کرمۃ فنکون من مومنین (الشراۃ: ۱۰۰ تا ۱۰۳)

بخدا ہم اپنے گنہگار شیعوں کی اس قدر شفاعت کریں گے کہ ہمارے دشمن جب اس حالت کا مشاہدہ کریں گے تو کہہ اٹھیں گے ہمارا آج کوئی شافع اور خیر خواہ دوست نہیں ہے۔ اے کاش اگر ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم بھی مومن بن جائیں۔

کتاب فہما فی صدوق میں جناب رسول خدا ﷺ سے منقول ہے، فرمایا ”ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عزوجل فیشفعون الانبیاء شہ العلماء شہ الشهداء“۔ تین گروہ بارگاہ الہی میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ انبیاء علماء اور شہداء۔

کتاب علل الشرائع میں جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے۔ ”ادا کان یوم القیامۃ یزنی بعالمہ و عابد فاذا قیما عند اللہ یقلل للعابد امض الی الجسۃ و یقلل للعالم اقم و اشفع للناس الذین ادبہم بادیك الحسن“۔ کہ بروز عشر جب عابد و عالم بارگاہ ایزدی میں حاضر کیے جائیں گے تو عابد کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم کو ارشاد ہوگا تم ان لوگوں کی شفاعت کرو جن کی اپنے علم و ادب سے تربیت کی تھی۔

اسی طرح خالص مومنین کی شفاعت کے متعلق بھی بعض روایتیں تن رسالہ میں درج ہیں۔

مزید برآں ثالث بخار الانوار میں جناب رسول خدا ﷺ سے مروی ہے، فرمایا، لَا تَسْتَخْفُوا شَيْعَةَ عَلَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لِيَشْفَعَ بَعْدَ رُبْعِهِ وَمَضَرٍ۔ شیعیان علی کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ ان میں سے ایک ایک شخص قبیلہ ربیعہ و مضر کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ کرام کا شفاعت کرنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ارشادِ قدرت ہے۔

وَكَمْ قَبْلَ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ۝ (سورة النجم: ۲۶)

ایضاح:

تن رسالہ میں جو مذکور ہے کہ کم از کم شفاعت کرنے والا مومن تیس ہزار لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ محل تامل ہے۔ جہاں تک اس سلسلہ میں روایات نظر قاصر سے گزری ہیں ان میں صرف ”ثلاثین“ کا لفظ مذکور ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ سب اہل ایمان سے کم شفاعت کرنے والا بھی تیس آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ ”ثلاثین“ کے ساتھ ”اھت“ (ہزار) کی لفظ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ امتِ اسلامیہ میں شفاعت کرنے والے جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ اور ان کے خالص اتباع یعنی شیعیان علی مرتضیٰ بالخصوص علماء و شہداء ہیں۔ چنانچہ علامہ طبری صید الرحمۃ تفسیر مجمع البیان میں فرماتے ہیں:

وهي (الشفاعة) ثابتة عندنا للنبي ولأصحابه المنتجبين والأئمة من أهل بيته الطاهرين ولصالح المؤمنين وينبغي الله تعالى بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين

یعنی ہمارے نزدیک شفاعت جناب رسول خدا ﷺ، ان کے اصحاب باوفا اور ائمہ ہدیٰ اور مومنین باصفا کے لیے ثابت ہے اور خداوند عالم ان کی وجہ سے بہت سے گنہگاروں کو آتشِ جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔

مولانا السید عبد اللہ شیر ”حق الیقین“ میں فرماتے ہیں: وَلَا يَشْفَعُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ اللَّهُ فِي الشَّفَاعَةِ وَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ وَالْعُلَمَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ سوائے ان بزرگواروں کے جن کو خدا اذن عطا فرمائے گا اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا اور (اذن یافتہ) یہ ہیں انبیاء، اوصیاء، شہداء، علماء اور مومنین۔ رَزَقْنَا اللَّهُ شَفَاعَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی

جو امر قرآن کی آیات و ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات اور محققین علماء اعلام کی تحقیقات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت فقط ان لوگوں کی ہوگی جن کے عقائد تو بالکل صحیح ہوں گے لیکن عملی طور پر ان میں کچھ کمزوریاں ہوں گی، لیکن یہ کمزوریاں اور غلطیاں جہالت یا سہو و نسیان یا کسی وقت نفس مارہ یا شیطان رجیم کے غلبہ و تسلط کی وجہ سے سرزد ہوئی ہوں گی۔ لہذا غلط عقائد والے اور علماء و علماء شریعت اسلامیہ کا استہزاء و تمسخر اڑانے والے اور مخالفت احکام کرنے والے لوگ اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہیں گے۔ باقی وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ صالح الاعمال بھی ہوں گے یا جو اپنے اعمال ناشائستہ سے تائب ہو کر مریں گے تو وہ شفاعت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ (الالوع الدجکت و ہم شیء احسن) ان امور کا ثبوت ذیل میں بالاختصار پیش کیا جاتا ہے۔

پہلے امر کے متعلق ارشاد رب العزت ہے: ”وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ“ (انبیاء: ۲۸) شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کی جسے خداوند عام پسند کرے گا۔ اس کی تفسیر ائمہ اہل بیت نے یہ فرمائی ہے کہ جس کے دین کو خدا پسند کرے گا۔ (تفسیر برہان، صافی، قتی وغیرہ) اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے: ”يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اِذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا“ (سورۃ طہ: ۱۰۹) اس (قیامت والے) دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اسی کو جس کے لیے خدا اذن دے گا اور اس کے لیے گفتگو کو پسند فرمائے گا۔

پس معلوم ہوا کہ شفاعت اسی کی ہوگی جس کا مذہب پسندیدہ خدا ہوگا۔ یعنی اس کے عقائد صحیح و درست ہوں گے۔ لہذا کفار و مشرکین اور خوارج و نصاب و ردیگر معاندین دین کی شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مذہب ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسرے امر کے بارے میں وہ ارشاد نبوی کافی ہے جو کہ کتاب بحار الانوار، خصال اور امالی شیخ صدوق وغیرہ کتب میں مذکور ہے، فرمایا: ”ان شفاعق لاهل الکبائر من امتی فاما الحسنون فہما علیہم من سبیل“۔ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور جو نیکو کار ہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ اگرچہ لفظ ”امتی“ میں بڑی وسعت ہے لیکن بموجب ”الاحادیث یفسر بعضها بعضاً“ جب سابقہ امر کو ملحوظ رکھا جائے کہ شفاعت فقط انہی کی ہوگی جن کا مذہب پسندیدہ ہوگا تو مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ گنہگار مومنین کی شفاعت ہوگی۔ وہ والہ مقصود۔

اسی طرح کتاب فضائل الشیعہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "اذا کان یوم القیامۃ نشفع فی المذنب من شیعتنا فاما الحسنون فقد نجاهم اللہ"۔ یعنی جب قیامت کا روز ہوگا تو ہم اپنے گنہگار شیعوں کی شفاعت کریں گے اور جو نیک ہوں گے انہیں تو خدا نے نجات دے ہی دی ہے۔

بشارۃ المصطفیٰ میں جناب رسول خدا ﷺ سے مروی ہے، فرمایا: "اربعة انالہم شفیع یوم القیامۃ المکرمل للذیق۔ الفاضل لہم حوائجہم والساعی فی امورہم والصب لہم بقلبہ ولسانہ۔" میں چار شخصوں کی بروز قیامت ضرور شفاعت کروں گا۔ ایک وہ شخص جو میری ذریت کی عزت و توقیر کرے، دوسرا وہ جو میری ذریت کی حاجات پوری کرے، تیسرا وہ جو ان کی مطلب براری میں جدوجہد کرے چوتھا وہ جو دل و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے۔ (یہ حدیث صواعق عرقۃ ابن حجر مکی صفحہ ۲۳ طبع جدید میں بھی مذکور ہے)

مخفی نہ رہے کہ علما نے ایسی عمومی احادیث کا مصداق تمام سادات کرام کو قرار دیا ہے۔ صرف ائمہ اہل بیت کے ساتھ مختص نہیں کیا۔ لہذا جو مومنین کرام عام مستحق تکریم سادات عظام کے ساتھ یہ خُسن سلوک کریں گے وہ ضرور شفاعت نبویہ کے مستحق قرار پائیں گے۔ نیز بوجہ "وبضدھا تبیین الاشیاء" ان احادیث سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ذریت رسول کو تکلیف و اذیت پہنچائیں گے آل حضرت ان کی ہرگز شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ ثالث بخارا لاناوار میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسلسلہ سند ان کے آباء و اجداد اطہارین کے جناب رسالت مآب ﷺ کی یہ حدیث مروی ہے، فرمایا: "اذا قامت المقام نشفعت فی اہل الکباکیر من امی فیشفع اللہ فیہم واللہ لا تشفع لہم اذی ذی ہی"۔ یعنی جب میں مقام محمود میں کھڑا ہوں گا تو امت کے اہل کباکیر کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور خدا میری شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا، مگر خدا کی قسم میں اس شخص کی ہرگز شفاعت نہیں کروں گا جس نے میری ذریت کو اذیت پہنچائی ہوگی۔ ونعم ما قیل: سہ

ترجمہ ائمہ قتلت حسینا شفاعۃ جلاۃ یوم الحساب

یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ دشمنانِ اہل بیت کی ہرگز شفاعت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حق الباقین شہر میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "ان المؤمن یشفع لجمیعہ الا ان یکون ناصبیا و ان ناصبیا لو شفیع لہ کل ذی مرسل و ملک مقرب ما شفیعوا"۔ یعنی مومن اپنے خالص دوستوں کی شفاعت کرے گا مگر یہ کہ وہ ناصبی ہوں اور اگر ناصبی کے لیے بالفرض تمام نبی مرسل اور

ملک مقرب مل کر بھی شفاعت کریں تو جب بھی ان کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔

ایک ضروری وضاحت

واضح رہے کہ احادیث میں جو یہ وارد ہے جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ائمہ اہل بیت اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے اور وہی بزرگوار شیعوں کے حساب و کتاب کے متولی ہوں گے، اس سے فساق و فجار اور زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ان سب احادیث میں لفظ ”شیعہ“ وارد ہے۔ لہذا جو شیعہ ہو گا اسی کی شفاعت ہوگی۔ اب قابل غور امر یہ ہے کہ شیعہ کون اور کیسے ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں بکثرت روایات معتبرہ شیعیان اہل بیت کے اوصاف حمیدہ و خصائل ستودہ کے بارے میں موجود ہیں۔ سب کا ذکر تو موجب طول است ہے، اس لیے بنظر اختصار فقط دو تین حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔

شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کتاب ”صفات الشیعہ“ میں بروایت ابن ابی بکران جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپؑ نے فرمایا: ”شیعتنا الذین یقیمون الصلوٰۃ و یؤتوا الزکوٰۃ و یتحون البیت الحرام و یصومون شہر رمضان و یألون اهل البیت و یتوبون من اعدائهم“۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور ہم اہل بیت سے توبی کرتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں سے تبرا اختیار کرتے ہیں۔ (حدیث بہت طویل ہے، ہم نے بقدر ضرورت اس کا ایک مختصر حصہ نقل کیا ہے) پس معلوم ہوا کہ شیعیان اہل بیت میں کم از کم واجبات شرعیہ کی بجا آوری اور محرمات شرعیہ سے اجتناب کا ملکہ صالحہ تو موجود ہونا چاہیے۔

جو لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترتے، ائمہ طاہرینؑ نے ان سے اپنی بیزاری ظاہر فرمائی ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”من کان للہ مطیعاً فہو لنا ولی و من کان للہ عاصیاً فھن منا براء“ جو لوگ اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ اور جو کلمہ کھلا اللہ سبحانہ کے نافرمان ہیں ہم ان سے بیزار ہیں۔

نیز فرمایا: ”لا تسال ولا یسالا بالودع و العمل“۔ ہماری ولایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی مگر محرمات شرعیہ سے بچنے اور عمل صالح بجالانے سے۔

نیز جناب باقر العلوم فرماتے ہیں: ”انما شیعتنا من تابعنا ولم یختلفنا ومن اذا خفنا خاف واذا امننا امن فلو نكث شیعتنا“۔ (محسن برقی) ہمارے شیعہ بس وہی ہیں جو ہماری متابعت کرتے ہیں اور مخالفت نہیں کرتے اور جب ہم خوف زدہ ہوں تو وہ بھی خائف ہوتے ہیں اور جب ہم امن و اطمینان سے ہوں تو وہ بھی امن سے ہوتے ہیں۔ یہی ہیں ہمارے شیعہ۔

یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص عمداً احکام شرعیہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور واجبات کی بجا آوری اور محرمات کے ارتکاب کی کوئی پروا نہیں کرتا ہے تو اس کا نام شیعین علی علیہ السلام کی قبرست سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ ان کی شفاعت کبریٰ کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جناب صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”لا تنال شفاعتنا من استغف بصلوۃ“ جو شخص نماز کو خفیف و سبک سمجھے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ایسا ہی جناب سرور کائنات ﷺ سے مروی ہے۔ (وسائل الشیعہ وغیرہ)

لہذا اس مقام پر نہایت حرم و احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شفاعت یقیناً برحق ہے، وہ ہوگی اور ضرور ہوگی لیکن بموجب ”کلمہ حق یوادبھا الباطل“ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم آزاد اور مطلق العنان ہیں، جو جی چاہے کرتے پھریں۔ خواہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ لیں۔ محض اس بل بوتے پر کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم داخل جنت ہو جائیں گے۔ روایت میں وارد ہے کہ بعض گناہوں کے ارتکاب سے نعمت ایمان ہی سلب ہو جاتی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ اس مصیبت کاری سے دولت ایمان ہی سلب ہو جائے اور (خدا نخواستہ) خاتمہ باخیر نہ ہو اور جو شفعاء ہیں وہ خصماء بن جائیں۔ بہر حال آدمی کو امید و خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔

ائمہ اہل بیت شریعت مقدسہ کی حفاظت کرنے والے ہیں نہ کہ اس کی مخالفت کی اجازت دے کر اس کی تخریب کرنے والے (معاذ اللہ) پس ان حقائق سے معلوم ہو گیا کہ احادیث میں جو اہل کبار کی شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے وہی اہل ایمان مراد ہیں جو جہالت یا سہو و لسیان یا کسی وقت بتقاضی بشریت غلبہ شیطان کی وجہ سے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ بہر حال اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ ہمیشہ بیم و امید کے درمیان رہیں۔ ارشادِ قدرت ہے: ویرجون رحمۃ و یخافون عذابہ۔ وہ خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

رہنا لا نزع قلوبنا بعد اذ ہدینا و ابرزنا حسن العاقبۃ بحق النبی و عترتہ الطاہرۃ

توبہ بھی باعثِ نجات ہے

آیات و روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح شفاعت ایک ذریعہ بخشش ہے اسی طرح توبہ بھی باعثِ نجات ہے۔ جناب سرورِ کائنات ﷺ کا ارشاد موجود ہے: ”التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ“ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ (حق‌الیقین) نیز انہی کا ارشاد ہے: ”لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار“ توبہ کرنے سے کوئی گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا (معاف ہو جاتا ہے) اور بار بار کرنے سے گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا (بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے) خداوندِ عالم نے جہاں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے: و توبوا الی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنین (سورۃ النور: ۳۱) اے ایمان لانے والو! تم سب بارگاہِ ایزدی میں توبہ کرو، وہاں توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف فرمانے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَإِلَىٰ لِقَاءِ رَبِّكَ أَنتَٰبٌ ۚ وَاعْبُدْ صَٰلِحَاتُكَ فَاهْتَدِ (سورۃ طہ: ۸۲)

میں اس آدمی کے گناہ معاف کر دیتا ہوں جو تائب ہو جائے۔ ایمان مانے اور عمل صالح کرے اور پھر طلبِ ہدایت کرے۔

نیز ارشاد فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ (سورۃ الشوری: ۲۵)

خدا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔

نیز اسی غفارِ الذنوب و ستارِ العیوب نے گنہگاروں کو یہ مژدہ جانفزا بھی سنایا ہے:

قُلْ یٰۤاَعْدَیِّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا (سورۃ الزمر: ۵۳)

اے میرے وہ بند و جنموں نے اپنے نفسوں پر (گناہ کر کے) ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ خداوندِ عالم تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔

اصول کافی میں بروایت جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفورة له فلیعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة“۔

جب مومن توبہ کرتا ہے تو اس کے سب سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب مومن کو چاہیے کہ

مغفرت کے بعد آئندہ کے لیے عمل کرے۔

نیز جناب امام محمد باقر عیسا السلام سے مروی ہے، فرمایا اگر شب تیرہ و تاریک میں کسی آدمی کی زاوراہ والی سواری گم ہو جائے اور تلاش بسیار کے بعد وہ اسے دستیاب ہو جائے تو جس قدر وہ شخص اس وقت مسرور و شاد کام ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خلقِ عالم اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی گنہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ (حق الیقین)

انہی حقائق کی وجہ سے تمام اہل اسلام کا اس امر اتفاق ہے کہ توبہ کے بعد انسان سے عقابِ اخروی ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر جناب مُصنّفِ علام نے فرمایا ہے کہ تائب آدمی محتاجِ شفاعت نہیں ہے لیکن بایں ہمہ ہمارا ناقص خیال یہ ہے کہ کسی شخص کا خواہ وہ جس قدر بھی عُسن و مومن اور تائب اور مُستغفر کیوں نہ ہو۔ خداوندِ عام کے تقض و تکرم اور جناب سید المرسلین و ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت کے بغیر اس کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے اور نہیں تو کم از کم اپنی بلند درجہ کے لیے تو اسے ان کی شفاعت بہر حال درکار ہے۔ (اس امر کی مزید وضاحت چو بیویں باب میں کی جائے گی) ہماری توبہ و استغفار کیلئے؟

محصیت را خندہ می آید ز استغفارِ ما

حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کی توبہ و استغفار خود بخود توبہ ہے

وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهُ مَا قُلْتُ مِنْ ذُنُوبٍ مِّنْهُ وَكَرِهَ شَفَاعَةَ النَّبِيِّ وَعَثَرَتْهُ الطَّاهِرَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

شرائط قبولیت توبہ کا اجمالی بیان

بہر کیف توبہ اس وقت بموجب بخششِ گناہان اور باعثِ رضا کے ممکن ہوتی ہے جب کہ اپنے مقررہ شرائط کے ساتھ عمل میں لائی جائے۔ یہاں تفصیلی شرائط ذکر کرنے کی گنجائش نہیں، البتہ بعض اہم شرائط کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تمام شرائط قبولیت توبہ کا لب لباب تین چیزیں ہیں۔
(۱) یہ کہ تائب پر لازم ہے کہ وقت توبہ تک کیے ہوئے تمام گناہوں سے دل و جان سے اپنی ندامت و پشیمانی کا اظہار کرے۔

(۲) یہ کہ آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم بالبحزم کرے۔

(۳) یہ کہ گزشتہ گناہوں کی تلافی بھی کرے، بایں طور کہ اگر وہ گناہ حقوقِ خداوندی کے متعلق ہیں جیسے ترکِ صوم و صلوة وغیرہ تو ان کی تہنہ کرے، اور اگر حقوقِ الناس سے متعلق ہیں جیسے

چوری اور لوگوں پر ظلم و ستم اور ان کی غیبت و عیب جوئی وغیرہ تو حقوقِ مالیہ کو ادا کرے یا ان سے بخشاؤں کے اور دیگر حق تلفیوں کی ان سے معافی مانگے۔
اگر ایسا نہ کیا گیا وہ توبہ فی الحقیقت توبہ نہ ہوگی۔

اللهم وفقنا للتوبه قبل الموت وللعمل قبل الفوت

شفاعت کے واسطے میں چند شکوک و شبہات اور ان کے جوابات

جو لوگ شفاعت کو صرف بندی درجہ کی سفارش کے معنوں میں مراد لیتے ہیں اور گنہگاروں کے دفعِ عذاب و عقاب کے معنوں میں اسے درست نہیں سمجھتے وہ اپنے نظریہ پر چند شبہات پیش کیا کرتے ہیں۔ ان کا ایک شبہ تو عقلی ہے اور باقی شبہات بعض آیاتِ قرآنیہ کے صحیح معنی و مفہوم کے نہ سمجھنے پر مبنی ہیں۔

پہلا عقلی شبہ

یہ ہے کہ جس طرح کسی عاقل و صادق بادشاہ کے لیے وعدہ کی مخالفت قبیح ہے اسی طرح وعید و تہدید کی خلاف ورزی بھی قبیح و شنیع ہے۔ مثلاً خداوندِ عالم نے عملِ صالح کرنے والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، لہذا اگر وہ پورا نہ کرے تو یہ امر یقیناً قبیح اور اس کی شانِ خداوندی کے منافی ہے۔ اسی طرح چونکہ اس نے عملِ بد کرنے والوں کو عذابِ جہنم کی وعید و تہدید فرمائی ہے، لہذا اس کا پورا کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ لہذا عقاب کے معاف کرنے کی سفارش کرنا مذموم ہے جو کہ ایک نبیِ مصوم کی شانِ عصمت کے منافی ہے۔

اس شبہ کا جواب

یہ ہے کہ یہ شبہ تاثرِ تکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے اور یہ وعدہ اور وعید میں فرق نہ کرنے اور ان کے درمیان جو نمایاں امتیاز ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ عقلا کے روزگار جانتے ہیں اور صاحبانِ اقتدار کا کردار شاہدِ عادل ہے کہ جس طرح وعدہ کی مخالفت قبیح ہوتی ہے اس کے برعکس وعید کی خلاف ورزی مدوح ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی حاکم کسی ماتحت کو کسی برے کام کے کرنے پر یا کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر تہدید و وعید کرے اور جب وہ شخص اس حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو اگر حاکم خود بخود یہ کسی کی سفارش کرنے سے اسے اس کا جرم معاف کر دے اور سزا نہ دے تو اس کا یہ

فضل یقیناً عقلاء کے روزگار کی نظر میں قابلِ مدح و ستائش سمجھا جاتا ہے اور اسے اس کی رحم دلی اور بندہ نوازی پر محمول کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ بھی شاہد ہے کہ جب حکام دنیا کی شخص سے ناراض ہو جائیں تو جس طرح اس مجرم کی عاجزی و انکساری سے اسے معاف کر دیتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات مقربین بارگاہ کی سفارش سے بھی تقصیریں معاف ہو جاتی ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ شفاعت بایں معنی خداوندِ عالم کے عفو و درگزر کرنے کا نام ہے، جس کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ”الَا فَاعْفُوا وَاصْفُوا (سورة البقرة: ۱۰۹) یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ“ مجرموں کو معاف کر دو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح و ثنا فرمائی ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور مجرموں کو معافی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۰﴾

(سورة آل عمران: ۱۳۴)

خدا کے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور خدا دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاءِ مقتول کو ہدایت کی جاتی ہے:

اَنْ تَغْفُوا اَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ ۖ (سورة البقرة: ۲۳۷)

اگر تم قاتل کو معاف کر دو تو یہ امر تقویٰ و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔

در عفو لذت است کہ در انتقام نیست

تو جو خلاق حکیم نہیں عفو و درگزر کا حکم دیتا ہے اگر وہ خود اسی امر کا مظاہرہ فرمائے تو یہ امر قبیح کیوں ہونے لگا؟ ان هذا الاختلاق۔

ہاں اگر کوئی ۱۰ کم کسی شخص کو کسی اچھے کام کرنے پر کسی انعام دینے کا وعدہ کرے اور پھر کام انجام دینے پر وہ مقررہ انعام نہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً عقلاء کی نظروں میں مذموم سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ بریں وعدہ و وعید کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ وعدہ میں لوگوں کا حق خدا پر ہوتا ہے۔ جس کی ادائیگی کو خدا ہرگز ترک نہیں کرتا۔ مگر وعید و تہدید میں خدا کا حق بندوں پر ہوتا ہے، جس کے متعلق اسے لینے یا معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے وعدہ و وعید کا باہمی فرق ہر کہ دمہ پر واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر یہ شفاعت حقوق الناس کے متعلق ہے تو قدرت اپنی بارگاہ سے ان کے

حقوق کے عوض کی ادائیگی کا انتظام کر سکتی ہے۔ اس طرح کسی کے حقوق کے ضیاع کا بھی اندیشہ نہیں رہتا۔

دوسرے بعض شبہات

جو بعض آیات قرآنیہ کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں: ① ارشادِ قدرت ہے۔ ”مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَسَبِ وَلَا شَفِيعَ بَطَّاعِ“ (سورۃ مومن ۱۸۰) ظالموں کے لیے کوئی خیر خواہ اور ایسا شفیع جس کی اطاعت کی جائے نہ ہوگا۔ اور چونکہ ہر فاسق و فاجر ظالم ہے، لہذا ان کی شفاعت نہ ہوگی۔ ② ”وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ الصَّدَقَاتِ“ ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، جو شفاعت کرتا ہے۔ وہ گویا نصرت و امداد کرتا ہے۔ لیکن بعض قرآن جب ظالموں کا کوئی ناصر نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی شفیع نہیں۔ ③ ”يُحَرِّمُ تَعْزِزِي نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا“ (سورۃ البقرہ: ۱۲۳) اس روز کوئی نفس کسی نفس کو قائم نہ پہنچائے گا۔ ④ ”فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ“ (سورۃ المائدہ: ۲۸) انھیں کسی شفیع کی شفاعت کوئی نفع نہ دے گی۔

پہلا جواب باصواب

ان سب آیات مبارکہ کے ساتھ تمسک کرنے کا پہلا جواب باصواب تو یہ ہے کہ اگرچہ فاسق کو ظالم کہا گیا ہے: ”وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ (سورۃ البقرہ: ۲۲۹) لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ ظالم کی فردِ اکمل یعنی حقیقی اور واقعی ظلم کا فرد و مشرک لوگ ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے: ”وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ (سورۃ البقرہ: ۲۵۴) یعنی کافر ہی حقیقی ظالم ہیں۔ ”أَنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ (سورۃ لقمان: ۱۳) شرک ایک ظلمِ عظیم ہے۔ لہذا مشرک بڑے ظالم ہیں۔ اس لیے اس جگہ ”ظالمین“ سے مراد کافر و مشرک لوگ ہیں یا وہ نام نہاد مسلمان جو محکوم بکفر ہیں جیسے نواصب و خوارج اور غالی و غیر ہم اور یہی جمع بین الآیات کا تقاضا ہے، ورنہ سابقہ آیات (جو اثباتِ شفاعت پر دلالت کرتی ہیں) اور ان آیات میں تعارض و اختلاف پیدا ہو جائے گا جو شانِ قرآن کے خلاف ہے۔

وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

دوسرا جواب باصواب

اگر گنہگاروں کو شفاعت سے کچھ فائدہ نہ ہوتا تو خلاقی عالم کا پیغمبر اسلام ﷺ کو یہ حکم دینا لغو بے معنی ہو کر رہ جاتے گا "واستغفروا لذنبک وللْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" (سورۃ محمد: ۱۹) اسے رسول! اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ اسی طرح عام لوگوں کو خلاقی عالم نے ہدایت فرمائی ہے: "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا" (سورۃ النّٰم: ۶۴)

اس آیت مبارکہ سے عبارتہ النص واضح و آشکار ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ گنہگارِ ان امت کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذکورہ بالا آیات سے کفار و مشرکین اور ان کے اشیاء و امثال ہی مراد ہیں نہ کہ گنہگارِ مومنین۔
وہوالمطلوب

نتیجہ بحث

برادرانِ اسلامی کے مقتدر عالم علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم جلد ۱ صفحہ ۱۰۴ میں قاضی عیاض کی تحقیق نقل کی ہے جس سے ہمارے بیان کردہ مطلب کی تائید ہوتی ہے۔ ہم اسے سرورِ لبراز در حدیث دیگر اں لکھتے ہوئے یہاں نقل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

قال القاضي عیاض مذهب اهل السنة جواز الشفاعة عقلا و وجوبها معاً بصرح قوله تعالى يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَ رضى له قولاً و قوله تعالى لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَ امثالها و بخبر الصادق صلى الله عليه وسلم و قد جاءت الآثار التي بلغت بصحوةها التواتر بصفة الشفاعة في الآخرة للمذنب المومنين و اجمع السلف الصالح و من بعدهم من اهل السنة عليها و صنعت الخوارج و بعض المعتزلة منها و تعلقوا بمذهبهم في تخليد المذنبين في النار و احتجوا بقوله تعالى فما تسفعهم شفاعة الشافعين و بقوله تعالى ما للظالمين من حميم و لا شفيع يطاع و هذه الآيات في الكفار و اما تاوليهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات في الجنة و الفاظ الاحاديث في الكتاب و وغيره صريحة في بطلان مذهبهم و اخراج من استوجب النار

خلاصہ مطلب یہ کہ جناب قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ

شفاعت عظمیٰ جائز اور صریح آیات اور خبر صادق علیہ السلام کی خبر کے مطابق شرعاً واجب ہے۔ بروز قیامت گنہگار مومنین کی شفاعت کی صحت کے متعلق اس قدر بکثرت آثار و اخبار وارد ہوئے ہیں جو مجموعی طور پر حد تو اتر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اہل سنت کے سلف صالح اور ان کے بعد والے طبقات نے اس کی صحت پر اجماع کیا ہے۔ ہاں خوارج اور بعض معتزلہ (و عید یہ نہ کہ تفضیلیہ) نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور اپنے نظریہ پر گنہگاروں کے ہمیشہ جہنم میں مضرب ہونے پر بعض آیات قرآنیہ جیسے یہ کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی، سے تمسک کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ یہ آیتیں کفار کے بارے میں ہیں۔ انھوں نے احادیث شفاعت کی جو یہ تاویل کی ہے کہ یہ زیادتی ثواب کے لیے ہے، یہ تاویل باطل ہے۔ کیونکہ کتابِ مسلم وغیرہ میں وارد شدہ احادیث کے الفاظ ان کے نظریہ کو باصراحت باطل کر رہے ہیں۔ نیز انہی احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ گنہگار مسلمان جو مستحق جہنم ہوں گے وہ بالآخر مزا بھگت کر جہنم سے باہر نکالے جائیں گے۔

انھیں کلامہ بالا اختصار

باب الاعتقاد

بائیسواں باب

فی الوعد والوعید

خدا تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کے متعلق اعتقاد کا بیان

قال الشيخ اعتقادنا فی الوعد والوعید

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں خدا کے وعدہ اور اس کی

ان من وعدہ اللہ علی عمل ثوابا فهو

وعید کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ خداوند عالم نے جس

محبوزہ ومن وعدہ علی عمل عاقبا فهو فیہ

شخص سے اس کے اعمال صالحہ کے عوض اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا

بائیسواں باب

وعدہ اور وعید خداوندی کے متعلق عقیدہ

ہم ابھی اوپر سابقہ بحث کے آخر میں بذیل جواب شبہ اولی اس مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں۔ اس کے بغور پڑھ لینے سے اس اعتقاد کی حقیقت و صداقت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے جو حضرت مصنف عمام نے بیان فرمایا ہے اور وعدہ و وعید کا باہمی فرق بھی روشن و نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہم نے مذکورہ بالا مقام پر واضح کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے وعدہ و وعید کے درمیان فرق نہ کرتے ہوئے وعدہ و وعید ہر دو کی خلاف ورزی کو قبیح قرار دیا ہے اور اسی غلط نظریہ کی بنا پر شہادت ایسے اہم دینی عقیدہ سے انکار بھی کیا ہے، انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ نیز انہوں نے سیرتِ ساطینِ زمان اور قوانینِ خدا کے جن نیز فطرتِ انسان کے نگھنے میں بھی شوکر کھائی ہے۔ ورنہ ہر گج افطرت انسان سمجھ سکتا ہے کہ کسی اچھے کام کے انجام دینے پر انعام و اکرام کے وعدہ کی مخالفت یقیناً قبیح ہوتی ہے لیکن کسی برے کام پر سزا دینے اور عذاب و عقاب کرنے کی دہمکی دے کر بعد میں معاف کر دینے کو عقلاء و روزگار کے نزدیک شفقت و رحم دلی اور لطف و کرم پر محمول کیا جاتا ہے۔ پس جب وعدہ کی ایفاء اور وعید و تہدید سے درگزر کرنا عقلاً ایک اچھی صفت ہے تو خدا کے حکیم اسے کیونکر ترک کر سکتا ہے۔ علاوہ بریں جب خدا نے اپنی مخلوق کو عنود و درگزر کا حکیمانہ حکم دیا ہے کہ "واعفوا واصفحوا ان اللہ یحب" (سورۃ البقرہ: ۱۰۹) عنود و درگزر کو کہ خدا درگزر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو پھر خود کس طرح اس اپنے پسندیدہ اور مرغوب عمل کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ دوسروں کو کسی بات کا حکم دینا اور خود نہ کرنا یہ تو بندوں کے لیے بھی معیوب ہے۔ چنانچہ خلاق عالم و اسطخان غیر مشعل کی سرز لش کرتے

بالخیار ان عذبه فبعده
وان صفی عنه فبفضله و
ما ربك بظلام للعبيد و
قل عر و جل ان الله لا
يغفر ان يشرك به و
يغفر ما دون ذلك لمن
يشاء والله اعلم

ہے وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور جس کو اس کے بد اعمال کے عوض
عذاب و عقاب کی وعید و تہدید فرمائی ہے تو اس کے متعلق اس کو پورا پورا
اختیار ہے، اگر اسے عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اس کا عدل ہے اور اگر
اسے معاف کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ تھرا پروردگار اپنے
بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا (حم السجہ: ۳۶) ارشاد قدرت ہے کہ
خداوند عالم شرک کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، لیکن اس
کے علاوہ دیگر گناہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا (نساء: ۱۱۶)

ہو کے فرماتا ہے: "انتمرون الناس بالكبر وتفسون انفسكم" (بقرة: ۲۴) کیا تم لوگوں کو
نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر جاتے ہو؟ تو خود کس طرح اس امر شیع کا ارتکاب کر سکتا
ہے؟ مزید برآں قرآن و حدیث میں اس اعتقاد کی صحت کی طرف بجا اشارات بلکہ تصریحات موجود
ہیں۔ چنانچہ ایفا کے عہد کے حقیق اس کا ارشاد ہے: "ان الله لا يظلم الميعاد" (رعد: ۱۳) تحقیق
خداوند عالم ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
اور حضور درگزر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

يُوحِي إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْغَيْمِ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
(سورة الزمر: ۵۳)

اے میرے وہ بند و جنسوں نے گناہ کر کے اپنے نفلوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے
ناامید نہ ہو۔ کیونکہ وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔

نیز فرماتا ہے: "وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ" (سورة الفتح: ۵) خدا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
نیز فرماتا ہے: "عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ" (سورة التَّحْرِيمِ: ۸) قریب ہے کہ خدا
تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا
الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ④ (سورة العنكبوت: ۷)

ثالث بخار الانوار میں بحوالہ محاسن برقی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام درودہ اپنے آباء و
اجدادِ طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

من وعدہ اللہ علی عمل ثواباً فهو منزلہ و من اوعده علی عمل عقاباً فهو قبیہ بالخیار۔ (کذا فی تفسیر الوسیط للواحدی) جس شخص سے خداوند عام نے کسی عمل خیر پر کسی اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا اور جسے اس نے کسی عمل بد پر عقاب کرنے کی تہدید فرمائی ہے اس میں اسے اختیار ہے، چاہے تو عقاب کرے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔

مخفی نہ رہے کہ جس آیت مبارکہ میں یہ وارد ہے کہ خدا ہرگز شرک معاف نہیں کرتا، اور

اس کے علاوہ جسے چاہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، (نساء: ۱۱۶)

یہ بالاتوبہ مرنے والوں کے متعلق ہے۔ ورنہ

توبہ کرنے سے بالاتفاق تمام گناہ

معاف ہو جاتے ہیں

وہ گناہ خواہ کسی

نوعیت کے

ہوں

☆

(شرح تجرید)

اذا وعد السراء المیز وعدہ

و ان اوعد الضراء فالعفو مانع

☆

باب الاعتقاد

تئیسواں باب

فیما یکتب علی العبد

بندوں کی کتابت اعمال کے متعلق اعتقاد

قال الشیخ اعتقاد فی ذلك

حضرت شیخ صدوق میفرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ

انه ما من عبد الا وله ملکان

یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے خدا تعالیٰ کی طرف سے موكل

موکلان علیہ یکتبان علیہ

و مقرر ہیں جو اس کے سب اعمال کو تحریر کرتے رہتے ہیں۔

تئیسواں باب

بندوں کے نامہ ہائے اعمال لکھے جانے کے متعلق عقیدہ کا بیان

ملائکہ کے موجود ہونے اور ان کی عبادت کے اقسام کا بیان

جہاں تک ملائکہ کے وجود کے اثبات اور ان کی حقیقت و ماہیت بیان کرنے اور اس سلسلہ میں دہرین کے انکار اور فلاسفہ کی تاویلات علیہ کے ابطال کا تعلق ہے، اس موضوع پر ہم آئندہ چوبیسویں باب میں مفصل گفتگو کریں گے۔ سر دست اجماعاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس امر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فرشتے خداوند عالم کی ایک نوری مخلوق ہیں جو یقیناً موجود ہیں اور وہ اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان کی صحیح تعداد کا علم سوائے ظالم الغیوب (او من علمہ اللہ) کے اور کسی کو نہیں ہے۔ جن و انس کی طرح ان کی غرض خلقت بھی خداوند عالم کی عبادت کرنے ہے۔ لیکن ان کی عبادت کی نوعیت ہماری عبادت سے قدرے مختلف ہے۔ ان کے اشغال و اعمال بھی متنوع ہیں۔ کسی کا کام تحمید و تہلیل اور کسی کا وظیفہ تہلیل و تکبیر، کسی کا عمل رکوع و سجود اور کسی کا فعل قیام و قعود، کسی کی عبادت نئی نوع انسان کی حفاظت و حراست کرنا ہے، کسی کی اطاعت قبور میں اموات سے سوال کرنا، کسی کا شعار مارنا و چلانا اور کسی کا وثار تدبیر کرنا۔ اسی طرح ایک گروہ کا وظیفہ مکلفین کے نیک یا بد اعمال کا لکھنا ہے۔ ”والمدرجات امرأ والمقسمات امرأ“ (سورۃ النازعات: ۵) جس گروہ کا جو وظیفہ و کام خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اسی کی بجا آوری اور انجام دہی اس کی عبادت قرار دے دی گئی ہے۔ ”عبد مکس مون لا یسألونہ بلقول وہم بامرأہ یعملون“ (سورۃ الانبیاء: ۲) یہ فرشتے خدا کے وہ مکرم بندے ہیں جو

جميع اعماله و من هم بحسنة
كتب له حسنة و ان عملها كتب
له عشر حسنات فان هم
يسئله لم يكتب عليه حق
يعملها و ان عملها اجل سبع
ساعات فان تاب قبلها لم
يكتب عليه و ان لم يتب كتب
عليه سيئة واحدة و الملكان

اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس نیکی کو بجا بھی لائے تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں (مگر اس کے برعکس) جب کوئی شخص کسی بدکاری کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ اسے کرنے سے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھ جاتا، بلکہ ارتکابِ جرم کے بعد بھی اسے سات گھنٹوں تک مہلت دی جاتی ہے۔ پس اگر اس مدت کے اندر اندر توبہ کرے تو پھر بھی یہ برائی درج نہیں کی جاتی۔ ہاں اس اثنا میں (بوجہ شوی قسمت)

کسی قول و فعل میں اس سے سبقت نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ خدا کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ جس کے ذمہ جو کام لگا دیا گیا ہے وہ اس کی انجام دہی میں بوجب ارشادِ قرآنی "لا یفترون" سستی و کاہلی نہیں کرتا۔ "وہم بامرہ یعملون" اور برابر اس کے حکم کی تعمیل میں مشغول رہتے ہیں۔ خداوند عالم نے ان کے ذمہ جو کام لگائے ہیں یہ تو کوئی مُسَدَن کہہ نہیں سکتا کہ خداوند عالم خود ان کاموں کو انجام دینے سے معاذ اللہ قاصر اور ملائکہ کی امداد و اعانت کا محتاج ہے۔ جیسا کہ بعض جہال و ضدوں کا خیال ہے۔ لہذا سنا پڑے گا کہ بعض مصالح و حکم کی بنا پر اس نے ان کی عبادت ان امور کی انجام دہی قرار دی ہے۔ بنا بریں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خداوند عالم نے کتابتِ اعمال اس لیے فرشتوں کے ذمہ لگائی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کے اعمال پر اطلاع حاصل کرے کہ بغیر اس طریقہ کے اسے ان اعمال کی اطلاع نہیں ہو سکتی تھی (معاذ اللہ) کیونکہ جس ذات ذوالجلال کی شان میں وارد ہو، "وہو بکل شیء علیم"۔ "وہو علیم بذات الصدور"۔ "لا تخفی عنکُم خفیۃ" (سورۃ الحج: ۱۸) "لا یعزب عن علمہ مثقال ذرۃ فی الارض و لا فی السماء" (سورۃ یونس: ۶۱) جس خدا کا یہ ارشاد واجب الاعتقاد ہو، "نحن القرب الیہ من جبل الودید" (سورۃ ق: ۱۶) "و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بہ نفسه" (سورۃ ق: ۱۶) "علم الغیب و الشہادۃ"۔ اس کے متعلق کس طرح اس قسم کا تصور قائم کیا جاسکتا ہے؟

کراما کا تبیین کے تقرر کا وقت اور ان کا کام

مذکورہ بالا بیان کے پیش نظر یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ خدا کے حکیم نے اپنی صوابدید کے

يَكْتُمَانِ عَلَى الْعَبْدِ كُلِّ شَيْءٍ حَقٌّ
يَكْتُمَانِ النِّفْعَ فِي الرِّمَادِ وَقَالَ
اللَّهُ وَ إِنِّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ
كَرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا
تَفْعَلُونَ وَ مِّنْ أَمِيرٍ مُّؤْمِنٍ
بِرَجُلٍ وَ هُوَ يَتَكَلَّمُ بِفَضْلِ
الْكَلَامِ فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا
الرَّجُلُ إِنَّكَ تَمْلِكُ عَلَى
مُلْكِكَ كَمَا تَأْتِي رَبَّكَ فَتَكَلِّمُ

توبہ نہ کرے تب صرف ایک گناہ درج کیا جاتا ہے یہ
دونوں فرشتے بندے کا ہر فعل ضبط تحریر میں لے آتے ہیں حتیٰ
کہ اگر وہ راکھ میں پھونک ہی مارے تو وہ اسے بھی لکھ لیتے
ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے تحقیق تم پر کریم فرشتے بطور
محافظ مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں اور جو کچھ تم
کرتے ہو وہ اسے جانتے بھی ہیں (انفطار ۱۰ تا ۱۲) ایک
دفہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس
سے گزرے جو لغو اور فضول باتیں کر رہا تھا آنجناب نے اس
سے فرمایا: اے شخص تو اپنے محافظ فرشتوں سے

مطابق بعض ملائکہ کی یہ عبادت قرار دی ہے کہ جب بھی کوئی مرد یا عورت سن بوج کو پہنچ جائے تو اس
کے پاس دو فرشتے بھیج دیتا ہے، اور وہ اس کے ہر قول و فعل کو خواہ اچھا ہو یا برا، ضبط تحریر میں لاتے
ہیں اور فرشتوں کے اس کردہ کو قرآنی اصطلاح میں کراما کا تہین کہا گیا ہے۔

وَ إِنِّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ﴿۵﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿۶﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۷﴾ (سورة الانفطار: ۱۰ تا ۱۲)

حالانکہ تم پر گرام مقرر ہیں، بزرگ (فرشتے سب باتوں کے) لکھنے والے (کراما
کا تہین) جو کچھ تم کرتے ہو ان کے پاس (ان کے اعمال) لکھتے ہیں۔

نیز ارشاد قدرت ہے:

بَلَىٰ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿۸﴾ (سورة الزخرف: ۸۰)

ہاں ہمارے فرستادہ (فرشتے) ان کے پاس (ان کے اعمال) لکھتے ہیں۔
ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَفِّئِينَ عَنِ اليمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿۹﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدُنْهِ
رَقِيبٌ عَقِيدٌ ﴿۱۰﴾ (سورة ق: ۷ تا ۱۰)

جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) وہ لکھنے والے (کراما کا تہین) جو اس کے داہنے بائیں بیٹھے ہیں لکھتے
ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ (ترجمہ فرمان)
اسی بنا پر جناب امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ”ما حد عقل امرء الا وقد قل

بہا یعنی بدع مالا یعنی بدع و قتل علی الرجل المسلم یکتب محسنًا ما دام ساکنًا فاذا تکلم کتب اما محسنًا او مسیئًا و موضع الملکین من ابن آدم الترقیون صاحب الیمین یکتب الحسنات و صاحب الشمال

ایک ایسا نامہ لکھوا رہا ہے جو تیرے پروردگار کے سامنے پیش ہونے والا ہے اس لیے تو ایسی باتیں کر جو تیرے لیے مفید مطلب ہیں اور جو بے فائدہ باتیں ہیں ان سے پرہیز کر۔ پھر فرمایا۔ ایک مسلمان اس وقت تک برابر نیک لکھا جاتا ہے جب تک کہ کلام نہیں کرتا، ہاں جب وہ سلسلہ کلام شروع کر دیتا ہے تو (اپنے کلام کے اعتبار سے) نیکو کار لکھا جاتا ہے یا بدکار۔ ان دونوں فرشتوں کے رہنے کی جگہ جہنمی والی دونوں ہڈیاں ہیں، دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں

کلامہ“ (فی البدایہ) جب کسی آدمی کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام کم ہو جاتا ہے۔ (فضول یادہ گوئی کر کے اپنے دفتر اعمال کو سیاہ نہیں کراتا)

شب و روز کے کاتب اعمال فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں

روایات ائمہ اہل بیت سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے، جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ دن اور رات کے اعمال لکھنے والے فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں، بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ جو ایک مرتبہ آکر واپس جاتے ہیں انھیں دوبارہ اس شخص کے پاس قیامت تک آنے کا پھر اتفاق نہیں ہوتا۔ (انوار نعمانیہ) محدث جزائری مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ستار الیوب نہیں چاہتا کہ ملائکہ کرام حضرات انسان کے گن گنوں پر بار بار مطلع ہوں۔ (جل الخلق)

کراما کاتبین نامہ اعمال کو جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بہر حال دن و لے فرشتے اس کے اعمال کو اسی کیفیت سے جو متن رسالہ میں مذکور ہے، صبح سے لے کر شام تک لکھتے ہیں اور شام کے وقت دفتر اعمال کو جناب رسول خدا ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور بعد ازاں یکے بعد دیگرے تمام ائمہ طاہرین کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ اور سب کے آخر میں حضرت امام زمانہ کے حضور میں حاضر کرتے ہیں۔ امام زمانہ جی اور بدی کے دونوں دفتروں کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنے نام لیواؤں کے صحیفہ گناہ کو دیکھ کر ان کے لیے استغفار

یکتب السینات و ملکا النہار یکتبن عمل العبد
فی النہار و ملکا اللیل یکتبن عن العبد فی اللیل
لکھتا ہے۔ دن والے فرشتے بندہ کے دن والے
اعمال اور رات کے فرشتے اعمال شب لکھتے ہیں۔

کرتے ہیں۔ اور جو خطائیں قابل اصلاح ہوں ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔

انہی سرکار کا اپنے نام لیواؤں کے نام یہ فرمان ہے: "اذا اتتفی صلیفۃ سیئتکم فلتکن صلیفۃ
قابلا للاحلاح" جب تمہارا صحیفہ گناہ میرے پاس آئے تو چاہیے کہ وہ قابل اصلاح ہو۔ ایمانہ ہو کہ
مجموعہ غلط ہونے کی وجہ سے ناقابل اصلاح ہو) اس کے بعد نامہ اعمال کو لے کر بارگاہ قدرت
میں پیش کرنے کی غرض سے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے مطلب آیت مبارکہ: "وَقُلْ اَعْتَدْنَا
فَسَیْرَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرُسُلُہٗ وَالْمُؤْمِنِیْنَ" (سورۃ التوبہ: ۱۰۵) کا، یعنی تم عمل کیے جاؤ، تمہارے اعمال کو
خدا دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور کچھ خاص مومنین یعنی ائمہ طاہرین بھی دیکھ رہے
ہیں۔ اس کے بعد رات والے فرشتے آجاتے ہیں۔ صبح صادق تک وہ اعمال شب لکھتے ہیں۔ اول صبح
صادق کے وقت چاروں فرشتوں کا مبارک اجتماع ہوتا ہے، رات والے فرشتے جارہے ہوتے ہیں
اور دن والے آرہے ہوتے ہیں، جو بندہ مومن نماز صبح کو اس وقت پر ادا کرتا ہے، اس کو شب و روز
دو دنوں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِنُكُوْلِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الْیَلِیْلِ وَ قُرْاٰنَ الْغَیْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْغَیْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۷۸﴾

(سورۃ بقرہ: ۷۸)

سورج ڈھلنے سے لے کر (قہر عصر) رات کی تاریکی چھا جانے تک (مغرب و عشاء)

نماز قائم کرو۔ نیز صبح کی نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز صبح کے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔

اور یہ رات والے فرشتے بھی بدستور سابق نامہ لکے اعمال کو اکل حضرت کی خدمت میں پیش
کرتے ہیں۔

علامہ صالح مازندرانی قدس سرہ شرح اصول کافی میں عرضِ اعمال و ان احادیث کی شرح
کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ظاہر احادیث هذا الباب ان اعمال كل احد تعرض على رسول الله صلى الله عليه واله مفصلة في كل يوم
و هذا يحمل وجهين احدهما ان تعرض عليه اعمال اليوم واللييلة معا وقت الصبح و يشعربہ هذا الخبر و
ثانيهما ان تعرض اعمال الليل في الصباح و اعمال النهار في المساء لانهما وقتان لرفع الاعمال و يشعربہ
خبير عبد الله بن الزيات عن الرضا عليه السلام (شرح اصول کافی جلد ۵ صفحہ ۳۳۹)

یعنی اس باب کی احادیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال آنحضرت ﷺ پر ہر روز پیش ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ امر کہ آیا شب و روز کے اعمال صرف ایک بار بوقت صبح پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے، یا دو بار پیش ہوتے ہیں۔ بایں طور پر کہ شام کے صبح کے وقت اور دن کے شام کے وقت، جیسا کہ عبد اللہ بن زیات کی روایت سے ظاہر ہے۔ کیونکہ یہی رفع اعمال کے دو وقت ہیں۔ یہ دونوں احتمال ہیں۔ بہر کیف یہ سلسلہ مبارکہ انسان کے آخری لحظات حیات تک برابر جاری و ساری رہتا ہے۔ **ذلک تقدیر العزیز الحکیم۔**

تقرر کرنا کا تئین اور کتابت اعمال کے بعض اسرار و رموز کا بیان

اس کتابت اعمال کے حقیقی اسرار و رموز کا علم تو اسی خالق حکیم کو ہے جس نے یہ سلسلہ مبارکہ جاری کیا ہے۔ مگر ہماری مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے بھی بعض اسرار کا سراغ مل جاتا ہے کہ اس سلسلہ کے اجراء کا ایک راز تو یہ ہے کہ نبی و امام کو امت کے اعمال سے آگاہ کیا جاسکے (اگرچہ وہ توجہ فرمائیں تو اس سلسلہ کے بغیر بھی براہ راست حالات معلوم کر سکتے ہیں) اس کا دوسرا راز جو بعض آیات و روایات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت جو شخص بھی جنت یا جہنم کا مستحق قرار پائے گا، اس کا یہ استحقاق علی رؤس الاشهاد اس کے اس نامہ اعمال کی روشنی میں جو موصوم فرشتوں کا لکھا ہوا ہے، واضح و آشکار کیا جائے گا، تاکہ کوئی شخص خدا کے تعالیٰ یا کرنا کا تئین کے متعلق کسی قسم کی بے جا رعایت یا کسبی پر غلم و زیادتی کا خیال فاسد نہ کر سکے۔ ارشاد قدرت ہوگا: **﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ بِنَفْسِهِمْ عَلِيمُونَ﴾** (سورۃ النہل: ۱۲) اے انسان! اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ آج تو خود اپنے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ اور جہاں تک ان فرشتوں کے تقرر کی مصیحت کا تعلق ہے اس سلسلہ میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی اس حدیث کا بیان کر دینا بھی کافی ہے جسے صاحب تفسیر صافی نے احتجاج طبری سے نقل کیا ہے۔ آنجناب سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ جب خداوند عالم تمام ظاہری و باطنی امور کو خود جانتا ہے تو پھر اس نے یہ فرشتے کیوں مقرر فرمائے ہیں۔ آنجناب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے ان فرشتوں سے یہ خدمت لی ہے اور ان کو اپنی مخلوق پر گواہ قرار دیا ہے تاکہ بندے سے یہ خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے ملازم ان کے ساتھ ہیں۔ اطاعت خدا پابندی سے بجالائیں اور محصیت سے رُکے رہیں۔ اور اکثر بندے ایسے ہیں کہ کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتوں کی موجودگی یاد کر کے رُک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھتا ہے اور جو ہم پر گواہ مقرر ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔

چالیس برس کے بعد گمرانی کا شدید ہونا

کتابت اعمال کا یہ سلسلہ اگرچہ سن بلوغ کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے لیکن بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ سن بلوغ سے لے کر چالیس سال تک حکم خداوندی کے تحت گرفت زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس عمر میں گناہ کرنے کے داعی و محرکات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب چالیس سال مکمل ہو جائیں اور خوش عمر اس سے آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں کو وحی الہی ہوتی ہے کہ اب گمرانی کڑی اور گرفت شدید کر دو۔ اور ہرگز اس کی کوئی رعایت نہ کرو اور یہ سختی اس لیے ہے کہ اس عمر کے بعد شہوت اور گناہ کے محرکات طبعاً کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی اس وقت گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی شقی و بد بخت اور دین کے معاملہ میں سہل انگیز ہے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ جب انسان کی داڑھی سفید ہو جائے اور اب بھی بدستور سابق گناہوں میں مشغول رہے تو شیطن اس کے سامنے آکر کہتا ہے ”ہابی وجہا لا یفلح“ میرا باپ قربان ہوا یہ چہرہ پر جو کبھی فلاح و دستگاری حاصل نہیں کرے گا اور کہتا ہے تو ہی تو میری امید اور آرزو ہے۔ مصوم فرماتے ہیں: ”انی لا عجب کل العجب من دجلین واللہ بیفضہما فقیر متکبر و شیخ ذان“۔ مجھے دو شخصوں سے سخت تعجب ہے جنہیں خداوند علم دشمن سمجھتا ہے۔ ایک وہ جو باوجود فقیر و نادار ہونے کے حکمران کرے اور دوسرا وہ جو باوجود بڑھاپے کے زنا کرے۔

حالت مرض میں بدستور اعمالی صالحہ کا لکھا جانا اور گناہوں کا نہ لکھا جانا

خداوند عالم کے انعام و احسان کو کون شمار کر سکتا ہے (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ابواہم: ۳۴) معتقد احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو خداوند عالم نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ بندہ میری قید میں گرفتار ہے اس کے وہ تمام اعمالی صالحہ بدستور لکھتے رہو جو یہ صحت و سلامتی کے وقت بجا لاتا تھا۔ اور جب تک یہ تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی برائی نہ لکھو۔ اس مضمون کی بکثرت روایات اصول کافی، بحار الانوار جلد ۱۴ وغیرہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب ملائکہ بارگاہ رب العزت میں جاتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندہ کے متعلق کیا لکھ کر لائے ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں غلط اس کا شکوہ و شکایت ہی معروض تحریر میں لائے ہیں۔ اس وقت ارشاد باری ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کو قید میں ثبت کروں اور پھر اسے شکوہ و شکایت سے بھی روک دوں تو اس طرح میں

نے اپنے بندے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اے فرشتو! جب تک وہ پیار ہے اس کے اعمال صالحہ اسی طرح لکھتے رہو جس طرح اس کی صحت کی حالت میں لکھتے تھے اور جس وقت تک میں اسے قید سے رہانہ کروں تم اس کی کوئی بدی درج نہ کرو۔

اسی طرح دوسری روایت میں جناب امام موئی کا ظم علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”اذا امرض المؤمن اوحی اللہ عز وجل الی صاحب الشمال لا تکتب علی عبدی ما دام فی حبسی و وثاقی ذنبا و یوحی الی صاحب الیمین ان اکتب لعبدی ما کنت تکتب له فی صحتہ من الحسنات“۔ یعنی جب بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے تو خداوند عالم بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میری قید میں مبتلا ہے اس کا کوئی گناہ نہ لکھ اور دائیں طرف والے فرشتے کو وحی فرماتا ہے کہ تو بدستور اس کی وہ نیکیاں لکھتا رہو جو اس کی صحت کی حالت میں لکھتا تھا۔ ج

اس مرحمت پہ کون نہ مر جائے اسے خدا

ایک نیکی کے عوض دس نیکیاں اور سات گھنٹے تک برائی کے نہ لکھے جانے کا بیان

یہ امر بھی معتقد روایات سے ثابت ہے جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ خدا نے اپنے مخصوص مراحم و الطاف سے کتابت اعمال کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ نیکی کرنے سے قبل فقط اس کا ارادہ کرنے سے ہی ایک نیکی نامہ اعمال میں درج کر لی جاتی ہے اور کرنے کے بعد ایک کی دس لکھی جاتی ہیں، اور برائی بجالانے کے بعد بھی سات گھنٹے تک نہیں لکھی جاتی۔ اگر اس اثناء میں گنہگار توبہ کر لے تو فیہا، ورنہ ایک کی ایک برائی درج کی جاتی ہے۔ (ثالث بخار الاوار ملاحظہ ہو) وغیرہ۔

یا ایہا الانسان ما غرک ببرک العکریم

باب الاعتقاد

چوبیسواں باب

فی العدل

عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد

قال الشيخ ابو جعفر ان الله تبارك و تعالی امرنا بالعدل و عجلنا بها هو فوقه و هو الفضل و ذلك

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ خود ہم سے ساتھ وہ عمدہ سلوک کرتا ہے جو عدل سے بھی بڑھ کر ہے۔ جس کا نام تفضل ہے

چوبیسواں باب

خداوند عالم کے عدل کے متعلق عقیدہ

عدل کے لغوی و اصطلاحی معنی کی وضاحت

عدل کے لغوی معنی ہیں: ”وضع الشيء في محله“ یعنی ہر شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا۔ اور اس کے بالمقابل ظلم کے معنی ہیں: ”وضع الشيء في غير محله“ کسی شے کو بے محل رکھنا۔ عرف عام میں عدل کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے عمل و کردار پر جس قدر جزا کا مستحق ہے اسے اسی قدر جزا دینا اور ظلم یہ ہے کہ اسے اس کے استحقاق سے کم دینا۔ لہذا خداوند عالم کے عادل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ عقلاء کی نگاہ میں جو کام عقلاً واجب اور مستحسن ہیں ان کو ترک نہیں کرتا اور نہ ہی کسی فعل شنیع و قبیح کا ارتکاب کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ فرزند رسول! عدل خداوندی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ”ان لا تنسب الی ربك ما لا ملک علیہ“ یعنی اپنے خالق و مالک کی طرف کسی بھی ایسے قول یا فعل کی نسبت نہ دو جس پر اس نے تمہاری ملامت کی ہے۔ (توحید شیخ صدوق)

عقیدہ عدل باری ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے

یہ اعتقاد رکھنا کہ خداوند عالم عادل ہے اور ظالم نہیں ہے۔ بایں معنی کہ نہ واجب کو ترک کرتا ہے اور نہ کسی عقلی فعل قبیح کا ارتکاب کرتا ہے، نہ اپنے احکام میں ظلم و جور کرتا ہے اور نہ اپنی قضاء و قدر میں زیادتی، نہ کسی کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے اور نہ بالکل شر بے مہار کی طرح ان کو مطلق العنان چھوڑتا ہے۔ فرمانبرداروں کو ضرور جزا و ثواب دیتا ہے اور گنہگاروں کو اس نے

انہ عنہ جل يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثله و
من جاء بالسيسة فلا يزي الا
مثله و هم لا يظلمون والعدل
اس امر کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی بجالائے
گا اسے دس گنا نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا اور جو ایک برائی کرے گا
اسے صرف ایک ہی بدی کی سزا ملے گی اور ان پر ہرگز ظلم و ستم نہیں
کیا جائے گا (سورۃ انعام ۱۶۰) عدل تو یہ تھا کہ ایک نیکی کے عوض

عذاب جہنم کی وعید و تہدید فرمائی ہے۔ اب اسے اختیار ہے چاہے تو ان کو سزا دے (یہ اس کا عین
عدل و انصاف ہے) اور چاہے تو معاف کر دے، یہ اس کا عطف و کرم ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں کو
افعالی خیر یا شر پر مجبور بھی نہیں کرتا۔ ان ضروریات و مذہب شیعہ اور عقائد مجسمہ میں سے ہے جن کا منکر
و دائرۃ مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اسی عقیدہ پر توحید کی حکمیں اور دیگر بہت سے عقائد نہایت
مثلاً نبوت و امامت اور قیامت کا اثبات موقوف ہے۔ کیونکہ جب تک خالق عالم کو عادل تسلیم نہ کیا
جائے اس وقت تک برابر یہ احتمال قائم رہے گا کہ ممکن ہے من جانب اللہ جس قدر انبیاء و مرسلین آتے
رہے ہیں وہ (معاذ اللہ) سب کے سب اپنے دعویٰ میں صادق نہ ہوں۔ اور خدا نے (خاک بدین
قائل) فصل قحج کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کر کے ان کی غلط تصدیق
کردی ہو۔ اس طرح ان کی نبوت مشکوک ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح نبوت انبیاء
ثابت نہ ہوگی تو اوصیاء کی وصایت و امامت کیونکر ثابت ہو سکے گی؟ اسی طرح پھر خدا کے وعدہ ہائے
جنت اور وعید ہائے جہنم سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ اور یہی انجام عقیدۂ قیامت کا ہوگا۔ جب وہ
عادل ہیں نہیں تو پھر نیکیوں کو جزا اور بروں کو سزا دینا کیا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح تمام نظام
شریعت ہی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی غرض بعثت فوت ہو جائے گی۔ اور
مقصد خلقت ضائع ہو جائے گا۔ لیکن ہاں ہمہ حضرات عمیرہ اور اشاعرہ خداوند عالم کو عادل نہیں سمجھتے۔
اور نہ وہ کسی ایسے حسن و قبح کے قائل ہیں جن کے ترک یا ارتکاب پر خدا پر اعتراض وارد ہو۔ یہ
حضرات مذکورہ بالا مقاصد اور غرایبوں سے ہرگز گلو خلاصی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان اشکالات کا کوئی
معقول جواب دے سکتے ہیں۔ بہر حال اگرچہ عدل باری کے اثبات میں بہت کچھ عقلی و نقلی اولہ قائم
کیے جاسکتے ہیں لیکن چونکہ اختصار مد نظر ہے اور سابقہ بحث توحید میں اس پر فی الجملہ تبصرہ کیا جا چکا ہے
تفصیل کے لیے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں اسی مقدار پر اکتفا کی جاتی ہے۔

هو ان يثيب بالمسنة الحسنه و
يعاقب على السيئة السيئة قال
النبي ﷺ لا يدخل رجل الجنة
بعينه الا برحمة الله عز وجل -
ایک نیکی کا ثواب دیتا، اور ایک بدی کے بدلہ ایک بدی کا
عقاب کرتا۔ پیغمبر اسلام ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: کوئی بھی شخص
اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک
کہ رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہو۔

خداوند عالم کے افعال کا مبنی بر تفضل ہونا

متمم آیات و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس قدر رؤف و رحیم ہے کہ وہ اپنے
بندوں کے ساتھ فقط عدل کا برتاؤ ہی نہیں بلکہ تفضل و لطف والا سلوک کرتا ہے۔ کیونکہ عدل تو اس امر
کا نام ہے کہ جو شخص جس قدر جزا یا سزا کا مستحق ہے اسے اسی قدر جزا یا سزا دی جائے اور تفضل یہ ہے
کہ اجر و ثواب تو استحقاق سے زائد عطا کیا جائے لیکن سزا استحقاق سے کم دی جائے۔ قرآن و حدیث
پر نظر رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت واضح ہے کہ خداوند عالم کے افعال تفضل پر مبنی ہیں۔ چنانچہ
امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے دواعیہ و رمضان میں فرماتے ہیں: اذک بنیت العاکف علی
التفضل و اجریت قد بدتک علی التواؤد (صحیفہ کاملہ) بابر الہ! تو نے اپنے افعال کی بنا تفضل و مہربانی پر
اور اپنی قدرت کی بناء عنو و دگر پر رکھی ہے۔ اور اس امر کے ثبوت میں قرآن مجید کی بیسیوں آیات
عیش کی جاسکتی ہیں، جن میں سے ایک آیت تو وہی ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا
ہے اسے اس کا دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے اور جو ایک برائی کرتا ہے اسے ایک ہی برائی کی سزا دی جاتی
ہے۔ اس سلسلہ کی دوسری آیت وہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں کچھ مال صرف کرتے
ہیں انہیں اس کا سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يُضْعِفُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا مَقَّلَ اللَّهُ كَمَقْلٍ حَبَّةَ أَكْبَدَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ (سورة البقرة: ۲۶۱)

جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے خرچ) کی مثل اس دانہ کی سی
مثل ہے جس کی سات بالیاں لگیں (اور) ہر بالی میں سو (سو) دانے ہوں اور خدا جس
کے لیے چاہتا ہے دونا کر دیتا ہے اور خدا بڑی گنجائش والا (اور ہر چیز سے) واقف ہے۔
تیسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً ۚ (سورة البقرة: ۲۴۵)

ہے کوئی جو خدا کو قرضِ حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھائے۔
چوتھے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ (سورۃ یونس: ۲۶)

جن لوگوں نے بھائی کی ان کے لیے بھائی ہے اور کچھ بڑھ کر۔

اسی طرح کئی احادیث میں یہ مذکور ہے کہ جب آدمی کسی نیک کام کے انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی ارادہ پر ایک نیکی اس کے نام لکھ دی جاتی ہے اور جب کرگزرتا ہے تو ایک کی دس لکھی جاتی ہیں۔ اور جب برائی کی انجام دہی کا ارادہ کرے تو جب تک نہ کر لے اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی درج نہیں کی جاتی بلکہ ارتکابِ مصیبت کے بعد بھی سات گھنٹے تک مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اسی اثناء میں توبہ کر لے تو ہرگز وہ گنہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر لکھ بھی لیا جائے تب بھی بعد ازاں توبہ و استغفار کرنے یا شفاعتِ کبریٰ کی وجہ سے اسے وہ جرم معاف کر دیا جاتا ہے۔ (اس مضمون کی بکثرت روایات تفسیر برہان جلد ۴ میں مذکور ہیں) بہر کیف یہ حقیقت اسلامیات پر نگاہ رکھنے والے حضرات پر واضح و عیاں ہے۔ اس لیے اس پر زیادہ شواہد و دلائل پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ ع
آجہا کہ عیاں است چہ حاجت بیان است

تفصّل الہی کے بغیر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا

ہم نے بحثِ شفاعت میں اپنے اس نظریہ کا اظہار کیا تھا کہ کوئی بھی شخص خواہ جس قدر متقی و پرہیزگار ہو، اس کا خداوندِ عالم کے تفصّل و تکرّم اور جنابِ رسولِ خدا اور ائمہ ہدیٰ کی شفاعتِ کبریٰ کے بغیر داخلِ جنت ہونا مشکل ہے۔

اس باب کے آخر میں نیز ائمہِ رحویں باب میں ایک مقام پر جنابِ مُصنّف علامہ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں اس پر کچھ مزید مختصر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس امر کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ کوئی شخص چاہے جتنا بھی عبادت گزار و شب زندہ دار ہو مگر جب اس کے حسنات کا خداوندِ عالم کے احسانات و انعامات کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے تو یقیناً خدائی نغاث کا پدہ بہت بھاری نظر آتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے:

وَلٰی تَعْلَمُوْا یَعْنَتُ اللّٰہُ لَا تُحْصَوْنَ (سورۃ ابراہیم: ۳۴)

اگر تم خداوندِ عالم کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔

لہذا جب نبض آیت قرآنی کوئی شخص خداوند عالم کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا تو ان کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ اور جب اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو جنت کا استحقاق کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر اطاعت الہی بجالاتا ہے تو یہ بھی خدا کے کریم کی ایک نعمت ہے جس پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بعض اخبار و آثار میں وارد ہے کہ جب حضرت ایوب ضیاع مایہ و شمات ہمسایہ سے دل تنگ ہو گئے تو بارگاہ ایزدی میں عرض کیا: یا اللہ! صرف میں ہی تو تیرا ایک عہد شاکر تھا اور تو نے مجھے اس قدر مصائب و آلام میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشادِ قدرت ہوا: اے ایوب! یہ بتاؤ یہ شکر ادا کرنے کی تجھے توفیق کس نے دی تھی؟ عرض کیا ہاں اللہ! تو نے۔ ارشاد ہوا: پھر تم یہ احسان کیا جتا رہے ہو کہ میرا شکر ادا کرتے ہو۔ (خزینۃ البحار)

ارشادِ قدرت ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلْ لَا تَمْلُوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ ، بَلِ اللّٰهُ يَمُنُ عَلٰىكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ لِلْاِيْمَانِ (سورۃ العہرات: ۱۷)

اے رسول! یہ لوگ تیرے اوپر احسان دھرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ مجھ پر احسان نہ دھرو، بلکہ یہ تو اللہ بھگانہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے ہی ایمان کی طرف راہبری کی۔

منت منہ کہ خدمتِ سلطان ہی کافی منت از و شناس کہ بخدمت گزاشت

اسی لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا کے استغفار ذنوب و طلب عفو از عیوب میں بطور تعلیم المسئد فرماتے ہیں: یا اللہ! تو بیکیت الہک حق تسقط اشغال عینی و انتقصت حق ینقطع صولی و تمت لك حق تنقش و اقدماہی و ركعت لك حق یفزع صلی و سجدت لك حق تنفقا حدقتی و اكلت ثواب الارض طول عمری و شربت ماء الزماد آخر دھری و ذكرتك في خلال ذلك حق یكل نسائی ثم لم ارفع طرفی الى افق السماء اتعبك ما استوجبتا بذلك عوسیئة واحدة من سیئلتی و ان كنت تغفرو لی حین استوجب فغفرتك و تعفو عفی حین استغنی عفوک فان ذالك غیر واجب لی باستغنی و لا انا اهل له باستیجاب اذ كان جزائی منك في اول ما عصيتك النكر فان تعذبنی فانت غیر ظالم لی الی فاذا قد تغمدت فی بسترک فلم تقض حق و تانیفتی بکرمك فالتم تعاجلتی و حلت عفی بتغضلك فلم تغیر نعمتك علی و لم تكبر معروفك عندی فارحم طول تضرعی و شدة مسكنتی و سوء موافقی (میزان کاملہ صفحہ ۷۲ و ۷۳ ترجمہ جناب مفتی جعفر حسین صاحب)

بارِ الہا! یہ میری گردن ہے، جسے گنہوں نے جکڑ رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اپنے غنودرگزر سے، اسے آزاد کر دے، اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے جو جھل کر دیا ہے تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر، اور اپنے لطف و انعام کے ذریعہ سے اسے ہلکا کر دے۔ بارِ الہا! اگر میں تیرے سامنے اتنا درویش کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں اور اتنا قحط و خشک کر رہ کر کہ آواز بند ہو جائے اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر درم آجائے اور اتنے رکوع کروں کہ ریزہ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کود گھس جائیں اور عمر بھر خاک چھلکتا رہوں۔ اور زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں اور اس اثنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان ٹھک کر جواب دے جائے۔ پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے بخش دے جب کہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں، اور مجھے معاف کر دے جب کہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں۔ کیونکہ میں نے پہلے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی۔ لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود! جب کہ تو نے میری سزا جہنم طے کی تھی لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود! جب کہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے سوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا ہے اور اپنی نعمتوں میں تہلیل نہیں کی۔ اور نہ اپنے احسان کو مکدر کیا ہے۔ تو میری اس طویل تضرع و زاری اور سخت احتیاج اور موقف کی بد حالی پر رحم فرما۔

پس معلوم ہوا کہ اگر خداوند عالم لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے یا انہیں نیکیوں کی جزا دیتا ہے تو یہ محض اس کا تفضل و احسان ہے ورنہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق جنت نہیں قرار پا سکتا۔

اس سلسلہ میں بھی حضرت امام رابعؑ کی دعا کے اعتراف و ذنب و طلب توبہ ہماری راہبری کرتی ہے۔ فرماتے ہیں: ”یا من و عدہم علیٰ نفسہ بتفضله حسن المجزاء“۔ اے وہ خدا جس نے بندوں کو جزائے خیر دینے کا جو ذمہ لیا ہے وہ محض تفضل کی بنا پر ہے۔ اور جناب سرور کائنات ﷺ کی وہ فرمائش جو متن رسالہ میں اسی باب کے آخر میں مذکور ہے وہ بھی اس مسئلہ میں نص صریح اور دلیلی فصیح ہے۔

وہیہ کفایۃ لمن لا اذنی درایۃ

باب الاعتقاد

پچیسواں باب

فی الاعراف

اعراف کے متعلق اعتقاد

قال الشيخ اعتقادنا في الاعراف حضرت شیخ ابن ہابو یہ فرماتے ہیں کہ اعراف کے متعلق ہمارا
انه سور بين الجنة والنار اعتقاد یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار

پچیسواں باب

اعراف کے متعلق عقیدہ

فی الجملہ مقام اعراف کے موجود ہونے کا عقیدہ اتفاقی ہے۔ ہاں البتہ اس مقام پر تین امور
کے متعلق علماء اسلام کے درمیان قدرے اختلاف ہے۔ ① حقیقت اعراف کیا ہے؟ ② صاحب
اعراف کون حضرات ہیں؟ ③ مقام اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟ چنانچہ حضرت مُصَنَّفِ عَلام
نے ان تینوں امور کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے۔ ہم ذیل میں اسی موضوع پر قدرے تفصیل کے
ساتھ گفتگو کریں گے۔

حقیقت اعراف کیا ہے؟

①: یہ کہ اس سے مراد وہ ”سور“ (دیوار) ہے جو جنت و جہنم کے درمیان ہوگی۔ یہی قول علماء
میں مشہور ہے۔ اور اسی قول کو حضرت مُصَنَّفِ عَلام نے اختیار کیا ہے اور اس قول کی تائید
آیات و روایات سے بھی جوتی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: فَصُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ مَّا بَطِئَتْ
فِيهِ الرِّحْمَةُ وَظَاهِرًا مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ② (سورۃ الحدید: ۱۳) پھر ان کے شیخ میں ایک دیوار
کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا (اور) اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے
اور باہر کی طرف عذاب۔ اس (سور) کی تفسیر اعراف سے کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور
مقام پر ارشاد ہوتا ہے: وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ (سورۃ الاعراف: ۴۶) یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے
درمیان حجاب (پردہ) ہوگا۔ اس حجاب کی تفسیر بھی اعراف سے کی گئی ہے۔
②: یہ کہ اعراف سے مراد اسی حصار و حجاب کے کنگرے ہیں۔

و علیہ رجال معروف
کلا سہامہم والرجل
ہم النبی و اوصیائہ
ہے جس پر چند مقدس بزرگوار تشریف فرما ہوں گے جو ہر شخص کو اس
کی نشانیوں سے پہچان لیں گے (اعراف: ۳۶) اور یہ حضرات
جناب رسولی خدا ﷺ اور ان کے اوصیاء برحق ہوں گے۔

موسیٰ: یہ کہ اس سے مراد وہ ٹیلے ہیں جو جنت و جہنم کے درمیان واقع ہیں۔

جہانج: یہ کہ اس سے مراد پہل صراط ہی ہے۔

بنجم: یہ کہ اس سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں۔

سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے: "و اول اشہر و
اظہر است" (حق الیقین) اگر بنظر غائر ان اقوال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت
ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کا آل و مرجع ایک ہی حقیقت کی طرف ہے۔ فقط انداز
بین مختلف ہے۔ مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جس
میں نہ تو لذات جنت موجود ہیں اور نہ ہی شدائد جہنم، بلکہ وہ ایک بین بین مقام ہے، جسے مختلف اسماء
سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے کہ وہ جنت و جہنم کے درمیان حائل ہے، اسے "سور" و "حجاب" کے
الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ وہ ہماری دیواروں کی طرح باریک نہیں، بلکہ کافی
وسیع اور قابل رہائش ہے۔ اس کو مکان سے تعبیر کر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ بلند و بالا اور شیدہ نما
ہے، اسے ٹیلہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ اعراف جمع ہے عرف (فتح المعین) کی جس کے معنی لغت
عرب میں یال اسپ اور تاج خروس کے ہیں۔ اس من سبت سے سور و حصار کے بامائی حصہ
(کنگروں) کو اعراف کہا گیا ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان اقوال میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں
بلکہ ان سب نظریات کی بازگشت اسی طرف ہے کہ اعراف وہ مقام ہے جس کو نہ تو پوری طرح جنت کہا
جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے پوری طرح جہنم قرار دیا جاسکتا ہے۔ کاقیل۔

حوران بہشتی را اعراف بود دوزخ از دوزخیان پرس کہ اعراف بہشت است

باقی رہا ان اقوال چہارگانہ کا قون پنجم کے ساتھ اختلاف تو یہ فقط تفسیر ظاہری و باطنی والا
اختلاف ہے۔ یعنی پہلے چار قون اعراف کی ظاہری تفسیر ہیں اور پانچواں قول اس کی باطنی تفسیر ہے۔
چنانچہ مولانا سید عبداللہ شبر نے حق الیقین میں بعض ایسی روایات نقل کرنے کے بعد جن میں ائمہ اہل
بیت کو اعراف سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا ہے: "ولفہم من ہذا الخبر و نحوہ ان الاعراف بطلق علی معان

و لا یدخل الجنة الا من عرفهم و عرفوه
و لا یدخل النار الا من معرفت نہیں رکھتے ہوں اور نہ یہ بزرگوار ان سے واقف ہوں گے۔
عبدیدہ و بہ یجمع بین الاخیلا و اللہ اعلم۔ یعنی اس حدیث اور مجموعہ کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراف کا اطلاق معتقد معافی پر ہوتا ہے۔ اور اس طرح مختلف احادیث میں جمع ہو جاتی ہے۔ واللہ العالم۔

اصحاب اعراف کون بزرگوار ہوں گے؟

اتنا تو مسلم ہے کہ مقام اعراف پر کچھ حضرات بروز قیامت موجود ہوں گے جو تمام لوگوں کو علامات سے پہچانتے ہوں گے کہ ان میں جنی کون ہیں اور جنی کون؟ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ (سورۃ الاعراف: ۴۶)

یعنی مقام اعراف میں کچھ لوگ موجود ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے کہ (وہ جنی ہے یا دوزخی ہے)

ہاں اس سلسلہ میں اگر کچھ اختلاف ہے تو یہ ہے کہ وہ بزرگوار کون ہوں گے؟ علماء اہلِ کثریم اللہ فی البریہ میں زیادہ مشہور یہ قول ہے جیسا کہ متن رسالہ میں اس سلسلہ میں مذکور ہے کہ ان ”رجل“ سے مراد جناب سید المرسلین اور ائمہ طہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو وہاں حاکم ہوں گے اور اعراف کے بالائی حصہ پر یا قوتِ احمر کے دریچے میں تشریف فرما ہوں گے۔ (جیسا کہ بصائر الدرجات میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے) حقیقی اہل ایمان کو سب سے پہلے بہشتِ عنبر سہرشت کی طرف روانہ فرمائیں گے۔ اور ان کو پہل صراط سے بآسانی گزائیں گے اور کفار و مشرکین اور نواصب و خوارج کو سب سے پہلے جہنم میں بھیجیں گے اور باقی گنہگار شیعہ اور عام مستضعفین وہاں رہیں گے اور انجامِ کار جو قابلِ شفاعت ہوں گے وہ ان حضرات کی شفاعت سے داخل جنت ہوں گے اور جو ناقابلِ شفاعت ہوں گے وہ ہمیشہ اعراف میں رہیں گے۔ یہ مضمون معتقد روایاتِ معتبرہ میں وارد ہے۔ چنانچہ تفسیر ”مجمع البیان“ اور ”بصائر الدرجات“ میں جناب اصغ بن نباتہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابنِ کوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آیتِ مبارکہ: ”وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ“ کی تفسیر آپ سے

الحکرم و انکروہ و عند الاعراف المرجون لامرالله اما بعدہم و اما یتوب علیہم

مقام اعراف میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو امرِ نہی کے منتظر ہوں گے کہ آیا خدا انہیں عذاب میں گرفتار کرتا ہے (اور داخل دوزخ کرتا ہے) یا ان پر مہربانی فرماتا ہے (اور جنت میں داخل فرماتا ہے)

در یافت کی۔ آپ نے فرمایا۔

و یحک یابین الکواء لمن نوقت یوم القیامۃ بین الجنۃ و النار فمن صرفنا عرفناک بسماک فادخلناک الجنۃ و من ابغضنا عرفناک بسماک فادخلناک النار

افس ہے تیرے لیے اے ابنِ کوا! ہم (اہل بیت) بروزِ قیامت جنت و جہنم کے درمیان (اعراف پر) کھڑے کیے جائیں گے۔ پس جس شخص نے ہماری نصرت اور ہم سے دوستی کی ہوگی ہم اس کو علامت سے پہچان لیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے اور جس نے ہم سے بغض و عداوت کی ہوگی اس کو بھی علامت سے شخت کر لیں گے اور اسے داخل جہنم کریں گے۔

☆ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد رضوانِ جنت اور فغانِ جہنم ہیں جو مردوں کی شکل میں متعل ہو کر وہاں کھڑے ہوں گے۔

☆ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد کرانا کا تین ہیں۔ اور

☆ چوتھا قول یہ ہے کہ ان سے مراد بعض فناء مومنین ہیں۔

ان اقوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور احادیثِ مصوین سے مؤید و منصور ہے وہ پہلا قول ہی ہے۔ دوسرے اقوال کی تائید چونکہ ارشاداتِ مصوین سے نہیں ہوتی اس لیے وہ ناقابلِ قبول ہیں۔ کلماتِ یخرج عن هذا البيت فهو زخرف۔

اصحابِ اعراف کی معرفت باعثِ دخولِ جنت اور عدم معرفت باعثِ دخولِ نار ہے

جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ اصحابِ اعراف سے مراد جنابِ رسولِ خدا اور ائمہ ہدائے ہیں تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنت یا جہنم میں جانے کا معیار و میزان ان بزرگواروں کی معرفت یا عدم معرفت ہے۔ جیسا کہ مُصَنَّفِ عِلَام نے ذکر فرمایا ہے۔ اس مضمون کی مستفاد احادیثِ شریفہ تفسیر برہان، ہفتم بحار الانوار اور بصائر الدرجات وغیرہ کتب تفسیر و حدیث میں مذکور ہیں۔

و زنا اللہ معرفتہم و ثبتنا علیہا فی الدنیا و الآخرة

اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟

اب رہی اس امر کی تحقیق کہ اعراف میں کون لوگ مقیم ہوں گے، اس سلسلہ میں بھی چند قول ہیں۔ **الاول** یہ کہ وہ گنہگار شیعہ ہوں گے۔ **الثلث** یہ کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات و سیئات برابر ہوں گے۔ لہذا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہ مستحق جنت ہوں گے اور نہ مستوجب جہنم۔ لہذا وہ اس مقام پر رکھے جائیں گے جو نہ پوری طرح جنت ہے اور نہ جہنم۔ بلکہ ان کے بین ہیں۔ **الرابع** یہ کہ وہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جو دار دنیا میں شرعاً مکلف ہی نہ تھے، جیسے اطفال (بچے) و مجانین (دیوانے) و امثالہم۔ **الخامس** یہ کہ وہاں **مستغنیین** رہیں گے۔ **مستغنیین** میں چند قسم کے لوگ داخل ہیں: ① جو ضعیف العقل ہونے کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان کما حقہ تمیاز نہ کر سکتے ہوں۔ جیسے کمزور عقل والی عورتیں اور سادہ لوح عوام مرد۔ ② وہ لوگ جو زمانہ فترت (دو نبیوں کی بعثت کے درمیان والے زمانہ) میں گزرے ہوں۔ ③ جو لوگ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں انھیں حجت خدا کے ظہور کی اطلاع ہی نہ ملی ہو۔ ④ وہ لوگ جنھیں اختلاف مذاہب کا علم نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز نہ کر سکنے کی وجہ سے کسی غلط مذہب کی اتباع کرتے رہے۔ ⑤ وہ سیدھے سادے کم علم و دانش رکھنے والے مسلمان جو نہ تو اہل بیت کی پوری معرفت اور ان کی حقیقی محبت رکھتے ہوں اور نہ ہی ان کے سلسلہ دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو آیت مبارکہ: **وَ أَخَذُونَ مَنَاجِينَ بَلَاغًا** **اللَّهُ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَخُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** ⑥ (سورۃ التوبہ: ۱۰۶) اور کچھ اور لوگ ہیں جو حکم خدا کے امیدوار کیے گئے ہیں (اس کو اختیار ہے) خواہ ان پر عذاب کرے یا ان پر مہربانی کرے اور خدا (تو) بڑا ذات کار حکمت والا ہے کے مصداق ہیں، اہل اعراف کے متعلق یہ چار قول کو بظاہر باہم مختلف ہیں۔ لیکن درحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اخبار و آثار اور طلئے ابرار مثل محقق مویہ حضرت شیخ مفید، و حضرت علامہ مجلسی و مولانا سید عبد اللہ شہر وغیرہم کی تحقیقات ائمہ سے جو کچھ واضح و آشکار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مذکورہ بالا طبقات بروز حشر پہلے مقام اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے، پھر ان میں سے جو قابل شفاعت ہوں گے وہ جناب رسولی خدا اور ائمہ ہدائے علیہ و علیہم السلام کی شفاعت و کبریٰ سے جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جو ناقابل شفاعت ہوں گے انھیں ہمیشہ ہمیشہ وہیں رکھا جائے گا۔

تفسیر فی میں بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس کا ماحصل یہ ہے،

فرمایا: ائمہ طاہرین مقام اعراف میں موجود ہوں گے اور ان کے کامل شیعہ بلا حساب داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ اور وقت حضراتِ ائمہ اپنے گنہگار شیعوں سے فرمائیں گے اپنے بھائیوں کو جنت میں دیکھو، جو بلا حساب داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت گنہگار شیعہ ان کو خطاب کر کے کہیں گے، سلام علیکم لہدین خلواہم یطمعون (اعراف: ۴۶) تم پر سلامتی ہو، وہ داخل جنت نہیں ہوں گے لیکن یہ طمع رکھتے ہوں گے (کہ شفاعت نبی و ائمہ کے ذریعہ سے داخل جنت ہوں گے) پھر ارشادِ ائمہ ہوگا: ذرا جہنم میں اپنے مخالفین کو بھی دیکھو۔ چنانچہ وہ ان کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے: دہنا لا تجعلننا مع القوم الظالمین۔ (اعراف: ۴۷) پارِ الہا! ہمیں ظالم قوم کے ساتھ جمع نہ کر۔ نادى اصحاب الاعراف رجلا یحرفونہم بسماہم قالوا ما اغفی عنکم جعکم و ما کنتم تستکبرون (اعراف: ۴۸) اس وقت اصحابِ اعراف (یعنی جنابِ رسولِ خدا اور ائمہ ہدیٰ) ان (جٹوں) لوگوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے جن کو وہ مخصوص علامات سے پہچانتے ہوں گے کہ دیکھو تمہیں تمہاری جمعیت و کثرت (جس پر تم کو فخر و ناز تھا) اور تمہارے حکمران اور بڑائی کے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ رزقنا اللہ تعالیٰ شفاعۃ النبی و آلہ الطاہرین صلوٰۃ اللہ علیہ و علیہم اجمعین۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اس مقام پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اعمالِ صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور ایک شفاعتِ نبی و امام کی وجہ سے داخل جنت ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اعمالِ صالحہ بقدر استحقاق نہیں تو اس طرح دونوں کی مساوات لازم آئے گی جو کہ حدیثِ خداوندی کے منافی ہے۔ اس شبہ کا جواب بتا کر یہ کہ کوئی شخص بغیر فضل و کرمِ ایزدی محض اپنے اعمال سے حق جنت قرار پاسکتا ہے، یہ ہے کہ یہ شبہ اس وقت لازم آتا جب کہ ان ہر دو حضرات کا جنت میں ایک ہی درجہ و مقام پر ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ واضح ہے کہ جنت کے مختلف مراتب و مدارج ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمالِ صالحہ کے تفاوت و اختلاف کے مطابق مختلف مراتب پر فائز ہوگا۔ اس طرح یہ مرسومہ مساوات لازم نہیں آتی۔ یہی شبہ اصل شفاعت پر بھی عائد ہو سکتا ہے۔ اور اس کا تحقیقی جواب بھی یہی ہے جو صاحبانِ عقل و انصاف کی تسکینِ اضطراب اور اطمینانِ قلب کے لیے کافی و شافی ہے۔

العقل یکفیہ الاشارة والبلید لا ینفعہ العت عبارة

باب الاعتقاد

فی الصراط

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی

الصراط حق و انه جس

جہم و انه مسر جمع

المخلق قال الله عز وجل

چھٹیوں باب

صراط کے متعلق اعتقاد

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ صراط کے

متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حق ہے اور یہ کہ وہ جہنم کے اوپر

(اس کے عبور کرنے کے لیے) ایک پل ہے جو تمام

مخلوق خدا کی گزرگاہ ہے۔ چنانچہ خداوند عالم اس سلسلے

چھٹیوں باب

پل صراط کے متعلق عقیدہ

پل صراط کے مفہوم کی وضاحت

صراط کے لغوی معنی راستہ کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں صراط اس پل کا نام ہے جو بروز

قیامت دوزخ کے اوپر قائم کی جائے گی۔ جس کا ایک سرامیدان عشر میں اور دوسرا سر اجنت کے ساتھ

ملا ہوا ہوگا، جو ہال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ ہر ایک مخلک کو خواہ نیک ہو یا بد،

نبی ہو یا وحشی، غرضیکہ بروز قیامت تمام اولین و آخرین کو اسے عبور کرنا پڑے گا۔ یہی مطلب ہے

آیت مبارکہ ”وان منکم الا وادعھا“ (سورہ مریم ۱۷) کا کہ تم سب کو جہنم میں وارد ہونا، پل صراط

کے برحق ہونے کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جس پر تمام فرقہ کے اسلام کا باوجود اپنے

اختلاف فکر و نظر کے اتفاق ہے اور اس پر آیات مبارکہ اور روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔

پل صراط کے متعلق ایک تاویل علیل

بعض علماء نے پل صراط سے وہ دینی راستہ مراد لیا ہے جو مستقیم ہے۔ اور فردوس نگاہ و

عوضت دینی خدا تک پہنچانے والا ہے۔ اس میں نہ افراط ہے اور نہ تقریظ۔ اور اس راستہ سے مراد

شریعت اسلامیہ محمدیہ ہے جو توسط ائمہ ہدے ہم تک پہنچی ہے۔ اسی پر مومنین مومنین کو چلنا اور اس

کے مطابق عمل کرنا آسان ہے۔ مگر کفار و منافقین اور نواصب و خوارج و غلاہ کو اس پر چلنا اور عمل درآمد

وان منکم الا وادعائ کان صلی میں فرماتا ہے تم سب کو جہنم پر ضرور وارد ہونا ہے اس امر کا پورا کرنا ربک حقاً مقضیاً والصراط فی تمہارے پروردگار کے لیے لازمی اور حتمی ہے (سورہ مریم: ۷۱) اور وجہ اخرا اسم حجج اللہ فمن صراط ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے حجت ہانکے خداوندی کا نام ہے

کرنا اس طرح مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس راستہ پر چلنا جو ہال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو۔

جن حضرات نے اس استبعاد کو جو پل ہال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اسے لوگ کس طرح عبور کریں گے، سے گھبرا کر پل صراط کی یہ تاویل میل کی ہے اور اس طرح درحقیقت پل صراط والے مسئلہ اسلامی عقیدہ کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے سنت ظلی کی ہے۔ اس استبعاد کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے، سردست یہ کہنا ہے کہ ان حضرات نے جو یہ کہہا ہے کہ صراط سے مراد وہ راستہ ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو، اور وہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا راستہ ہے، یہ درست ہے کہ اہل بیت رسول کا بتلایا ہوا طریقہ و راستہ ہی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعا ہر ایک مسلمان نماز، چمکانہ وغیرہ میں مانگتا ہے۔ ”اھذا الصراط المستقیم“ لیکن آلی رسول کے مسلک کو صراط مستقیم تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قیامت والے پل صراط کا انکار کر دیا جائے۔ بہر حال یہ نظریہ ائمہ دین بلکہ تمام مسلمان کے مسئلہ عقیدہ کے مخالفت ہونے کی وجہ سے غلط اور ناقابل قبول ہے۔ ہاں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صراط دو ہیں۔ ایک صراط ظاہری جو کہ قیامت کو ہوگی اور ایک صراط باطنی جو کہ معرفت ائمہ حق اور ان کی متابعت ہے۔ چنانچہ مولانا سید عبداللہ شبر حق البیقین میں فرماتے ہیں: ”وہو صراطان ظاہری و هو ما ذکر و باطنی و هو النبی والائمة کما ورد عنہم عن الصراط۔ یعنی صراط دو ہیں۔ ایک ظاہری جو کہ اوپر مذکور ہوئی (جہنم پر ایک مخصوص پل ہے) اور دوسری باطنی۔ اور اس سے مراد جناب رسول خدا اور ائمہ ہدئے ہیں، جیسا کہ ان کا ارشاد ہے ہم صراط ہیں۔ اس اخروی صراط سے وہی سلامتی کے ساتھ گزر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں امام برحق کو پہچان کر ان کی اطاعت کی ہوگی۔ اس امر کے ثبوت میں کہ صراط دو ہیں معتقد روایتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بنظر اختصار فقط ایک معتبر روایات درج کی جاتی ہے۔ چنانچہ کتاب معانی الاخبار میں صدوق صیہ الرحمہ میں جناب مفض بن عمر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے صراط کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا: ”هو الطريق الی معرفة اللہ عزوجل۔ یعنی صراط سے مراد

عرفهم فی الدنیا و جنم کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا اور اطاعهم اعطاه اللہ جوازا ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا خداوند عالم قیامت اور حسرت و علی الصراط الذی ہو جس ندامت کے روز اس شخص کو اس صراط سے جو جہنم کا پل ہے گزرنے کا

معرفت خداوندی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا: وہما صراطان فی الدنیا و صراط فی الآخرة واما الصراط الذی فی الدنیا فهو الامار المفترض الطاعة من عرفه فی الدنیا و اقتدی بہداه مر علی الصراط الذی ہو جس جہنم فی الآخرة و من لم يعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی الآخرة فقدی فی نذر جہنم۔ صراط دو ہیں۔ ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ جو صراط دنیا میں ہے اس سے مراد امام مقرر صراط الطاعت ہیں۔ پس جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا، اور ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اس پل سے بائیں گزر جائے گا، جو آخرت میں جہنم کے اوپر ہوگی۔ اور جو شخص دنیا میں امام برحق کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو اس کا قدم پل صراط سے پھسل جائے گا اور وہ آتش جہنم میں گر کر ہرک ہو جائے گا۔ نیز کتاب ”معانی الاخبار“ میں حضرت امیر سے مروی ہے، فرمایا: الصراط المستقیم صراطان صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرة الصراط المستقیم فی الدنیا فهو ما قصر من الغلو و ارتفع عن التعصیر و استقام فلم يعدل الی شئ من الباطل و اما الصراط فی السفرة فهو طریق المومنین الی الجنة الذی هو مستقیم لا يعدلون عن الجنة۔ صراط مستقیم دو ہیں۔ ایک دنیا میں ہے اور دوسرا آخرت میں۔ جو صراط مستقیم دنیا میں ہے اس سے مراد وہ راستہ ہے جو غلو سے کم اور تعصیر سے بلند، بالکل سیدھا ہو، اور باطل کی طرف بالکل جھکا ہوا نہ ہو۔ اور جو صراط آخرت میں ہے اس سے مراد اہل ایمان کا وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے جس پر چل کر وہ جنت سے نہیں بھٹکیں گے۔

پل صراط سے گزرنے کی وجہ

پل صراط سے اس طرح تمام مکلفین کو گزارنے کے حقیقی اسرار و رموز کا علم تو اسی ذات ذوالجلال کو ہے جس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے لیکن اس کی وجہ جو کچھ کچھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جو لوگ مستوجب دوزخ ہوں گے وہ ٹوٹ کر اس میں گر جائیں گے اور جو مستحق جنت ہوں گے وہ جب ان ہولناک منازل اور اندوہ ناک مناظر سے گزر کر جنت ایسے آرام دہ اور آسائش رساں مقام پر پہنچیں گے تو ان کی نگاہ میں جنت کی قدر و منزلت اور بڑھ جائے گی اور ان کو وہ سے زیادہ فرحت و انبساط حاصل ہوگا۔ کیونکہ یہ سلسلہ قاعدہ ہے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت جو غنت و مشقت اٹھانے

جہنم یوم القیامۃ یوم المسیرۃ و
الندامۃ و قال النبیؐ لعل ینزل علیہ
سکین یوم القیامۃ اعد انا و انت
پروانہ راہداری مرحمت فرمائے گا۔ حضرت رسول خدا
ﷺ نے جناب امیر المومنین علیؑ کو خطاب کرتے
ہوئے فرمایا اے علی! قیامت کے روز میں تم اور

کے بعد حاصل کی جائے یقیناً اس نعمت سے زیادہ ہوتی ہے جو بغیر تعجب و تکلیف کے حاصل ہو جائے۔
اس طرح ان کو خداوند عالم کے مہربان و الطاف کا بھی صحیح اندازہ ہو جائے۔ نیز اس طرح بعض لوگوں
کے باقی ماندہ گنہوں کو کفارہ ادا ہو جائے گا جو شدائد برزخ کے بعد بھی بچ گئے ہوں گے۔
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها والله العالم باسمه رب العالمین

ایک ششہ اور اس کا ازالہ

یہاں ایک مشہور شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ جب پُل صراط کی حقیقت وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ
وہ ہال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو پھر اسے عبور کرنا ناممکن ہو جائے گا اور بتا کر تسلیم
اسکان جب اس سے انبیاء و اوصیاء اور کمال مومنین گزریں گے تو ان کو آہستہ جہنم سے اذیت و تکلیف
ہوگی۔ حالانکہ ان بزرگواروں کے متعلق عذاب و عقاب کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وہ شبہ ہے
جس سے متاثر ہو کر بعض اہل علم نے صراط کی کئی مختلف تاویلیں کی ہیں لیکن علماء محققین کے نزدیک یہ
طریقہ بالکل غلط اور ناپسندیدہ ہے۔ اگر اس قسم کے شبہات و استبعادات سے متاثر ہو کر حقائق و ظواہر
شریعت کی تاویل سازی شروع کر دی جائے تو شریعت اسلام کا مقدس چہرہ مخ ہو کر رہ جائے گا۔
بہر حال بلا ضرورت شدیدہ یہ تاویل سازی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اسی
مقام پر بحار الانوار جلد ۳ میں فرمایا ہے۔ ”و تاویل الظواہر الكثیرۃ بلا ضرورۃ غیر جلتز“۔ ظواہر شرعیہ
کی تاویل بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انہی سرکار نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرمایا ہے۔
”لابد ان تومن بكل ما ورد علی لسان الشرع من الصراط و المیزان و جمیع احوال القیامۃ و احوالہا و لا
تؤولہ بشئ الا بما ورد تاویلہ عن صاحب الشرع فان اول الکفر و الالحاد التصرف فی النور حیث
الشرعیۃ بالعقول الضیفۃ و بالاهواء الوثیۃ“۔ لازم ہے کہ تمام حقائق پر اسی طرح ایمان رکھا جائے
جس طرح وہ زبان شریعت میں وارد ہوئے ہیں، جیسے صراط، میزان اور قیامت کے دیگر تمام حالات
اور شدائد اور ان کی تاویل کرنا سوائے اس کے جس کی تاویل خود صاحب شریعت سے وارد ہو جائز
نہیں ہے۔ کیونکہ پہلا کفر و الحاد یہی ہے کہ اپنے عقول ناقصہ اور آراء فاسدہ کی بنا پر نصوص شریعت

و جبرئیل علی الصراط فلا یجوز علی اور جبرئیل پل صراط پر نہیں گئے۔ پس وہاں سے وہی شخص الصراط الامن کانت معہ برائۃ بولایت گزر سکے گا جس کے پاس تھاری ولایت و محبت کی سند ہوگی

میں تصرف ہے جا کر کے ان کی تاویل کی جائے۔

بہر کیف اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء و راسیاء کے عبور کرنے کا تعلق ہے تو جو شخص ان ذوات قدسی صفت کے احوال و خصائص سے واقف ہے وہ ہرگز ایسا شبہ پیش نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور پانی پر چل سکتے ہیں تو پل صراط سے گزرنے میں انہیں کیا مشکل درپیش آ سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ غرق عادت ہی ہے جو کہ ان کا ہمیشہ کا معمول ہے۔ اور جہاں تک دوسرے اہل ایمان کے گزرنے کا تعلق ہے ان کے لیے بھی قدرت اس مشکل مرحلہ کو یوں آسان کر دے گی کہ مومنین کرام اپنے اپنے اعمال صالحہ کی مقدار کے مطابق کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ تیز رو گھوڑے کی طرح، اور بعض اقبال و خیراں وہاں سے گزر جائیں گے۔ یہ تفصیل کوئی اپنی عقلی اختراع نہیں بلکہ احادیث معصومین سے مستفاد ہے۔ چنانچہ امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ وغیرہ کتب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا "الناس یمرون علی الصراط طبقات و الصراط ادق من الشعرة و احد من حد السیف فممن من یمر مثل البرق و ممن من یمر مثل عدد الفرس و ممن من یمر حیوا و ممن من یمر مشینا و ممن من یمر متعلقا قد تأخذ النار منه شینا و تترك شینا"۔ یعنی پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو لوگ اس سے گزریں گے وہ مختلف قسم کے ہوں گے۔ کچھ تو بجلی کے کوند نے کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ اسپ رفتاری سے عبور کر جائیں گے اور کچھ لوگ گھٹنے ٹیک کر اور کچھ آہستہ آہستہ چل کر پار ہوں گے۔ اور بعض لوگ اس طرح اس کے ساتھ چٹ کر گزریں گے کہ آتش جہنم ان کو جھلس دے گی (جو ان کے باقی ماندہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا)

پس معلوم ہوا کہ یہ شبہ قدرت خدا سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جو خدا اعلیٰ کل شئی قدید ہے اس کے لیے ایسا کرنا اور لوگوں کو گزرنے کی قدرت عطا کرنا ہرگز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

ایک اور شبہ اور اس کا جواب

جنت آسمان اور جہنم زمین پر ہے تو یہ پل صراط کس طرح رکھی جائے گی اور عبور کی کیا صورت ہوگی؟ اس شبہ کے جواب میں سرکارِ علامہ مجلسی کی تحقیق اثنیٰ کا پیش کر دینا ہی کافی ہے جو انہوں نے

اخبار آل رسول کے بیمار میں غواصی کر کے پیش فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں: ”الذی یتھری من الایات و الاخبار هو ان الله تعالى بعد خرق السماوات و طها ينزل الجنة و العرش قریبا من الارض فیکون مسقط الجنة العرش لا یبعد ان یمکن هذا هو المراد بقوله تعالى و ازلقت الجنة للمتقين و تقول البصائر اننا فیوضع الصراط من الارض الی الجنة و الاعراف درجات و منزل بین الجنة و النار و بهذا فیدفع کثیر من الوداع و الاستبعادات التي یحظر فی اذهان“۔ آیات و اخبار سے جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم آسمان کو فٹا کرنے کے بعد جنت اور عرش کو زمین کے قریب اتار دے گا۔ یہاں تک کہ جنت کی چھت عرش ہوگا اور بعید نہیں کہ اس قول خداوندی کہ جنت متقیوں کے لیے آراستہ پیراستہ کی جائے گی، (سورہ تکویر: ۱۳) سے بھی مقصود ہو۔ اور اس وقت سمندر آگ بن جائیں گے، (سورہ تکویر: ۶) تب زمین سے جنت کی طرف پُل صراط رکھی جائے گی۔ اور اعراف جنت و دوزخ کے درمیان بعض منازل کا نام ہے۔ اس تحقیق سے بہت سے وہ شبہات و استبعادات جو اس سلسلہ میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں دور ہو جائیں گے۔ ”و هو جید ولا ینبذک مثل خبیث“۔

حضرت امیر المومنینؑ کے پروانہ کے بغیر کوئی شخص پُل صراط عبور نہیں کر سکے گا

کتب فریقین میں آیت مبارکہ ”وَقَفَّوْهُمْ اَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ“ (سورہ صافات: ۲۴) کی تفسیر میں جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ جب لوگ پُل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اچانک یہ ندا آئے گی کہ: ”وَقَفَّوْهُمْ اَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اِیْ عَنْ وِلَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ“۔ اے فرشتو! ان لوگوں کو روکو، ابھی ان سے حضرت علی بن ابی طالبؑ کی ولایت و امامت کے متعلق سوال کرنا ہے۔ (ملاحظہ ہو ثالث بحار الانوار و صواعق محرقة ابن حجر مکی صفحہ ۱۴ طبع مصر جدید)

اسی طرح یہ مضمون بھی فریقین کی بعض روایات میں موجود ہے کہ ”لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز“۔ سوائے اس کے جس کے لیے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام پروانہ راہداری لکھ کر دیں گے۔ (صواعق محرقة صفحہ ۱۴ طبع جدید)

بہر حال روایات سے ظہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خداؐ جناب علی مرتضیٰؑ اور دیگر ائمہ ہدائے عظیم السلام اس کھن منزل میں صراط کے پاس تشریف فرما ہوں گے اور اپنے محبوں کو ان شہداء و مصائب سے نجات دلائیں گے۔ و ما علیہا الا البلاغ

جعفری باشِ گر خدا خواہی
و رنہ در هر طریق گمراہی

باب الاعتقاد

فی العقبات

القی علی طریق العشر

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا في ذلك ان لهذه العقبات اسم عليها فرض او امر او نهى فمضى انتهى اللسان الى عقبة اسمها الفرض و كان قد قصر في ذلك الفرض حبس عندها و طولب بحق الله فيها فان اخرج منه بعمل صالح قدمه او برحمة تداركه

ستائیسواں باب

عقبات عشر

یعنی قیامت کی گھاٹیوں کے متعلق اعتقاد

سرکار شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان گھاٹیوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ کسی کو فرض کہتے ہیں، کسی کو امر اور کسی کو نہی کہا جاتا ہے۔ جب آدمی فرض کی گھاٹی کے پاس پہنچے گا تو اگر اس نے اس فرض کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی کی ہوگی تو اسے وہاں روک کر اس سے خدا کے حق کا سوال کیا جائے گا۔ پس اگر کسی نیک عمل یا رحمت الہی کی وجہ سے اس مشکل مرحلہ سے نکل گیا اور وہاں سے نجات حاصل کر لی تو پھر دوسرے عقبہ کے پاس پہنچ جائے گا۔

ستائیسواں باب

عقبات عشر کے متعلق عقیدہ

عقبات آخرت کا ثبوت

ان دشوار گزار عقبات کا تذکرہ مختلف طرق و اسانید سے معتقد احادیث میں موجود ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: ”تجهزوا وحکم الله فقد نودي عليكم بالرحيل فان بين يديكم عقبة كموحا مخوفة مهولة لا بد من الورد و عليها و الوقوف عندها“۔ (نیج البلاغہ) ”کوچ کی تیاری کرو۔ خدا تم پر رحم کرے۔ کیونکہ کوچ کی ندادی جارہی ہے تمہارے سامنے بہت سی دشوار گزار گھاٹیاں اور خوفناک و ہولناک منزلیں ہیں جن پر تمہیں ضرور وارد ہونا ہے۔ اور ان کے پاس ٹھہرنا بھی ہے۔“ انہی عقبات کو وہ و منازل خوف کی تشریح و توضیح کے لیے مع دیگر بعض علماء کے عہدہ الفتحین جناب شیخ عباس قی علیہ الرحمہ نے ایک نکل رسالہ بنام ”منازل الآخرة“ تالیف فرمایا ہے جو قابل دید ہے۔ اور اس کی طرز پر ایک رسالہ عربی میں بنام ”مرآة الآخرة فی منازل الآخرة“ بھی حاضری میں نعت

نہی مہمالی عقبہ آخری فلا یزال
 یدفع من عقبہ ویحبس عند کل
 عقبہ فیستل عما تصرفہ من
 معنی اسمہا فان سلم من جہیعہا
 انہی الی دارالبقاء فیصی حیوۃ
 لا یموت فیہا ابداً و یسعد
 سعادتہ لاشقاوۃ معہا و یسکن

اسی طرح وہ شخص برابر ہر ایک گھائی کے پاس روکا جائے گا اور
 جس جس امر یہی نہی کے متعلق وہ گھائی ہوگی اس کے بارے
 میں کوتاہی اور غفلت کا سوال کیا جاتا رہے گا۔ اس طرح اگر وہ
 ان تمام عقبات سے صحت و سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو پھر وہ
 ایسے مقام پر پہنچ جائے گا جہاں اسے ایسی حیات جودانی
 نصیب ہوگی جہاں کبھی نہیں مرے گا، اور اسے ایسی
 سعادت ابدی حاصل ہوگی کہ اس میں شقاوت و بدبختی نہ ہوگی

اشرف سے شائع ہوا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:
 ”الا تحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان فی الیامۃ خمسین موقفاً کل موقف مثل الف سنۃ مہا
 تعدون“۔ یعنی اپنے نفسوں کا خود محاسبہ کرو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ کیونکہ قیامت میں
 پچاس مقامات ایسے ہیں جہاں ہر ایک مقام پر تمہارے دنیوی حساب سے ایک ہزار سال تک رکنا
 پڑے گا۔ پھر امام عالی مقام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ”فی یوم کان مقدارہ خمسین الف
 سنۃ“۔ یعنی قیامت کا روز پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ ان عقبات کی تفصیل تین رسالہ میں مذکور ہے کہ
 بعض عقبتے فرائض و واجبات کے ہوں گے اور بعض محرمات کے۔ لہذا اس کی زیادہ توضیح و تشریح کی
 ضرورت نہیں۔

یہ عقبات جسمانی ہوں گے یا غیر جسمانی؟

یہاں ایک امر کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ عقبہ کے لغوی معنی ہیں:
 ”دشوار گزار گھائی“ لہذا اس لفظ سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ یہ تجھے فی الحقیقت کوئی مجتہم دشوار گزار
 گھائیاں ہوں، جیسا کہ اکثر علماء محدثین نے سمجھا ہے۔

لیکن حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس کی یہ تاویل فرمائی ہے کہ اس سے مراد واجبات و
 محرمات ہیں۔ چونکہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب بہت مشکل ہے اور ان کا حساب و
 کتاب بھی اسی طرح سخت ہوگا اور اس سے گلو خلاصی کرنا اسی طرح مشکل ہوگا جس طرح دشوار گزار
 گھائی پر چڑھنا۔ اس لیے بطور کنایہ ان امور کو دشوار گزار گھائیوں سے تعبیر کیا گیا ہے، نہ یہ کہ وہاں کچھ
 کوئی پہاڑیاں ہوں گی، جن پر چڑھنا پڑے گا اور ان کو عبور کرنا پڑے گا۔

فی جوار اللہ مع انبیائہ و صحبہ و الصدیقین و الشهداء و الصالحین من عبادة و ان حبس علی عقبہ فظولب بحق قصر فیہ فلم یفہم عمل صالح قدحہ ولا ادرکته من اللہ تعالیٰ رحمة ذلت به قدحہ عن العقبۃ فہوی فی نار جہنم نعوذ باللہ منها و هذه العقبات کلها علی الصراط اسم عقبۃ منها الولاية یوقت جمیع المخلوق عندھا فیستلون عن ولاية امیر المؤمنین و الاشیاء علیہم السلام من بعدہ فمن اتی بها نجی و جلا و من لم یات بها بقی فہوی و ذلک قول اللہ عز و جل و قنوم انہم مسئولون و اسم عقبۃ منها المرصاد و هو قول اللہ عز و جل ان ربک لبالمرصاد و یقول اللہ عز و جل بعزنی و جلالی لا یجوز لی ظلم

خدا کے جوار رحمت میں نبیوں و صدیقوں و شہیدوں اور نیک بندوں کے ہمراہ قیام پذیر ہوگا۔ اور اگر اسے کسی ایسے عقبہ کے پاس روکا گیا جس میں اس نے کوتاہی کی ہوگی اور اس سے اس حق کا مطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اسے نجات نہ دے سکے، اور نہ ہی رحمت خداوندی اس کے شامل حال ہوگی تو اس کا قدم اس گھاٹی سے پھسل جائے گا اور آتش جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور یہ عقبات ترم کے تمام پل صراط کے اوپر ہیں۔ انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا نام ولایت ہے، اس کے پاس تمام مخلوقات کو ٹھہرایا جائے گا اور ان سے حضرت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ طہرین کی ولایت کی بابت سوال کیا جائے گا۔ جو شخص درست جواب دے گا، وہ اس گھاٹی سے صحیح و سالم گزر جائے گا اور جو صحیح جواب نہ دے سکے گا، وہ وہیں رہ جائے گا اور آتش جہنم میں گر جائے گا۔ اس بات کا ثبوت خدا کا یہ ارشاد ہے: ”ان کو روک لو، کیونکہ ان سے سوال کیا جاتا ہے۔“ ان عقبات میں سے ایک عقبہ کا نام مرصاد ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے: ”تھارا رب کین گاہ میں ہے۔“ خداوند عالم (حیرت قدسی میں) ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کسی ظالم کو ظلم مجھ سے چھوٹ نہیں سکے گا۔ اور انہی عقبوں میں سے ایک عقبہ کا نام رحم

بظاہر تو حج مرحوم کی یہ تاویل جمیل اور قرین عقل بھی معلوم ہوتی ہے لیکن حضرت شمس مجلسی علیہ الرحمہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

”تاویل ظواہر الاخبار ببعض الاستبعاد و بعید عن الرشاد واللہ الخیرۃ فی معاقبۃ العالین بای وجہ اراد“ (ثالث بحار الانوار)

ظلمہ و اسم عقبہ منها الرحم و
اسم عقبہ مہا الامانۃ و اسم عقبہ
مہا الصلوٰۃ و باسم کل فرض
او امر او نہی عقبہ پھس عندها
العبد فیستل عن کل واحد
ہے، ایک کا نام امانت اور ایک کا نام مذہب ہے۔ الفرض
ہر ایک فرض، ہر ایک امر اور ہر ایک نہی کے لیے عیدہ
علیحدہ عقبہ ہے۔ جن کے نزدیک آدمی کو رد کا جائزے گا
اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا
جائے گا۔

”یعنی محض استبعاد عقل کی وجہ سے ظواہر اخبار کی تاویل کرنا راہ رشد و صواب سے دور ہے۔
خداوند عالم کو کلی اختیار ہے کہ اپنے گناہ گار بندوں کو جس طرح سے چاہے عذاب و عقاب کرے۔
(دشوار گزار گھاٹیوں سے گزار کر یا کسی اور طریقہ کو اختیار فرما کر)

لہذا بظاہر ان امور کو ظاہری معنوں پر باقی رکھنا ہی
اولیٰ و انسب ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ

ان امور پر اجمالی ایمان رکھا

جائے۔ جیسا کہ قبل ازیں

کئی بار اس مطلب

کی طرف اشارہ

کیا جا چکا

ہے

☆

واللہ الہادی الی سواء السبیل

☆

باب الاعتقاد

فی الحساب والموازن

قال الشيخ اعتقادنا في الحساب
انه حق منه ما يتولا الله عزو
جل و منه ما يتولا جه
فحساب الانبياء و الائمة يتولا
عزوجل و يتولى كل نبي حساب
اوصيائه و يتولى الاوصياء حساب
الاعم و الله تبارك و تعالى هو
الشهيد على الانبياء و الرسل و هم
الشهداء على الاوصياء و الائمة

اٹھائیسواں باب

حساب و میزان کے بارہ میں اعتقاد

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بروزِ محشر حساب کتاب ہونا برحق ہے۔
بعض لوگوں کا حساب برا و راست خداوندِ عالم لے گا، اور
بعض کا حساب حجت ہائے خدا لیں گے۔ (اس کی تفصیل اس
طرح ہے) کہ انبیاء اور ائمہ کے حساب کا متولی خود خدا تعالیٰ
ہوگا۔ ہر نبی اپنے اپنے اوصیاء کا حساب لے گا اور امتوں کا
حساب انبیاء کے اوصیاء لیں گے۔ خداوندِ عالم اپنے انبیاء و
رسل پر گواہ ہوگا۔ انبیاء و رسل اپنے وصیوں کے گواہ ہوں گے،
اور ائمہ اطہار علیہم السلام باقی تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے۔

اٹھائیسواں باب

حساب و میزان کے متعلق عقیدہ

اس باب میں کتنے امور قابل بحث ہیں؟

حضرت مُصَنَّفِ علام علیہ الرحمہ نے چند مسائل نمبر کو اسی ایک ہی باب میں گڈ مڈ کر دیا ہے۔
اس باب میں چند مسائل قابلِ تفکر و تأمل ہیں۔ ① حساب کا مفہوم کیا ہے۔ ② حساب کون لے گا۔
③ کن لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ ④ کن کن چیزوں کا حساب ہوگا۔ ⑤ میزان اعمال سے
کیا مراد ہے۔ ⑥ انبیاء و اوصیاء کی گواہی کی کیفیت کیا ہوگی۔ ⑦ انسانی اعضاء و جوارح کس
طرح شہادت دیں گے۔

ان مسائل پر اگر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو غیر مہمونی طوالت ہو جائے گی، جس کے
لیے کتاب کے اوراق متحمل نہیں۔ لہذا اختصار کے ساتھ ان امور پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔

شہداء علی الناس و ذلك
قوله تعالى فكيف اذا جئنا
بلك على هولاء شهيداً و
قل الله تعالى افسس
كان على بيعة من ربه
ويتلوه شاهد منه

اسی سلسلہ میں خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے: "اس وقت کیا
حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور
اسے رسول تمہیں ان گواہوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا" (النساء: ۴۱)
نیز خداوند عالم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے: "کیا وہ شخص جو
اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہو، اور اس کے پیچھے پیچھے
ایک گواہ آتا ہو، جو اسی کا جہود ہو" (سورۃ ہود: ۱۷)

حساب کا مفہوم کیا ہے؟

حساب و محاسبہ کا مفہوم اگرچہ محتاج وضاحت نہیں ہے، تاہم افادہ عوام کے لیے صرف بیان کیا
جاتا ہے کہ حساب اس حقیقت کا نام ہے کہ کسی شخص کے اعمال صالحہ و طالحہ کا جائزہ لینا اور پھر اچھے
اعمال پر اس کی مدح و ثنا اور برے اعمال پر زجر و توبیخ کرنا، فارسی میں اس مطلب کو باز پرس سے تعبیر
کیا جاسکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے: "آں راکہ حساب پاک است از محاسبہ چہ بالک است"۔

حساب لینے کا متولی کون ہوگا؟

اگرچہ قرآن و حدیث کے عموماً سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ ہر شخص کا حساب خود خداوند عالم
لے گا۔ "و هو اسرع المحاسبین" (یونس: ۲۱) لیکن بعض روایات سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ملائکہ کرام
اس کام کو انجام دیں گے اور بعض اخبار و آثار سے وہی مطلب ثابت ہوتا ہے جو متن رب لم میں درج
ہے کہ انبیاء کا حساب خود خداوند عالم لے گا، اور انبیاء اپنے اوصیاء کا حساب لیں گے اور اوصیاء اپنے
اپنے نبی کی امت کا حساب لیں گے۔ "یوم ندعو کل اناس بامامهم" (اسراء: ۱۷) (بروز قیامت ہم
تم لوگوں کو ان کے امام زمانہ کے ساتھ پکاریں گے) بہت سی روایات میں وارد ہے کہ ہر امام اور
اس کے ہم عہد لوگوں کو لایا جائے گا، جس جس آدمی کے ایمان کی وہ گواہی دیں گے وہ حجت پائے گا،
اور جس جس کے عدم ایمان کی شہادت دیں گے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اصول کافی
میں آیت مبارکہ: "فکيف اذا جئنا من کل امة بشهد و جئنا بک علی هولاء شهيداً" (سورۃ النساء: ۴۱)
کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "فی کل قرن مهم ائمه منا شاهد
علیم و محمد شاهد علینا"۔ یعنی امت محمدیہ میں ہر زمانہ کے اندر ہم میں سے ایک امام شاہد ہے اور

و الشاهد امیر المؤمنین و قبلہ اس آیت میں شاہد (گواہ) سے مراد حضرت امیر المؤمنین
 تعالیٰ لینا ایابہم شد ان علینا ہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ بندوں کی بازگشت ہماری
 حسابہم و سنل الصالح عن قول طرف ہوگی۔ اور ان کا حساب و کتاب بھی ہم سے ہے۔
 اللہ تعالیٰ و نضع الموازين القسط خداوند عام کے اس ارشاد کہ روز قیامت ہم عدل و انصاف

جناب رسول خدا ﷺ ہم پر شاہد ہیں۔ اسی طرح تفسیر عیاشی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام
 اپنے والد ماجد کے سلسلہ سند سے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آنجناب
 نے فرمایا: یشہد کل امام عن اہل علمنا فانہ قد قام فیہم بأمر اللہ عز و جل و دعا ہم الی سبیل اللہ۔
 یعنی ہر زمانہ کا امام اس زمانے والے لوگوں پر گواہی دے گا۔ کیونکہ اس نے اس کے درمیان رہ کر
 اپنے وظیفہ الہیہ کو انجام دیا تھا اور انہیں راہ خدا کی طرف دعوت دی تھی۔ (اس لیے مطیع و نافرمان
 انسانوں کے متعلق ان کی شہادت بہت وقیع اور معتبر ہوگی) (محاسن برقی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "انہ لیس من قوم اتعوا بأمرہم فی
 الدنیا الا جاء یوم القیامۃ یلعنہم و یلعنونہ الا انتم و من علی مثل حلکم"۔ اے مالک جہنمی! سوائے
 تمہارے (شیعوں) اور جس قوم نے بھی دین دنیا میں کسی امام کی اقتداء کی ہوگی، وہ اس حال میں بروز
 قیامت آکے گی کہ ان کا امام ان پر لعنت کرتا ہوگا اور وہ امام پر لعنت کرتی ہوگی۔

امالیٰ مجتہدہ میں ایک طویل حدیث شریف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول
 ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے: "و ینادی ثانیۃ ابن خلیفۃ اللہ فی ارضہ فیقوم امیر المؤمنین علی بن ابی
 طالب علیہ السلام فیاتی النداء من قبل اللہ عز و جل یا معشر الخلائق ہذا علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ
 فی ارضہ حجۃ علی عبادۃ فمن تعلق بمعبلہ فی الدنیا فلیتعلق بمعبلہ فی ہذا الیوم لیستغنی بسورۃ و لیتبعہ فی
 الدرجات العلوی من الجنان قال فیقوم الناس الذین تعلقوا بمعبلہ فی الدنیا فیتبعونہ الی الجنۃ شد یاتی
 النداء من عند اللہ جل جلالہ الا من اتبع اماما فی دار الدنیا فلیتبعہ الی حیک یدھب بہ الذین اتبعوا من
 الذین اتبعوا و اوا العذاب و تقطعت بہم الاسباب و قال الذین اتبعوا لوان لنا کراۃ فلتبعوا ملہم کما تبرؤ
 منا کذلک یرہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم و ما ہم بفارحین من النکر"۔

اسی طرح حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کا اپنے شیعوں کے حساب و کتاب کے متولی
 ہونے کی بعض نصوص معتبرہ مسئلہ شفاعت میں گزر چکی ہیں۔ ان کا یہاں دوبارہ ذکر کرنا موجب

لیوم العیامۃ فلا تظلم
نفس شینا قل
الموازین الانبیاء و
الوصیاء ومن المخلق من
یدخل الجنة بغیر
حساب واما السؤال فهو

کے میزان قائم کریں گے اور کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (انبیاء ۴۷)
کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ
اس جگہ میزانوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: میزانوں سے مراد
انبیاء و اوصیاء ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر کسی حساب و
کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ البتہ (دین کے بارے میں)
سوال ہر شخص سے کیا جائے گا۔

طوالت ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی طرح آیت مہرک، "ان الینا ایاہم وعدان
علینا حسابہم" (النساء: ۴۱) کی تفسیر میں ایسی بکثرت روایات مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ
حساب لینے کے متولی تمہ اظہار ہوں گے۔ چنانچہ تفسیر فرات کوفی میں حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے
مروی ہے، فرمایا، "الینا ایاہم وعدان المخلق وعلینا حسابہم"۔ ان لوگوں کا حساب و کتاب ہمارے ذمہ
ہے۔ اس کتاب میں حضرت صادقؑ سے مروی ہے کہ آپ نے یہ بات پڑھنے کے بعد فرمایا: "فینا"
یعنی یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کی روایت کا اچھا خاصہ ذخیرہ کتاب مستطاب
مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار معروف بمقدمہ تفسیر برہان مؤلفہ حضرت مرزا ابوالحسن الشریف میں جمع
کردیا گیا ہے۔

واللہ العالم بحقائق امورہ ان حسبہ فی بلادہ وعبادہ

کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا؟

گزشتہ مسئلہ کی طرح اس مسئلہ میں بھی اگرچہ قرآن کی معتقد آیات و روایات کے عموماً
سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ ہر شخص کا محاسبہ ہوگا۔ اور ہر شخص سے سوال و جواب ہوگا۔ لیکن بموجب
قاعدہ "ما من علم الا وقد خص" بعض آیات و روایات معتبرہ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ بعض کاس
مومنین اور خالص کفار و مشرکین کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اول الذکر بلا حساب داخل جنت ہوں گے
اور ثانی الذکر بلا حساب جہنم میں جوئے جائیں گے۔ ان دو گروہوں کے علاوہ باقی سب لوگوں کا
محاسبہ ہوگا۔ چنانچہ آیت مہرک "یعمد لا یستل عن ذنبہ انفس ولا جان" (سورۃ الرحمن) یعنی "بروز
قیامت کسی جن وانس سے اس کے گناہوں کا سوال نہ کیا جائے گا" کی تفسیر میں معتقد روایات میں
اکہ طاہرین کا یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ شرف جن وانس میں سے خاص شیعوں کو حاصل ہے۔ (تفسیر

واقع علی جمیع المخلوق لقول الله
تعالیٰ فلنستلن الذین ارسل الیہم
و لنستلن المرسلین یعفو عن
الذین و اما الذین فلا یستل عنہ

جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ہم ان لوگوں سے ضرور
سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی
ضرور سوال کریں گے (عراۃ ۶۰) یعنی دین کے متعلق۔ لیکن
گناہوں کا سوال صرف انہی لوگوں سے کیا جائے گا جن کا

مجمع البیان و صافی اور برہن وغیرہ) اگر اس آیت کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے اور اس کے یہ معنی
کیے جائیں کہ بروزِ حشر کسی جن و انس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تو پھر اس آیت کا مفہوم ان
بسیوں و دوسری آیات و روایات کے مفہوم سے متضاد ہوگا جن میں ہر چھوٹے بڑے قول و فعل پر
محاسبہ ہونے اور ذرہ ذرہ پر جزا و سزا ملنے کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز اس صورت میں حشر و نشر کا بے کار
محض ہونا لازم آتا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علیٰ کبیرا۔ کفار و مشرکین کے عدم حساب کے متعلق کتاب
عیون اخبار الرضا میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، اور وہ جناب اپنے آباء و اجداد طاہرین کے
سلسلہ مند سے جناب رسول خدا ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ان اللہ
عزوجل یحاسب کل المخلوق الا من اشرک باللہ عزوجل فانہ لا یحاسب و یومر بہ الی النار“ یعنی خداوند
عالم تمام مخلوق کا حساب لے گا سوائے مشرکین کے۔ کیونکہ ان کا حساب نہ ہوگا، بلکہ ان کو بے حساب
جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اصول کافی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی
ہے، فرمایا: اعلموا عباد اللہ ان اهل الشرك لا تنصب لهم الموازين و لا تنشر لهم الدواوين و انما
یحشمون الی جہنم زمنا و انما تنصب الموازين و تنشر الدواوين لاهل الاسلام۔ اے اللہ کے بندو!
اچھی طرح سمجھ لو کہ (بروزِ قیامت) مشرکین کے لیے نہ کوئی میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا
دفتر اعمال کھولا جائے گا۔ بلکہ بلا حساب انھیں گروہ گروہ کر کے داخل جہنم کیا جائے گا۔ ہاں اہل اسلام
کے لیے میزان نصب کیا جائے گا، دفتر اعمال کھولا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔

کن کن چیزوں کا حساب ہوگا؟

اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ لیکن اس قدر یقینی ہے کہ حقوق الناس اور بعض حقوق اللہ
کی پرش ضرور ہوگی۔ اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی
ہے: ”اول ما یحاسب بہ العبد الصلوٰۃ فان قبلت قبل ما سواہ وان ردت رد ما سواہا“۔ سب سے پہلے
بندہ سے نماز کے متعلق محاسبہ ہوگا۔ پس اگر نماز قبول ہوگئی تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے اور اگر

الا من يعسب قل الله تعالى فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس ولا جان يعفى من شيعه النبي و الائمة خصة دون غيرهم كما ورد في التفسير

حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ (الرحمن ۳۹) مطلب یہ ہے کہ جو رسول ﷺ اور ائمہ ہدے علیہم السلام کے خالص شیعہ ہیں ان سے کسی گناہ کا سوال نہ ہوگا۔ لیکن ان کے سوا دوسرے لوگوں کی یہ کیفیت نہ ہوگی، جیسا کہ

یہ رد کردی گئی تو دوسرے سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔

روزِ محشر کہ جاں گذار بود اولیں پُرسش نماز بود

کتاب انوارِ نعمانیہ میں انہی حضرت سے مروی ہے، فرمایا:

اول ما يسئل من العبد اذا وقع بين يدي الله عز وجل من الصلوات المفروضة وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض ومن ولايتنا اهل البيت فن اقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلواته وصومه وزكاته وجهه وان لم يقر بولايتنا بين يدي الله عز وجل لم يقبل الله عز وجل شيئا من اعماله۔

یعنی جب بندہ بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہوگا تو سب سے پہلے اس سے واجب نماز، واجب زکوٰۃ، واجب روزہ، واجب حج اور ہم اہل بیت کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (توحید و رسالت کے متعلق سوال نہ کرنے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ حساب و کتاب ہوئی مسلمانوں کا رہا ہے۔ اور مسلمان وہی ہوگا جو توحید و نبوت و معاد کا قائل ہو۔ شارح) پس اگر وہ ہماری ولایت کا مقرر و معترف تھا اور اسی عقیدہ پر اس کی موت واقع ہوئی تھی تو پھر اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج وغیرہ سب اعمال قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بارگاہِ ایزدی میں اس کا اس طرح اقرار و ولایت ثابت نہ ہوا تو خداوند عالم اس کا کوئی عمل بھی قبول نہ فرمائے گا۔ ولنعم ما قبل:

من لم يوال في البرية حيدرا سيمان عند الله صلى او زنى

بعض روایات میں یوں وارد ہے "اول ما يسئل به العبد حينئذ اهل البيت" (یعنی، خیر الرحمن) کہ سب سے پہلے ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق سوال ہوگا۔

"مصنفہ المؤمن ولایۃ حق بن ابی طالب" مومن کے صحیفہ ۲ اعمال کا عنوان ہی ولایت علی ہوگا۔ (مؤدۃ القرنی ہدائی وغیرہ)

وکل محاسب معذب ولو بطول الوقوف ولا یفجو من النار ولا یدخل الجنة احد الا برحمة الله تعالیٰ و ان الله تبارک و تعالیٰ یناطب عباده من الاولین و الآخرین بحصل

اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے۔ اور ہر اس شخص کو جس کا کہ حساب ہوگا عذاب کیا جائے گا، اگرچہ یہ عذاب عرصہ عشر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کے ذریعہ سے ہی ہو۔ کوئی شخص اپنے اعمال کی بناء پر عذاب دوزخ سے نجات حاصل نہ کر سکے گا، اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکے گا، جب تک کہ رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ خداوند عالم اپنے تمام اولین و

ازالہ اشتباہ

یہاں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ پہلی روایت میں قبولیت اعمال کا دار و مدار نماز پر رکھا گیا ہے، اور دوسری روایت میں قبولیت اعمال کا معیار ولایت اہل بیت کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں کس طرح درست ہو سکتی ہیں؟ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام تمام اعمال (جن میں خود نماز بھی داخل ہے) کی قبولیت کی شرط اعظم ہے۔ لیکن نماز فقط دوسرے اعمال کی شرط۔ لہذا جب ان دونوں کا مقام و مورد طیمہ و عیمہ ہے یعنی ولایت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے، لہذا ان دونوں روایتوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔

خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں بسلسلہ سندائے طاہرین علیہم السلام جناب رسول خدا ﷺ سے مروی ہے، فرمایا: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن اربع عن عمرة فمما افشاء و عن شبهة فمما ابلاء و عن ماله من اين كسبه و فمما انقله و عن حبنا اهل البيت"۔ بروز قیامت کسی آدمی کے اس وقت تک دونوں قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ ① عمر کے متعلق کہ اسے کن باتوں میں صرف کیا تھا، ② جوانی کے متعلق کہ اسے کن امور میں کہنے کیا تھا، ③ مال کے متعلق کہ اسے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ ④ اور ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق۔

بحان اللہ! آنحضرت ﷺ نے اپنے ان مختصر مگر جامع الھم میں بوجہ "دو یا بحباب اندر" تمام انسانی اعمال و افعال کے متعلق باز پرس ہونے کا تذکرہ کس عمدہ طریقہ سے بیان کیا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جو ان حدود و اربعہ سے خارج ہو؟ اسی طرح آیات و روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھ، کان اور دل کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ ارشادِ قدرت ہے: "لا تغفل ما نيس لك به

حساب عملہم مخاطبہ
واحدة یسمع منها کل واحد
خصیته دون غیرها و یظن
انه الخطاب دون غیره و
لا تشغله تعالیٰ مخاطبہ
عن مخاطبہ و یفرغ من
حساب الاولین و الآخرین
فی مقدار نصف ساعة

آخرین بندوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ایک ہی خطاب
کے ذریعہ ان کا اجماع طور پر حساب لے لے گا۔ اس خطاب سے
ہر شخص اپنا ذاتی معاملہ اچھی طرح سمجھ لے گا کہ (مجھ سے فلاں عمل
کے بارے میں پوچھا گیا ہے) اور اسے یہی گمان ہوگا کہ یہ خطاب
کسی اور سے نہیں ہے بلکہ مجھ سے ہی ہے۔ خداوند کریم کو ایک شخص
سے خطاب کرنا دوسرے کے ساتھ خطاب کرنے سے مانع
نہیں ہوتا۔ خلاق عام اپنی اولین و آخرین سب مخلوق کے حساب
سے دنیوی ساعات کے اعتبار سے آدھ گھنٹہ میں فارغ ہو جائے گا۔

علم فان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا (سورۃ بنی اسرائیل: ۳۶) جس چیز کا علم
نہ ہو اس کے متعلق کچھ نہ کہو۔ کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق سوال ہوگا۔ تفسیر عیاشی وغیرہ
میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "یسئل السمع عما سمع والبصر عما
یطرف والفؤاد عما عقد علیہ"۔ یعنی کان کے متعلق سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا، اور آنکھ کے متعلق یہ
پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا دیکھا تھا، اور دل کے متعلق یہ دریافت کیا جائے گا کہ اس نے کیا
نظریات قائم کیے تھے۔

حقوق الناس کی شدت کا بیان

انوار لغانیہ میں مرقوم ہے کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ آدمی کو عرصہ محشر میں بر ملا لاکر کھڑا
کیا جائے گا، اور ایک منادی ندا کرے گا کہ اے لوگو! جس جس نے اس شخص سے کوئی حق لینا ہو، وہ
آئے اور آکر لے جائے۔ اس وقت اہل محشر کے لیے اپنے بچانے والوں کو دیکھنے سے زیادہ سخت
کوئی چیز نہ ہوگی کہ مبادا اس سے کوئی مطالبہ کریں۔ وارد ہے کہ ارباب فیس اس کے دامن کو پکڑ لیں
گے اور بارگاہ ایزدی میں عرض کریں گے: "ربنا ان هذا الرجل قد اکل خسننا و تصرف فیہ و لم یدفعہ
الینا"۔ کہ اس نے ہمارا فیس کھایا اور ہمیں ہمارا حق نہ دیا۔ "و كذلك اهل الرکوة" اسی طرح مستحقین زکوٰۃ
اس کے دامن کو پکڑ کر اپنی حق تلفی کی فریاد کریں گے۔ "فیدفع الله الیوم عوضه من حسنات هذا
الرجل"۔ خداوند عالم ان حقوق مالیہ کے عوض ان کو اس شخص کی نیکیاں دے گا۔ اسی طرح اگر اس نے
کسی اور شخص کی کوئی حق تلفی کی ہوگی تو وہ اٹھ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ اور معاملہ اس قدر سخت

من ساعات الدنيا و يخرج الله
تعالى لكل انسان كتابا يلقيه
منشورا ينطق عليه بجميع
اماله لا يفكر صغيرة و لا
كبيرة الا احصاها فيبعده الله
حسب نفسه و الحاكم عليه
بان يقال له اقرا كتابك
كفى بنفسك اليوم عليك

اور اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کا اعمالنامہ اس کے سامنے پیش
کرے گا جس کو وہ کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اپنے سامنے
دیکھے گا۔ وہ کتاب ہر انسان کو اس کی کارروائیوں سے آگاہ
کر دے گی۔ اور وہ کتاب اس کے تمام چھوٹے اور بڑے
اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہوگی (سورہ بقرہ ۲۸۹) اس طرح خدا
وندہ غم ہر شخص کو خود اپنا محاسب اور حکم قرار دے گا۔ اس سے کہا
جائے گا کہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ آج کے دن تو اپنا
حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ (سورہ نبی اسرئیل ۱۴)

ہوگا کہ محدث جزائری انوار میں فرماتے ہیں: ”وفی الاخبار انه یؤخذ بذائق فضة سبع مائة صلوة مقبولة
فیعطها الخصم“۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کا بھدر چاندی کے ایک ”ذائق“ کے (درہم کے چھٹے حصے کا
ایک سکہ۔ مصباح اللغات) نقصان کیا ہوگا تو اس کے معاوضہ میں صاحب حق کو اس شخص کی سات سو
مقبول شدہ نمازیں دے دی جائیں گی۔

اللہ اللہ! یہ تو ایک ”ذائق“ کے برابر نقصان کرنے اور مخلوق خدا کو گزند پہنچانے والوں کی سزا
ہے لیکن جن بد بختوں کی تمام عمر گزر اوقات ہی حقوق الناس پر ڈاکا ڈالنے پر رہی ہو، ان کا انجام کیا
ہوگا؟ خصوصاً جب کہ نیکیوں کا پلہ بھی ہلکا ہو۔ ع

ناطقہ سر بگیاں سے اسے کیا کہیے؟

اللهم عفوک عفوک

علل الشرائع وغیرہ میں اس قسم کی بعض احادیث وارد ہیں کہ جب بروز قیامت قرض خواہ
اپنے مقروض سے تقاضا کرے گا تو اگر مقروض کے پاس نیکیاں ہوئی تو ان سے بھدر قرضہ قرض خواہ
کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو قرض خواہ کے گناہ کم کر کے مقروض کے
پلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایسا ہی ایک طویل حدیث کے ضمن میں مرقوم ہے جو بحوالہ اصول کافی
حق البیقین علامہ مجلسی میں مرقوم اور امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے ایک سائل
کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ ”فرزند رسول! اگر کسی مسلمان نے کسی کافر سے کوئی حق لینا ہو تو
اس کی تلافی کیونکر ہوگی۔ کیونکہ کافر تو جہنمی ہے۔ اس کے پاس حسنات تو ہیں نہیں؟ آپ نے فرمایا: اس

حسبنا و ینق تبارک و تعالیٰ عن قوم علی اقوامہم و تشہد اہلہم و ارجلہم و جمیع جوارحہم بما کالوا یکفون و قالوا لجلودہم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء و هو خلقکم اول مرۃ و الیہ لرجعون و ما کنتم

خداوند عالم ایک گروہ کے مومنوں پر مہر لگا دے گا۔ ان کے ہاتھ پاؤں بلکہ تمام اعضا ان کے اعمال پر جنہیں وہ لوگ چھپا کر کیا کرتے تھے، گواہی دیں گے۔ وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف شہادت دی ہے؟ اعضاء کہیں گے ہم کو اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔

حق کی مقدار کے مطابق اس کافر کے عذاب و عقاب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ سائل نے عرض کیا اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو ظلم کا انصاف کیونکر کیا جائے گا؟ فرمایا: ظالم کی نیکیاں بقدر ظلم مظلوم کو دیدی جائیں گی۔ سائل نے پھر عرض کیا اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا: مظلوم کے گنہوں کا بوجھ ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ان الذنوب فذنب مغفور و ذنب غیر مغفور و ذنب موجوب لصاحبه و عفاف علیہ اما الذنب المغفور فعین علیہ اللہ تعالیٰ علی ذنبہ فی الدنیا فان اللہ احکم و اکرم ان یعاقب عبداً مرتین و اما الذی لا یغفر فظلم العباد بعضهم لبعض فان اللہ تعالیٰ اقسماً قسماً علی نفسه فقال و عزق و جلا لی لا یجوز لی ظلم ظالم و لو کنت بکف و اما الذنب الثالث فذنب سترہ اللہ و رزقہ التوبۃ فاصبح خطیئاً من ذنبہ واجبا لہ بہ۔ (نسخ ابلاغہ) گناہ تین قسم کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو ہرگز معاف نہ ہوگا۔ تیسرا وہ گناہ ہے جس کی بخشش کی امید تو ہے مگر اس کا اندیشہ ضرور ہے۔ پہلی قسم سے مراد وہ گناہ ہے جس کی سزا خدا دیر دنیا میں دے دے۔ خدا کی ذات اس سے اجل و ارفع ہے کہ دوبار اپنے بندے کو سزا دے۔ دوسری قسم سے مراد بعض بندوں کا بندوں پر ظلم و جور ہے۔ خداوند عالم نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ ظالم کا ظلم مجھ سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اگرچہ صرف ۷ تھ پر ہاتھ مارا گیا ہو۔ تیسری قسم سے مراد وہ گناہ ہے جسے خدا نے پوشیدہ رکھا ہو۔ اور پھر گنہگار کو توفیق تو یہ بھی نصیب ہوگئی ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا مرتکب اپنے گناہ سے خائف اور رحمت پر دروگاہ کا امیدو رہے۔

کس قدر غفلت و بے کس اور بے بس ہوگا وہ انسان، جس کے حسنات پر روز قیامت دوسروں

تستقرون ان تعهد علیکم
معکم ولا ابصارکم ولا جودکم
ولکن ظننم ان الله لا یعلم کفیرا
ما تعملون و ساجد کیفیتہ
وقوع الحسب فی کتاب حقیقہ
المعاد ان شاء الله تعالیٰ

تم اپنے اعمال کو چھپا کر اس وجہ سے نہ کرتے تھے کہ تمہارے
خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں
گی، بلکہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا کو ان میں سے
کثر کی خبر نہیں ہوتی (حم النجمہ: ۲۲) میں ان شاء الله تعالیٰ
عقرب ”حقیقۃ المعاد“ کے نام سے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ
رکھتا ہوں، جس میں حسب و کتاب کی کیفیت علیحدہ لکھوں گا۔

کی طرف چلے جائیں گے یا دوسروں کے سینات اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے روایت
میں وارد ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا ﷺ نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ
مُفلس و نادار کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں وہ مُفلس کہلاتا ہے جس کے پاس
درہم و دینار اور مال و متاع نہ ہو۔ آپؐ نے فرمایا ”المفلس من اصاب من اصاب فی یوم القیامۃ بصلوۃ و صیام
و زکوۃ و حج و یالی قد شتم هذا و اکل مال هذا و سفلت دمر هذا و ضرب هذا فیعطی هذا من حسناتہ و هذا
من حسناتہ فان فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من خطایا فطرح علیہ شر یطرح فی
النار“۔ (انوار لغائیہ) درحقیقت میری امت میں مُفلس و نادار وہ ہے جو بروقی امت نماز و روزہ، حج
و زکوۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کا س کھایا اور
دبایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہذا ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیوں
میں سے نیکیاں دی جائیں گی۔ اور اگر ادائیگی حقوق سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ
اس کے بدلے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

ادائیگی حقوق کی ترغیب

چونکہ حقوق الناس کا معاملہ بہت سخت ہے اس لیے حکماء ربانین یعنی پیغمبر اسلام اور ائمہ
طاہرین علیہم السلام نے دایر دنیا میں حقداروں سے حق بخشوانے یا ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت
تاکید فرمائی ہے اور اس امر کی بہت ترغیب دی ہے۔ چنانچہ انوار لغائیہ میں آنحضرت ﷺ کی یہ
حدیث موجود ہے، فرمایا: ”درہم یردۃ العبد الی الخصماء خیر لہ من عبادۃ الف سنۃ و خیر لہ من عتیق
الف نسمة و خیر لہ من الف حجة و عمرة“۔ یعنی کوئی انسان ایک درہم اپنے طلب گاروں کو واپس
کر دے تو یہ ہزار برس کی عبادت، ہزار غلام آزاد کرنے، ہزار حج و عمرہ بجالانے سے بہتر ہے۔ نیز

جزائری مرحوم نے ائمہ عظیم السلام سے مسئلہ نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”من ارضی الخصال من نفسه وجبت له الجنة بغیر الحساب و یکون فی الجنة رفیق اسماعیل بن ابراہیم علیہما السلام۔“ یعنی جو اپنے طلب گاروں کو راضی کرے، اس کے لیے بلا حساب جنت واجب ہو جاتی ہے اور جنت میں اسے حضرت اسماعیل بن ابراہیمؑ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ الی غیر ذلک من الاخبار والاثار۔

تذنیب عجیب

ضروریات زندگی پر حساب و کتاب کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اخبار و آثار بظاہر مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل تحقیق قابل دید ہے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ثالث بحار الانوار میں مباحث حساب و کتاب لکھنے کے بعد بعنوان ”تذنیب“ رقمطراز ہیں۔

”اعلم ان الحساب حق نطق به الايات المتكثرة و الاخبار المتواترة فیهب الاعتقاد به و اما ما يحاسب العبد به و يستل عنه فقد اختلف فيه الاخبار فمما ما يدل على عدم السؤال عما تصرف فيه من الخلال و فی بعضها لحلالها حساب و لحرامها عقاب و یمکن الجمع بحمل الاولی علی المرضین و لاخری علی غیرهم اولی علی الامور الضرورية كاشفا كل و المنس و المسكن و المنكح و الاخری علی ما زاد علی الضرورة كجمع الاموال زائدا علی ما يحتاج الیه او صرفها فیما لا تدعو الیه ضرورة و لا یستفسس شرعا و ینبذ بعض الاخبار“۔

یعنی جانتا چاہیے کہ اصل حساب حق ہے۔ اس کے متعلق آیات متکاثرہ اور اخبار متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ لہذا اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، باقی رہا یہ امر کہ آدمی سے کن کن چیزوں کا محاسبہ کیا جائے گا؟ اس سلسلہ میں اخبار مختلف ہیں۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ کھانے، پینے، پہننے کے متعلق جن حلال چیزوں میں بندہ نے تصرف کیا ہوگا، اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعض روایات میں وارد ہے کہ حلال دنیا میں حساب اور حرام میں عقاب ہوگا۔ ان دونوں قسم کی روایات میں دو طرح پر جمع ہو سکتی ہے۔ اول اس طرح کہ پہلی قسم کی روایتوں کو مؤمنین پر معمول کیا جائے، اور دوسری قسم کو غیر مؤمنین پر۔ یعنی کامل الایمان لوگوں سے ان اشیاء کا حساب نہیں لیا جائے گا، اور دوسروں سے ان کا محاسبہ ہوگا۔ دوم اس طرح کہ پہلی قسم کی روایات کو امور ضروریہ مثل کھانے پینے پہننے اور نکاح کرنے پر حمل کیا جائے (کہ ان کا حساب نہیں ہوگا) اور دوسری قسم کی روایات کو زائد از ضرورت صرف کرنے یا بلا ضرورت شرعیہ کسی جگہ (بطور اسراف و تہذیر) خرچ

کرنے (اور بلا ضرورت ان کی جمع آوری میں وقت عزیز ضائع کرنے) پر مہموں کیا جائے اور بعض اخبار اس جمع بین الاخبار کی تائید کرتی ہیں۔ سرکار علامہ کی یہ فرمائش بہت متین بلکہ دُرِّ ثَمین ہے۔ وبالقبول قلمین۔

بروزِ قیامت خداوند عالم کے احتجاج کا بیان

امالی فتح مفید علیہ الرحمہ میں روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت مبارکہ: "قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ" (سورۃ الانعام: ۱۴۹) (کہہ دو اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے) کا مطلب دریافت کیا گیا۔ آپؑ نے فرمایا: ان الله يقول للعبد يوم القيامة عبيد كنت عالميا فان قال نعم قال له افلا عملت بما علمت و ان قال كنت جاهلا قال افلا تعلمت حق تعبد فخصم فتلك الحجة البالغة لله عز وجل على خلقه یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند عالم اپنے بندے سے پوچھے گا۔ اسے میرے بندے کیا تو عالم تھا؟ اگر اس نے اثبات میں جواب دیا تو ارشاد ہوگا تو نے اپنے علم پر عمل کیوں نہ کیا۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں تو جاہل تھا تو اس سے فرمائے گا تو نے کیوں علم حاصل نہیں کیا تھا، تاکہ عمل کر سکتا۔ اس طرح وہ مغلوب ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ کی حجت بالغہ کا۔

اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:

"فيوم بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتنت في حسنها فتقول يا رب حسنت خلقي حق لقيت ما لقيت فيجاء بهريم عليها السلام فيقال انت احسن امر هذه حسنا فلم تفتني و يجاء بالرجل الحسن الذي افتنت في حسنه فيقول يا رب حنت خلقي حق لقيت من النساء ما لقيت فيجاء بهيوسع عليه السلام فيقال انت احسن او هذه قد حسنت فلم يفتني و يجاء بصاحب البلاء الذي قد اصابه الفتنة في بلائه فيقول يا رب شدوت عني البلاء حق افتنت فيجاء بابوب عليه السلام فيقال ابليتك اشد امر بليه هذا فقد ابليت فلم يفتني"

یعنی بروزِ قیامت ایسی خوبصورت عورت کو بلایا جائے گا جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بعض گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہوگی۔ وہ عرض کرے گی: یا اللہ! تو نے مجھے حسن و جمال دیا تھا، اس لیے میں گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہا السلام کو پیش کر کے اس عورت سے پوچھا جائے گا تو زیادہ خوبصورت تھی یا نہ؟ جسے ہم نے حسن و جمال بھی دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود اس نے گناہ نہیں کیا۔ پھر ایک خوبصورت مرد کو مقامِ حساب میں لایا جائے گا، جس نے بوجہ اپنے حسن و جمال گناہ کیے

ہوں گے۔ عرض کرے گا: ہاں الہا! تو نے مجھے حسن دیا تھا جس کی وجہ سے مبتلا کے گناہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسفؑ کو پیش کر کے خدا ارشاد فرمائے گا: تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ؟ سب نے حسن و جمال دیا تھا مگر اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس طرح پھر اس مبتلا کے مصیبت کو لایا جائے گا جس نے بوجہ تکلیف گناہ کیے ہوں گے۔ ورہ عرض کرے گا: میرے اللہ! تو نے میری تکلیف سخت کی تھی، اس لیے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس وقت جناب الہوت کو پیش کر کے کہا جائے گا: آیا تیری تکلیف زیادہ تھی یا ان کی؟ دیکھیے! ان کو کس قدر سخت بلا و مصیبت میں گرفتار کیا گیا۔ مگر پھر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسی طرح خدا کے حکیم نے تمام شعبہ ہائے زندگی میں اپنی کچھ محنتیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اتمام حجت کرتا ہے۔ جیسے امراء و سلاطین کی بیویوں کے لیے جناب آسیہ، وزراء کے لیے جناب حرقیل و علیٰ ہذا القیاس۔

نامہ ہائے اعمال کا ہاتھوں میں دیا جانا

بحرث آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں ان کے نامہ ہائے اعمال دے دیے جائیں گے۔ سعداء کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور اشرقیاء کا بائیں ہاتھ میں۔ چنانچہ ارشاد و قدرت ہے: ”وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا“ (سورۃ بنی اسرائیل: ۱۳) ہم ہر ذوقی مت ہر بندے کے لیے ایک تاب (نامہ اعمال) نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔

”فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا واما من اوتي بشماله فسوف

يدعوا ثبورا“ (سورۃ الشقاق: ۱۱)

یہ نامہ جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب بہت آسان ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ ہلاکت کو طلب کرے گا۔

اس وقت ارشاد ہوگا: ”اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسبنا“ (اسراء: ۱۳) اے بندہ

اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ آج اپنے حساب کے لیے تو ہی کافی ہے۔ روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت ہر انسان میں پڑھنے کی طاقت آجائے گی۔ اور حاکم اس قدر تیز ہو جائے گا کہ فوراً پوری زندگی کے تمام حرکات و سکنات اس کے سامنے آجائیں گے۔ گویا کہ اس نے ابھی ابھی یہ سب کچھ کیا ہے۔

(تفسیر عیاشی)

چنانچہ ارشادِ قدرت ہے: ”علمت نفس ما قدمت واخرت“ ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا (عمل) بھیجا تھا، اور اپنے پیچھے (کیا آثار) چھوڑے تھے (سورۃ الانفطار ۵) اس وقت بندے بے ساختہ پکارا نہیں گے:

”ما لهذا الكتاب لا يكفر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها“ (سورۃ الکہف: ۴۹)

اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو نہیں شمار کر کے رکھ دیا ہے۔

طرفیہ

بعض آیات و روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے بے حیا لوگ بھی ہوں گے کہ ایسے وقت میں صاف صاف انکار کر دیں گے کہ بارِ الہا! یہ اعمال و افعال جو اس نامہ میں درج ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تفسیرِ فی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: اس وقت خداوند عالم کا تہانِ اعمال فرشتوں کو بطور گواہ ان کے خلاف پیش کرے گا تو وہ بے حیا اس وقت کہیں گے کہ بارِ الہا! یہ تیرے فرشتے ہیں، اس لیے تیرے ہی حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہرگز یہ گناہ نہیں کیے۔ اور وہ اپنے اس دعوے پر قسمیں بھی کھائیں گے۔ چنانچہ خداوند عالم ان کی اس کیفیت کی پول خبر دیتا ہے:

”یوم یرفعہم اللہ جمیعاً فیحلفون لہ کما یحلفون لکم“ (سورۃ مجادلہ: ۱۸)

(اعمالِ بدنہ کرنے پر جھوٹی) قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے لیے کھاتے ہیں۔

مرزا غالب نے اس مخصوص گروہ کی نمائندگی اپنے مخصوص رنگ میں اس طرح کی ہے۔

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناقہ
آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا

جب ان لوگوں کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس حد تک پہنچ جائے گی، اس وقت خدا کے قادرو قہار ان کے موضوعوں پر مہریں لگا دے گا، اور ان کے اعصماء و جوارح پکار پکار کر ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ ارشادِ قدرت ہے:

”الیوم نغتم علی افواہہم و نکلمنا ایدیہم و نشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون“

ہم ان کے موضوعوں پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلام ہوں گے۔

اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ (سورۃ یاسین: ۶۵)
 ایک دوسرے مقام پر خلاق عالم نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:
 ”یوم نعشر اعداء اللہ الی النار فہم یورعون حق اذا ما جئوا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم
 و جلودہم بما کانوا یعملون“۔ (سورۃ حم سجدہ: ۲۰)

جس دن اللہ کے دشمن جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے، پھر وہ (جو پہلے پہنچے) اوروں
 کے انتظار میں (روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ (سب) جہنم
 میں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں جو جو بد عملی وہ کیا
 کرتے تھے، اس کی بابت ان کے برخلاف شہادت دیں گی۔ (ترجمہ مقبول)

تفسیر فی وغیرہ میں منقول ہے کہ اس وقت خداوند عالم ان کی زبانوں کو گویا کرے گا، اور وہ
 اپنے ان اعضاء سے کہیں گے: ”وقالو لجلودہم لہ شہدۃ علینا“ تم ہم پر کیوں گواہی دے رہے
 ہو؟۔ ”قلوا انطقنا اللہ الذی اطلق کل شیء“۔ ہمیں اسی خدا کے قادر و قیوم نے گویا کیا ہے جو ہر شے کو
 گویا کرتا ہے۔ اس وقت وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ ”قل للہ الحجۃ البلیغۃ“ ان کا یہ انکار اور پھر اس
 پر یہ اصرار ان کی انتہائی حماقت و جہالت کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر وہ بچائے انکار کے اپنے گناہوں کا
 اقرار کر لیتے تو بعید نہ تھا کہ خدا کے رحیم و کریم کی رحمت و اسعہ ان کے شامل حال ہو جاتی۔ چنانچہ
 ایک روایت میں ہے کہ جب اعمال تو لے جائیں گے اور آدمی کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو
 ملائکہ کو حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب اسے ملائکہ لے کر چلیں گے تو وہ پیچھے مڑ کر
 دیکھے گا۔ ارشاد قدرت ہو گا: پیچھے مڑ کر کیوں دیکھتا ہے؟

وہ عرض کرے گا: ”یا رب ما کان حسن ظنی بک ان تدخلی النار“ پالنے والے! مجھے تیری
 ذات کے متعلق یہ حسن ظن نہ تھا کہ تو مجھے آتش جہنم میں جھونک دے گا۔ ارشاد قدرت ہو گا: اے
 میرے مالک! مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، گو اس نے ایک دن بھی میرے متعلق یہ حسن ظن قائم
 نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے، لہذا اسے جنت میں داخل کر دو۔ (انوار نقایہ)
 اسی لیے تو ایک زیرک شاعر نے کہا ہے:

اموہبہا من حرنار مرقد
 معسک یولاء آل محمد

مالی اذا وضع الحساب وسیلۃ
 الا اعترافی بالذنوب و انقی

جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو میرے پاس سوائے اپنے گناہوں کے اقرار اور آل رسول کی ولایت کے اظہار کے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے آتش جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نجات حاصل کر سکوں۔

حقیقتِ میزان کا بیان

میزان کے اجمالی عقیدہ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، بلکہ اس کا اعتقاد رکھنا ضروریاتِ اسلام میں سے ہے۔ اس کے متعلق آیات متکاثرہ و روایات متواترہ موجود ہیں۔ ہاں البتہ اس کی حقیقت میں قدرے اختلاف ہے۔

(اول) جو کہ اکثر علماء اسلام نے اختیار کیا ہے کہ بروز قیامت دو پٹرے والا ایک جسمانی ترازو قائم کیا جائے گا، جس میں مکلفین کے اعمال تولے جائیں گے۔

(دو) یہ کہ میزان سے مراد عدلِ خداوندی ہے کہ اعمال کے مطابق جزایا سزا دی جائے گی۔

(س) یہ کہ اس سے مراد انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہیں۔

چونکہ لغت میں ”میزان“ کے معنی ”ما یعرف بہ مقدار الاشیاء“ وہ چیز جس کے ذریعہ کسی چیز کی مقدار معلوم کی جائے۔ اسی وجہ سے مختلف چیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے میزان علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ عام مادی اشیاء کا وزن معلوم کرنے کے لیے مادی ترازو ہوتا ہے اور غیر مادی چیزوں کے لیے غیر مادی۔ جیسے اشعار کے لیے عروض، فلکیات کے لیے اصطلاب میزان مقرر ہے۔ و علی ہذا القیوس۔ بنا بریں اگرچہ خدا تعالیٰ کے مظاہر عدلِ انبیاء و اوصیاء کو بھی جن کی اتباع باعث دخولِ جنت اور مخالفت موجب دخولِ نار ہے، میزان کہا جاتا ہے۔ لیکن ظواہر قرآن و حدیث اور اکثر علماء اسلام کے اقوال سے بھی جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میزان جس کا اعتقاد ضروری ہے، وہ بمعنی اول ہی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے۔

”وَالْوَزْنُ یُمِزُّ الْحَقَّ فَمَنْ قَلَّتْ مِوَازُہُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمَظْلُومُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مِوَازُہُہُ فَأُولَٰئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا کَانُوا بِآیَاتِنَا یَظْلَمُونَ“ (سورۃ الاعراف: ۸)

اور اس دن کی تول برحق ہے۔ پس جس کی نیکیاں ہماری ہو گئیں، وہی تو کامیاب ہیں، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں وہ وہی ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں پر ظلم کرنے کے سبب اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ (ترجمہ مقبول)

اس آیت مبارکہ میں وزن اور اس کے اوصاف ثقل و خفت کا تذکرہ اسی ظاہری میزان پر دلالت کرتا ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

”وَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَلُ حَبَةٍ مِنْ خُرْدٍ اَتِيَابِهَا وَكُفِيَ بِهَا حَسْبُهَا“ (سورۃ الانبیاء: ۴۷)

اور قیامت کے دن انصاف کی میزانیں قائم کریں گے، پس کسی نفس پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی (کوئی عمل) ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے اور حساب لینے کو ہم ہی کافی ہیں۔ (ترجمہ مقبول)

اس آیت میں بھی میزان نصب کرنے اور اس میں چھوٹے یا بڑے عمل کو وزن کرنے کا بالصرحت ذکر موجود ہے۔ اس مضمون کی اخبار جن میں میزان کے نصب کرنے اور اس میں اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ موجود ہے، اس قدر زیادہ ہیں کہ یہاں ان کا تذکرہ و احصاء مشکل ہے۔ شائقین تفصیل سیوم بخار الاوار وغیرہ مکتب مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔

دو شبہات اور ان کے جوابات

اولیٰ یہ کہ آیا خداوند عالم کو اس میزان کے بغیر یہ علم نہیں کہ کس انسان کے حسنات کس قدر ہیں اور سیئات کس قدر۔ تاکہ ترازو قائم کرنے کی ضرورت لاحق ہو۔
دوم یہ کہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے۔ تولی تو وہ چیز جاتی ہے جو جسم دار ہو، جو ہر ہو، اعمال تو عرض اور قائم بالغیر ہیں نہ کہ جو ہر۔ تو پھر انہیں کس طرح تولایا جائے گا؟

پہلے شبہ کا پہلا جواب

پہلے شبہ کے سلسلہ میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے مختلف لوگوں کے اعتبار سے میزان مختلف ہوں۔ جیسا کہ علامہ جزائری نے اسی نظریہ کو اختیار کیا ہے۔

نیز صاحب سبیل النجاة نے بھی اسے پسند فرمایا ہے۔ یعنی کامل اہل ایمان کے لیے تو میزان سے مراد عدل خداوندی اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہوں۔ مگر فاسق و فجار اور منافقین و اشرار کے لیے ترازو قائم کیا جائے، تاکہ ان کا انجام محسوس و مشاہد ہو جائے۔ اور ان کی کارکردگی ان کے سامنے آجائے، اور دیگر اہل عشر بھی مشاہدہ کر لیں، تاکہ ان کو یقین کاں ہو جائے کہ ان کی سزا انہی کے

عقائد و اعمال ناشائستہ کا نتیجہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں خدا کے رحمن کو موردِ لازم قرار نہ دیں۔
وما یظلم ربک احداً

دوسرا جواب

اس شبہ کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے لیے بھی ظاہری جسمانی طور پر تراز و قائم کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہو کہ اہل ایمان کو امتحان میں کامیابی و کامرانی کا مشاہدہ کر کے بے حساب فرحت و انبساط اور اہل جہنم کو دخولِ جہنم سے پہلے انتہائی ذلت و رسوئی اور حسرت و ندامت کا سامنا ہو۔ اس امر کی معقویت میں کوئی معقول انسان کلام نہیں کر سکتا۔

دوسرے شبہ کا تحقیقی جواب

دوسرے شبہ کے جواب میں واضح ہونا چاہیے کہ ظاہری میزان کے قائلین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ میزان میں کیا تولا جائے گا۔ چنانچہ ایک قول تو یہ ہے کہ صحائفِ اعمال تولے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمالِ حسنہ کو ایک خوبصورت شکل میں پیش کر کے اور اعمالِ سیئہ کو ایک بدصورت ہیئت میں تبدیل کر کے لایا جائے گا اور ان صورتوں کو تولا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خود اعمالِ حسنہ و سیئہ اس عالم میں مجتم ہو جائیں گے۔ اگرچہ دارِ دنیا میں عرض کا جو ہر اور جو ہر کا عرض ہو جانا محال ہے لیکن عالم کے بدل جانے سے یہ انقلاب ممکن ہے۔

چنانچہ محققِ جلیل علامہ شیخ بہائی علیہ الرحمہ اپنے کتاب ”ازبہین“ میں بذیل شرحِ حدیثِ نہم فرماتے ہیں: ”الحق ان المودون فی النشأة الاخری ہو نفس الاعمال لا مصالفا“۔

یعنی حق یہ ہے کہ بروزِ قیامت خود اعمال تولے جائیں گے نہ کہ صحیفہ ہائے اعمال۔ اس کے بعد نشاءِ اخرویہ میں انقلابِ ماہیت کے جو اذ پر دلائل ذکر فرمائے ہیں۔

من شاء فلیرجع الی الکتاب المذکور

اسی طرح محدثِ سید نعمت اللہ جزائری انوارِ نعمانیہ میں فرماتے ہیں: ”ان الصواب هو القول تصحیح الاختیار المستفیضة بل المتواترة الدالة علی تجسم الاعمال وانها فی القیام فی موازین العدل یوم القیامة“۔ یعنی اخبارِ مستفیضة بل المتواترة دالة علی تجسم الاعمال وانها فی القیام فی موازین العدل یوم القیامة۔ اس کے بعد خود ہی اعمال بروزِ قیامت میزانِ عدل میں تولے جائیں گے۔

قیامت میں ختم اعمال کے بعض دلائل

اس ختم اعمال پر مختلف دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے۔

- ① ارشادِ قدرت ہے، ”یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضاً و ما عملت من سوء“ (معرن ۳۰) بروز قیامت ہر شخص اپنے اعمال خیر و بد کو حاضر پائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: ”و وجدوا ما عملوا حاضراً“ (کہف: ۴۹) لوگ اپنے اعمال کو وہاں حاضر پائیں گے۔ ان آیات سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ خود ان کے اعمال وہاں موجود ہوں گے۔ اور وہی تولے جائیں گے۔
- ② جناب سرورِ کائنات ﷺ کا ارشاد ہے، فرمایا: ”انما هی اعمالکم ترد الیکم“۔ یہی تمہارے اعمال بروز قیامت تمہیں واپس لوٹا دیے جائیں گے۔

- ③ آنحضرت ﷺ کی حدیث ذیل سے بھی یہی مطلب ثابت ہوتا ہے۔ جناب نے قیس بن عاصم سے فرمایا: ”وانه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك و هو حي و تدفن معه و انت ميت فدن كان کریماکرمک و ان کان لکن اصلک شد لا یحش الامعک و لا تحش الامعہ و لا تستل الا عنہ فلا تجعلہ الا صالحاً فانہ ان صلح آلتا بہ و ان فسد لا تستوحش الامعہ و هو فعلک“۔ اے قیس! تیرا ایک یقیناً ہم نشین ہے جو تیرے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہوگا، اور تو اس کے ساتھ مردہ دفن ہوگا۔ اگر وہ ہم نشین شریف و کریم ہوا تو تیرا اکرام و احترام کرے گا اور اگر برا ہوا تو تمہیں اپنے حال پر چھوڑ جائے گا۔ اور پھر اس کا حشر تیرے ساتھ اور تیرا اس کے ساتھ ہوگا۔ اور تجھ سے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پس اگر وہ صالح ہوا تو تو اس کے ساتھ، نوس ہوگا۔ اور اگر فاسد ہوا تو تجھے اس سے وحشت و گھبراہٹ ہوگی۔ تیرا یہ ہم نشین تیرا عمل ہی ہے۔ (ابو نعیم شیح بیہقی، سبیل النجاة وغیرہ)

- ④ اسی طرح کئی احادیث میں بعض اعمال کے متعلق وارد ہے کہ وہ ختم ہو کر انسان کا برزخ اور عرصہ عشر میں غم قلم کریں گے۔ اس قسم کی بعض احادیث حالاتِ قبر و برزخ میں گزر چکی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ ادلہ ختم اعمال پر نص صریح نہیں ہیں، بلکہ ان میں دوسرے قول یعنی اعمالِ حسنہ کا صورِ جمیلہ میں اور اعمالِ قبیح کا صورِ قبیحہ میں متحمل ہو جانے کا احتمال برابر قائم رہتا ہے۔ اسی لیے سرکارِ عالمہ مجلسی علیہ الرحمہ بآل انوار میں فرماتے ہیں: ”جميع الاحوال والافعال في الدنيا تقسم وتعدل في النشأة الاخری اما بخلق الامثلة الشبهة بها بازانها او بفصول الاعراض هنالك جواهر والدول اوفق بحکم العقل ولا ینالہ صریح ما ورد فی النقل“ یعنی عالم آخرت میں تمام احوال و افعال ختم و متحمل ہو جائیں

گے۔ یا تو اس طرح کہ خداوند عالم اعمال کی نوعیت و کیفیت کے مطابق اچھی یا بری صورتیں خلق فرمائے گا، یا اس طرح کہ وہاں عرض جو ہر کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے۔ اور خود اعمال مجتم ہو جائیں گے۔ اگرچہ پہلا قول زیادہ قرین عقل ہے اور نقل بھی اس کے بالصراحت منافی و مخالفت نہیں ہے۔

پس ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ میزان کو اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کرنا اولیٰ و انسب ہے۔ باقی رہیں میزان کی دیگر تفصیل کہ آیا قیامت کو ایک ہی میزان نصب ہوگا یا ہر شخص کے لیے الگ الگ میزان نصب کیے جائیں گے۔ اور بصورت تعدد اصول دین اور فروع دین کے لیے ایک ہی میزان ہوگا یا مختلف ہوں گے۔ ان تفصیل کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔ ان ہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو قول متن میں اختیار کیا گیا ہے (کہ میزان سے مراد اوصیاء ہیں) یا جو قول اس کی شرح میں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اختیار فرمایا ہے کہ اس سے مراد صرف مدلی خداوندی ہے، دراپنے اس نظریہ کی بنیاد محض ظہری میزان کے استبعاد پر رکھی ہے اور اس طرح تمام ظواہر قرآن و حدیث کی تاویل فرمائی ہے۔ وہ محل نظر و اشکال ہے۔ واللہ العالم بحقیقۃ الحال۔

اسی لیے علماء متاخرین نے ان کی فرمائش کو نقد و تبصرہ کی میزان پر جانچتے ہوئے فرمایا ہے:

”لا يمكن الخروج عن ظواهر الآيات والروايات بهذه الوجوه العقلية والاعتبارات الوهمية التي هي اوهن من بيت العنكبوت وانه لا وهن البيوت“۔

یعنی ان عقلی وجوہ اور وہی اعتبارات کی وجہ سے جو تاویل عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ آیات و روایات کے ظاہری معانی سے دستبرداری اختیار نہیں کی جاسکتی۔

(حق الباقین مولانا سید عبداللہ شبر)

اسی طرح سرکار مجلسی علیہ الرحمہ نے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کی تاویل نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ: ”بایں وجوہ عقلیہ و استبعادات وہمیہ دست از ظواہر آیات برداشتن مشکل است“۔ یعنی ان عقلی وجوہ اور وہی استبعادات کی بنا پر ظواہر آیات سے دست بردار ہونا مشکل ہے۔“

ہاں اگر حضرت شیخ مرحوم اپنی اس تاویل کی بنیاد بجائے عقلی وجوہات پر قائم کرنے کے، بعض ان احادیث پر رکھتے جو ان کی تائید میں وارد ہوئے ہیں تو کسی حد تک یہ امر درست بھی تھا۔ کیونکہ بعض روایات میں میزان کی تاویل مدلی باری، اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کے ساتھ کی گئی ہے۔ چنانچہ احتجاج مہر سی میں جناب ہشام بن الحکم سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زندیق نے

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا: کیا اعمال تو سے جائیں گے؟
 امام نے فرمایا نہیں۔ کیونکہ اعمال کوئی جسم نہیں رکھتے۔ نیز تولنے کا محتاج وہ شخص ہوتا ہے جو
 چیزوں کی تعداد و مقدار سے ناواقف ہو۔ اور ان کے ثقیل یا خفیف ہونے سے آگاہ نہ ہو۔ حالانکہ
 خدا تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

سائل نے کہا پھر میزان کے کیا معنی ہیں؟

فرمایا: اس کے معنی ہیں خدا کا عدل۔

زندیق نے کہا: پھر آیت ”فمن ثقلت موازينه“ (القارمہ ۶۰) کا کیا مطلب ہے؟

فرمایا: جس کا عمل خیر زیادہ ہو گا وہ نجات پائے گا۔

اسی طرح کافی اور معافی الاخبار میں آیت مبارکہ: ”و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا

تظلم نفس شيئا“ (الانبیاء ۴۷) کی جو تفسیر بروایت جناب ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق علیہ
 السلام سے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ آنجناب نے فرمایا کہ میزان سے مراد انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہیں۔

بنابریں یہ مسئلہ فی الجملہ قالب اشکال میں آجاتا ہے اور غماط علماء کی روش بہت عمدہ ہے کہ
 میزان کی اجمالی حقانیت پر ایمان رکھ جائے اور اس کی تفصیل و حقیقت کا علم خالق میزان یا اس کے
 حقیقی نمائندگان علیہم السلام کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ خواص بکار الانوار سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ
 ”حق الیقین“ میں میزان کے متعلق مباحث طویلہ کے بعد فرماتے ہیں:

”چون روایات درین باب متعارض است باید باصل میزان اعتقاد کرد و معنی آن را
 بعلم ایشان گزارشت و جرم باحد طرفین مشکل است“

یعنی چونکہ اس سلسلہ میں روایات باہم متعارض ہیں، اس لیے اصل میزان کا اعتقاد
 رکھنا چاہیے اور اس کی حقیقت کا علم معادن وحی و تنزیل کے سپرد کرنا چاہیے۔ ان
 اقوال میں سے کسی ایک کے متعلق جرم و یقین حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

اسی طرح حضرت مولانا سید عبداللہ شہر فرماتے ہیں:

”والاحوط والاولی الايمان بلميزان ورد العلم بحقيقتها الى الله انبيائه وخلفائه ولا
 تتكلف علم عالم يوضح لما يصحح البيان والله العالم بالمثل“

احوط و اولی یہ ہے کہ میزان پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور اس کی حقیقت کا علم
 خداوند عالم اور اس کے انبیاء و خلفاء کے سپرد کیا جائے۔ اور جس چیز کی حقیقت

واضح طور پر ہمارے لیے بیان نہیں کی گئی، اس کے معلوم کرنے کے لیے تکلف نہ کیا جائے۔ واللہ العالم بالحال۔

”فمن يؤمن بآلہ میزان وورد علمہ الی حصۃ القرآن ولا تتکلف علم ما لم یوضح لنا بصریح البیان واللہ الموفق وعلیہ التکلان“ (ثالث بھار الانوار)

اعضاء و جوارح کی شہادت کے متعلق ایک اشکال کا جواب

ابھی اوپر بروز قیامت اعضا و جوارح کا بندوں کے افعال و اعمال کے بارے میں شہادت دینے کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ممکن ہے موجودہ تہذیب و تمدن کے فرزند اس امر پر زبان اعتراض دراز کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہاتھ پیر وغیرہ اعضا بول کر اعمال کی گواہی دیں، جبکہ ان میں قوت گویائی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض ایک استبعاد ہے جس کی بنا پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ حقائق کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے تو اس مقام پر اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے وہی جواب کافی ہے جو اسی آیت میں مذکور ہے، جس کے اندر اعضا کے شہادت دینے کا تذکرہ ہے: ”انطقنا اللہ الذی انطق کل شئ“ (سورۃ حم سورہ ۲۱) ہمیں اسی خدا کے قادر نے گویا کیا ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔ جو قادر مطلق ایک نطفہ گندیدہ میں سے حضرت انسان ایسی کامل مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ نیز ایسے ایسے مشکل کام انجام دے سکتا ہے جو تصور انسانی سے بھی باہر ہیں۔ اس کے لیے اعضا و جوارح کو حیات اور قوت لطق عطا فرما کر گویا کر دینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ ہر چیز کا تسبیح خدا ادا کرنا قرآن کی آیات مبارکہ سے شجر و حجر کا نبی اعظم ﷺ کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا روایات معتبرہ سے ثابت ہے۔ لہذا اعضا و جوارح کا بولنا اور شہادت دینا کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے۔ البتہ اس سائنسی دور میں ایسے حقائق کا محض تعصب یا جہالت کی بنا پر انکار کرنا تعجب خیز اور مستبعد ہے۔

جب انسان خدا کی دی ہوئی طاقت و قدرت سے ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے جو صوت اور حرف اور طریق ادا کے مطلب تک کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے فونو گراف، ٹیپ ریکارڈر، سی ڈی وغیرہ۔ اس میں بند شدہ الفاظ و مطالب کو جب چاہیں بے حد سماعت کر سکتے ہیں تو اگر خدا کے قادر و قیوم یہ خبر دے کہ یہ تمہارے اعضا و جوارح بھی تمہارے افعال و اعمال کے محافظ و نگران ہیں، اور بروز قیامت باذن اللہ تمام حالات و کوائف کو بیان کر دیں گے، تو اہل عقل و انصاف بتائیں کہ

اس میں کون سی تعجب و استبعاد کی بات ہے۔

”ان فی ذلک ذکرا لمن کلل له قلب او اتقی السمع و هو شهید“ (فی: ۳۷)

احباط و تکفیر اور موازنہ

اگرچہ مصنف عام نے اس موضوع کا تذکرہ نہیں کیا، مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ اس موضوع پر کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔

علم کلام کی اصطلاح میں احباط کا یہ مفہوم ہے کہ بعد والے گناہ کی وجہ سے پہلی نیکی ضائع و اکارت ہو جائے۔ اور تکفیر سے مراد یہ ہے کہ بعد والی نیکی سے پہلی برائی دور ہو جائے اور موازنہ کا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ جو چیز (نیکی یا بدی) غالب آجائے اس سے دوسری چیز نیست و نابود ہو جائے۔ اور اگر دونوں مساوی ہوں تو دونوں کا عدم قرار دے دی جائیں۔ حضرات معترضہ ان امور کے قائل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض گناہوں جیسے کفر و شرک سے سابقہ حسنات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ”اولئک الذین کفروا بآیات ربہم و لقائہ فحبطت اعمالہم فلا تقیم لہم یوم القیامۃ وزننا“ (کہف: ۱۰۵) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہی اور لقاء پروردگار کا انکار کیا۔ اس لیے ان کے عمل جط ہو گئے۔ اب بروزیق مت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض طاعات سے سابقہ سینئات محو ہوتے ہیں۔ جیسے ”ایمان بعد الکفر و توبہ بعد العصیان یذهبن السیئات“۔ نیکیاں، برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ ”ان یجتنبوا کثیرا مما تنہون عنہ ذکفر عنکم سیئاتکم“ (النساء: ۳۱) اگر تم گناہاں کبیرہ سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ محو کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (نام جو چاہو رکھ لو) کہ فی الجملہ معنوی طور پر احباط و تکفیر ثابت ہے۔ مگر غور طلب امر یہ ہے کہ آیا یہ کبیرہ درست ہے کہ ہر گناہ کبیرہ موجب جط اعمال ہوتا ہے۔ اور ہر حسنہ باعث تکفیر سینئات۔ مشہور عند الامامیہ والاشارعہ یہ ہے کہ یہ باطل ہے، بوجہ لزوم ظلم و جور و تلذذ عسر و در عسر و هو محال اور موازنہ کا بطلان تو اظہر من الشمس ہے۔

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”اقول الحق انه لا یمکن انکار سقوط ثواب الایمان بالکفر اللاحق الذی یموت علیہ و

کذا سقوط عقاب الکفر بالایمان اللاحق الذی یموت علیہ و قد دلت الاخبار الکثیرۃ علی

ان کثیراً من الحسنات یذهبن السینات و ان کثیراً من الطاعات کفارة لکثیر من السینات و الاخبار فی ذلک متواترة و قدر ذلت الایات علی ان الحسنات یذهبن السینات و لم یقم دلیل تام علی بطلان ذلک و اما ان ذلک علم فی جمیع الطاعات و المعاصی فغیر معلوم۔

میں کہتا ہوں حق یہ ہے کہ بعد وائے کفر سے ایمان سابق کے ثواب کے اکارت ہونے اسی طرح ایمان لاحق کی وجہ سے کفر سابق کے عقاب کے ساتھ ہو جانے کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اخبار کثیرہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور بہت سی طاعات بہت سی سینات کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ علاوہ اخبار متواترہ کے آیات کثیرہ بھی اسی مطلب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اس بات کے بطلان پر کوئی کمال دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا یہ بات تمام طاعات و سینات میں جاری ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔

ایسا ہی افادہ جناب علامہ موصوف کے تلمیذ رشید جناب محدث جزائری نے انوار نعمانیہ میں فرمایا ہے۔

باب الاعتقاد

فی الجنة والنار

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی

الجنة انها دار البقاء و دار السلامة

استیواں باب

جنت اور دوزخ کے متعلق اعتقاد

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ بہشت کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بقاء اور سلامتی کا گھر ہے اور اس میں نہ موت ہوگی

استیواں باب

جنت اور دوزخ کا بیان

عقیدہ جنت و جہنم کے ضروریات دین سے ہونے کا بیان

مکمل نہ رہے کہ جنت سے مراد وہ دارِ جزا و ثواب ہے جو اہل ایمان و اطاعت کو ان کے حال کے مطابق آخرت میں دیا جائے گا۔ جس میں مختلف قسم کے لذائذ و نعمات ہوں گے اور جہنم سے مراد وہ دارِ عقاب و عذاب ہے جو کفار و اشرار اور فساق و فجار کو ان کے حسبِ حال دیا جائے گا۔ جس میں مختلف انواع و اقسام کے عذاب و عقاب ہوں گے۔ نیز یہ بہشت و دوزخ جسمانی ہیں اور اس وقت مخلوق و موجود ہیں۔ جو خوش قسمت لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہ ہمیشہ ابد الابد تک اس میں رہیں گے اور جو بد بخت دوزخ میں داخل ہوں گے ان میں سے بعض تو عجلۃ فی النار ہوں گے اور کچھ اپنے گناہ و عصیان کے مطابق سزا بھگتتے کے بعد یا حصولِ شفاعت کی وجہ سے بالآخر اس سے نجات حاصل کریں گے اور بہشت غیر سرشت میں داخل ہوں گے۔ اس جسمانی جنت و جہنم کا اعتقاد ضروریات دین میں سے ہے۔ جس کا انکار کرنے والا یا خلافِ شریعت تاویل کرنے والا دائرۃ اسام سے خارج ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ بھی ان کا منکر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ملحدہ، دہریہ ان کے منکر ہیں۔ اور فلاسفۃ یونان اس بہشت و دوزخ کی عالم مثال یا لذات عقلیہ و روحانیہ کے ساتھ تاویل کرتے ہیں، جو بالافتاق کفر ہے، جنت و جہنم کے اثبات کے سلسلہ میں آیات متکاثرہ اور روایات متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ اس بحث میں چند امور قابلِ غور ہیں۔ ① یہ کہ جنت و جہنم جسمانی ہیں۔ ② جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور اس وقت موجود ہیں۔ ③ ان کی کیفیت اور اور ان کے بعض لذائذ یا شدائد کا بیان۔ ④ ثواب جنت اور عذاب جہنم کا خلود و دوام۔ ⑤ حضرت آدمؑ والی

لا موت فیہا ولا هرم ولا سقم ولا
مرض ولا آفة ولا زوال ولا زمانۃ
ولا هم ولا غم ولا حاجة ولا فقر و
ادھا دار الغف و دار السعادة و دار
المقامة و دار الکرامة لا یمس
اور نہ بڑھ پاء نہ کسی قسم کی بیماری لاحق ہوگی اور نہ کوئی آفت
ہوگی نہ زوال (نعمت) ہوگا، نہ کوئی اپہج ہوگا نہ وہاں کسی
طرح کا رنج و غم ہوگا، اور نہ وہاں مفلسی اور محتاجی ہوگی، بلکہ وہ تو
غنا و توکثری، سعادت و نیک بختی اور دائمی قیوم و کرامت کا محل و
مکان ہے، اس میں رہنے والوں کو نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف

جنت کی تحقیق۔ ① مومن و کافر کا مرنے سے پہلے جنت و جہنم میں اپنے اپنے مقام کو دیکھنا۔ ② بعض
محکوک و شبہات کا ازالہ۔ ذیل میں ہم ان اُمور پر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں۔

جسمانی جنت و جہنم کا اثبات اور دیگر آراء فی سدہ کا ابطال

ابھی اوپر لکھا جا چکا ہے کہ جسمانی جنت و جہنم کا اعتقاد ضروریات دین میں سے ہے۔ چنانچہ
سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ثالث بجا الانوار میں فرماتے ہیں: "اعلم ان الایمان بالجنة و النار علی ما
ورد فی الایات و الاخبار من غیر تلویل من ضروریات الدین و منکر ہما او منولہما بہما اولت بہ
الفلاسفة خرج من الدین"۔ یعنی "جانتا جا ہیے کہ جنت و جہنم پر اس طرح ایمان لانا جس طرح ان کی
تفصیل آیات و اخبار میں وارد ہے ضروریات دین میں سے ہے اور ان کا منکر یا فلاسفہ کی طرح تاویل
کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے"۔ اسی طرح علامہ تقی زانی نے شرح مقاصد میں تحریر فرمایا ہے۔
فلاسفہ یونان کا خیال ہے کہ جنت و جہنم فقط روحانی ہیں۔ اور بعض مصتوفہ مثل غزالی وغیرہ
جسمانی و روحانی ہر دو کے قائل ہیں۔ اور بعض فقط ان کے خیالی و عقلی وجود کے قائل ہیں۔ وہ اسی
دوسرے جنم کو ہی جنت یا جہنم قرار دیتے ہیں۔ چونکہ فلاسفہ یونان کے دو بڑے گروہ ہیں، اشراقیین
اور مشائخ۔ اشراقیین جن کا رئیس افلاطون ہے، ان کا خیال ہے کہ عالم مثال ہی میں جزایا سزا دی
جاتی ہے اور یہ عالم نہ محض جسمانی ہے اور نہ محض مجرد، بلکہ وہ ان ہر دو عالموں کے بین ہیں۔ جیسے
عالم رویہ کی اشیاء یا جیسے آئینہ میں صورت۔ بتابریں ثواب مثل اچھے خواب کے ہے۔ اور عقاب
برے خواب کی مانند ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قول علاوہ اس کے کہ اس سے معاد جسمانی (ہے سابقہ ثابت
کیا جا چکا ہے) کا انکار لازم آتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مخالفت اور انبیاء و مرسلین کی
تعلیمات کے منافی ہے۔ لہذا کوئی شخص جو اسلام کو صحیح مذہب سمجھتا ہے وہ اس قول ضعیف کا قائل
نہیں ہو سکتا۔ اور فلاسفہ مشائخ جن کا رئیس ارسطو ہے، وہ جنت و جہنم اور ان کے ثواب و عقاب کو

اہلہا نصب و لا یسمہا فیہا لغوب لہم فیہا ما تشہی الانفس و تلذ الاعین و ہم فیہا خلدون ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی تھکاؤ لاحق ہوگی۔ اس میں اہل جنت کے لیے وہ سب کچھ مہیا ہوگا جس کی ان کے نفس خواہش کریں گے اور جس سے آنکھیں لذت اندوز ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

لذات و آلام عقلیہ کی قسم سے شہر کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا بدن تو خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح باقی رہتی ہے۔ پس اگر دارِ دنیا میں اس کے عقائد و اعمال اچھے تھے تو وہ اپنے ان اعمال و کمالات کی وجہ سے فرماں و شادان رہتی ہے۔ یہی اس کی جنت ہے اور اگر اس کے عقائد و اعمال برے تھے اور اس نے دارِ دنیا میں کسب کمال نہیں کیا تھا تو مرنے کے بعد اسے اس کا رنج و الم ہوتا ہے۔ یہی اس کی جہنم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تاویل بھی فلاسفہ اشراقیین کی تاویل کی طرح اسلامی عقائد کے ساتھ ہرگز موافق اور سازگار نہیں ہو سکتی۔ تعجب ہے ان بعض مسلمان فلاسفروں پر جو باوجودیکہ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں اور اس کی صداقت و حقانیت کے قائل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسفہ یونان کی ان تاویلات رکیکہ کو تسلیم کرتے ہوئے ظواہر شریعت سے دست بردار ہو جانے میں کچھ جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اور بعض نام نہاد مسلمان ان کے فلسفیانہ نظریات سے مرعوب ہو کر شریعت اور فلسفہ کے نظریات کے درمیان جمع و توفیق کرنے کی غرض سے جسم فی ورود حافی جنت و جہنم کے قائل ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی یہ دوغلی پالیسی ہرگز قابلِ عفو نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ یا تو کلمہ کھلا طور پر اسلام کا جو اگر دن سے اتار دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ”یاراں دیگراں راہی پرستند“ یا اگر دین اسلام کو برحق سمجھتے ہیں تو پھر بلا چون و چرا اس کے تمام مسئلہ عقائد و نظریات کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اسی بنا پر سرکارِ علامہ مجلسی صلیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: ”و لا یغنی علی من راجع کلامہم و تتبع اصولہم ان جلیہا لا یطابق ما ورد فی شرائع الانبیاء و انما یمضون ببعض اصول الشرائع و ضروریات الملل علی السہم فی کل زمان حذرا من القتل و التکفیر من مومنین و منافقین فہم یؤمنون بالفواہم و ثانی قلبہم و اکثرہم الکافرون“ (بحار جلد ۳)

”جو شخص ان فلاسفہ کے کلام کو بغور دیکھے گا اور ان کے اصول و قواعد کا تحقیقی جائزہ لے گا اس پر حقیقی نہیں رہے گا کہ ان کے اکثر قواعد شریعتِ انبیاء کے مطابق نہیں ہیں۔ ہاں وہ ہر دور میں بعض عقائد شرعیہ کا اور ضروریاتِ دینیہ کا زبانی طور پر محض اپنے زمانہ کے اہل ایمان کے ہاتھوں قتل

و انھا دار اہلہا جیران اللہ تعالیٰ و
اولیائہ و احبائہ و اہل کرامتہ و ہم
انواع علی مراتب منہم المتنعمون
بتقدیس اللہ و تسبیحہ و تکبیرہ فی
جہنۃ منلککۃ و منہم المتنعمون
بالنوع المآکل و المشرب و الفواکھ

بہشت ایسا مقام ہے جس میں رہنے والے خدا کے جوارِ
رحمت میں ہوں گے اس کے دوست اور کرامتوں کے مالک
ہوں گے اور مراتب کے لحاظ سے بھی وہ جنتی مختلف ہوں
گے۔ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی طرح خدا کی تقدیس
و تسبیح اور تکبیر وغیرہ میں ان کے ہمراہ منعم ہوں گے اور بعض
مختلف کھانے پینے کی چیزوں اور رنگ برنگ میوؤں سے

ہونے اور ان کے فتویٰ کفر سے بچنے کے لیے اقرار کرتے رہتے ہیں۔ پس وہ زبان سے ایمان لاتے
ہیں لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر کافر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار
عالمہؒ نے ان کے بعض اصول کا تذکرہ کر کے ان کا محافضت شریعت مقدسہ ہونا ثابت کیا ہے۔

چونکہ یہ مسئلہ خالص عقلی تو ہے نہیں، تاکہ اس کے متعلق ان فرقہ ہائے باطلہ کے بانیوں کے
ساتھ صرف عقلی طور پر گفتگو کی جائے، بلکہ اس کے اثبات کا زیادہ بلکہ تمام تر تعلق نقل و سمع کے ساتھ
ہے، اس لیے ان منکرین یا مؤذنین حضرات کو پہلے دلائل و براہین کے ساتھ اسلام کی حقانیت و
صداقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اسلام کو صحیح دین تسلیم کرنے
کے بعد ان پر یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ اسلام نے جنت و جہنم کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے اس
میں ان کی تاویلات رکیکہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی وہ بفضلہ تعالیٰ محافضت عقل ہے۔ لہذا جب
غیرین صادقین اس کے وجود کی خبر دے رہے ہیں اور یہ امر عقلاً محال و ناممکن بھی نہیں ہے تو پھر اس کا
انکار یا اس میں سبے جا تاویل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ
قیامت اور اس کے متعلقات کو آخری مرتبہ پر رکھا گیا ہے، تاکہ پہلے توحید و عدالت اور رسالت و
امامت یا کم از کم توحید و رسالت کا دلائل و براہین کے ساتھ اقرار و اعتراف کر لیا جائے۔ اس کے بعد
ان کے ارشادات پر ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اور حشر و نشر اور جنت و نار ایسے مابعد الطبع
ان دیکھے حقائق کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی الجھن محسوس نہ ہوگی۔

جنت و جہنم کے مخلوق و موجود ہونے کا اثبات

اسلام کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کا سوا کے بعض معتزلہ کے
اس امر پر اتفاق ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں، اور اس وقت موجود ہیں۔ اس عقیدہ کی صحت پر

والادواک والحدید العین واستفندہ
 البولذان الغلذین والنجوس علی
 الفلرق والردای والناس السندس
 کل منہم انہما یخلذ بہا یشہی
 اور عمرہ اور سیاہ اور کشادہ چشم والی عورتیں ہمیشہ جوان رہنے
 والے خدمت گزار لڑکوں، بکیوں اور کرسیوں پر بیٹھنے اور ریشم و
 دیبا کے کپڑے زیب تن کرنے سے لطف اندوز اور بہرہ مند
 ہوں گے (رحمن: ۷۲) ان میں سے ہر شخص کو اس کی خواہش و
 آیات متکاثرہ و روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
 ”واما کونہما مخلوقان الان فقد ذهب جمهور المسلمین الاثر ذمہ من المعتزلہ فانہم یقولون سیضلکان
 فی القيامة والایات والاخیر المتواترة دافعة لقولہم و مریفة لہم ”۔ یعنی جنت و جہنم کا بالفعل موجود و
 مخلوق ہونا سوائے بعض معتزلہ کے باقی تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے۔ ہاں بعض معتزلہ یہ کہتے
 ہیں کہ یہ بروزیقہ مت پیدا ہوں گی۔ لیکن آیات اور متواتر روایات ان کے نظریہ کو باطل کرتی ہیں۔
 اسی طرح برادرانِ اسلامی کے علامہ تقی زانی شرح مقاصد جہد ۲ صفحہ ۲۱۸ میں فرماتے ہیں: ”جمهور
 المسلمین علی ان الجنة والنار مخلوقان الان خلافا لابی ہاشم والفاضل عبد الجبار و من یروی جبرا صا من
 المعتزلة حیث زعموا انہما مخلوقان یوم الجزاء“۔ اس عبارت کا مطلب بھی وہی ہے جو سرکارِ علامہ مجلسی
 کی عبارت کا ہے۔ اس کے بعد فاضل شارح نے اس قولِ ضعیف کا بطلان قرآن اور حدیث پیغمبر
 اسلام ﷺ سے واضح کیا ہے۔ من شاء فلیرجع الیہ۔

اس مطلب پر پہلی دلیل

اب ہم ذیل میں اس عقیدہ کی صحت پر بعض دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس سلسلہ
 میں پہلی دلیل تھہ آدمؑ وحواءؑ اور ان کا جنت میں سکونت پذیر ہونا ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن میں مستفرد
 مقامات پر موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”واذ قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منہا“۔
 (بقرہ ۳۵) ”ہم نے آدمؑ سے کہا اسے آدمؑ اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، اور اس سے کھاؤ“۔
 ظاہر ہے کہ اگر جنت و جہنم مخلوق و موجود نہ ہوتیں تو جناب آدمؑ وحواءؑ ان میں داخل کرنا اور اس کے پھل
 کھانے کا حکم دینا بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ حضرات ائمہ طاہرین صلیم السلام نے اس مطلب کے
 اثبات میں زیادہ تر اسی واقعہ سے تمسک فرمایا ہے۔ چنانچہ رجال کشی میں مرقوم ہے کہ جناب امام رضا
 علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص گمان کرتا ہے کہ ابھی جنت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سن
 کر آپؑ نے فرمایا: کذب فانی جنة آدم۔ وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اگر جنت ہنوز پیدا نہیں ہوئی

و یرید علی حسب ما تعلقت
ہمتہ و یعطی من عند اللہ من
اجلہ و قال الصادق ان الناس
یعبدون اللہ علی ثلاثة اصناف
طلب کے مطابق خدا کے حضور سے ہر ایک چیز عطا کی
جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
خدا کی عبادت کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔
ایک گروہ تو وہ ہے جو جنت کے شوق اور

تو پھر آدمؑ والی جنت کہاں گئی؟ اسی طرح ابن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام موسیٰ
کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یونسؑ کہتا ہے: ابھی تک جنت و جہنم پیدا نہیں ہوئیں۔ یہ سن
کر آپؑ نے فرمایا: "لہ لعنہ اللہ فاین جنة آدم؟"۔ خدا اس پر لعنت کرے۔ اسے کیا ہو گیا ہے۔
جناب آدمؑ کی جنت کہاں گئی؟ کتاب صفات الشیعہ مولفہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ (علیہ النفل
عندہ) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "لیس من شیعتنا من انکار ادبۃ
اشیاء المعراج والمسائلۃ فی القبر و خلق الجنة والنار"۔ جو شخص چار چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے
شیعوں میں سے نہیں ہے۔ معراج جسمانی، قبر میں سوال و جواب کا ہونا، جنت و جہنم کا مخلوق ہونا اور
شفاعت۔ اسی دلیل جمیل سے حضرت مصطفیٰ عظام کے بیان کردہ نظریہ کی کمزوری بھی واضح و عیاں
ہو جاتی ہے کہ جنت آدمؑ ایک دنیوی باغ تھا۔ اس امر کی مزید وضاحت بعد میں آرہی ہے۔

دوسری دلیل

ارشاد و قدرت ہے: "ولقد رآہ نزلة اخرى عند سدرۃ المنتهى عندها جنة المأوی" (نجم: ۷۳)
آنحضرت ﷺ نے (شب معراج) دوسری بار اس (جبریلؑ) کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ جس
کے نزدیک جنت الماویٰ ہے۔ تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:
جو لوگ جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کے منکر ہیں، ان کا آیت مبارکہ، "عندہا جنة المأوی" میں رد
موجود ہے (کہ اگر جنت موجود نہ ہوتی تو خدا کے عزوجل کیوں فرماتا کہ سدرۃ المنتہی کے پاس
جنت الماویٰ موجود ہے) امام علیہ السلام نے فرمایا سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان پر ہے اور اس کے
پاس (اس کے اوپر) جنت الماویٰ موجود ہے۔

تیسری دلیل

خداوند عالم جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے: "اعدت للمتقين" (عمران ۱۳۳) جنت

فصنت منهم بعدونه شوق الی جنته و رجاء ثوابه فخلق عبادة الخدام و صنعت منهم بعدونه خوفاً من نار لا فخلق عبادة العبيد

اس کے ثواب کی امید میں خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اس گروہ کی عبادت خادموں اور نوکروں کی سی ہے، دوسرا گروہ آتش دوزخ اور عذاب الہی کے خوف سے خدا کی بندگی کرتا ہے۔ یہ عبادت غلاموں کی سی ہے۔

مشتقوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ "اعدت للذين امنوا" (حدید: ۲۱) جنت اہل ایمان کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ "ادلفت الجنة للمتقين" (شعراء: ۹۰) جنت اہل تقویٰ کے لیے قریب کی گئی ہے۔ اسی طرح جہنم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: "اعدت للكافرين" (ہجرہ: ۲۴) جہنم کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ ان آیات سے مستفاد ہوتا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اگر یہ اس وقت موجود نہ ہوتیں تو ان کا قرآن مجید میں صیغہ ماضی کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا۔

چوتھی دلیل

کتاب فریقین میں بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن میں مروی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صیہ و علی اکہ السلام نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جنت موجود و مخلوق ہے۔ ورنہ اس کی سیر کرنا چہ معنی دار؟ اسی طرح آنجناب کا جہنم کو ملاحظہ کرنا بھی ثابت ہے۔ پس اس مستند واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت و جہنم خلق ہو چکی ہیں۔ اس امر کا انکار کرنا پیغمبر اسلام ﷺ کی تکذیب کے مترادف ہے۔ یہی استدلال کتاب عیون الاخبار الرضا میں جناب امام رضا صیہ السلام سے اس سلسلہ میں منقول ہے۔ اس کے آخر میں یوں مروی ہے، فرمایا: جو لوگ جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں، "ما اولئک منا ولا نحن منهم من انکر خلق الجنة والنار فقد کذب السی صلی اللہ علیہ وآلہ وکذبنا ولبس من ولایتنا علی شق و حد فی نار جہنم"۔ وہ ہم سے نہیں ہیں۔ اور نہ ہم ان سے ہیں۔ جو شخص جنت و نار کے خلق ہونے کا انکار کرتا ہے وہ جناب رسول خدا اور ہم کو جھٹلاتا ہے۔ اور ہماری ولایت کا منکر ہے۔ اس لیے آتش جہنم میں رہے گا۔ پس ان حقائق کی روشنی میں ثابت ہو گیا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت موجود ہیں۔

ازالہ اوہام

اس سلسلہ میں چند شبہات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر مع ان کے جوابات کے

و صنعت منهم یعبدونہ حیثاً
لہ فقلک عبادۃ الکوام و
ہم الامناء ذلک قولہ عزوجل
و ہم من فزع یومئذ
امنون و اعتقادنا فی النار
تیسرا گروہ وہ ہے جو عبت الہی سے سسرشار ہو کر اس کی
عبادت کرتا ہے۔ یہ کریم لوگوں کی عبادت ہے اور یہی
گروہ امن و امان پانے والا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا
ہے یہ لوگ اس روز خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے (نمل ۸۹)
دوزخ کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ذلت و رسوائی

فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

پہلا شعبہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، وہ جنت النخل نہ تھی، بلکہ
دنوی باغات میں سے ایک باغ تھا۔ جس میں شمس و قمر طوع کرتے تھے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق
علیہ السلام سے اس مضمون کی ایک روایت بھی مروی ہے۔ نیز یہ کہ اگر وہ جنت النخل ہوتی تو جناب
آدمؑ ہرگز اس سے نہ نکلتے۔ کیونکہ اس جنت کے ساکنین کے متعلق ارشادِ قدرت ہے۔ ”ہم فیہا حلدون“
جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

اس شبہ کے متعلق جو اباعرض ہے کہ اگرچہ مفسرین و مفسرین کے درمیان قدرے اختلاف ہے کہ
آیا جنت آدم کوئی دنیوی باغ تھا، یا جنت النخل تھی؟ بعض مفسرین کا یہی خیال ہے جو اس شبہ میں ذکر
کیا گیا ہے، اور حضرت مصنفِ عظام نے بھی اس رسالہ میں اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ لیکن اکثر
مفسرین و مفسرین نے اس سے جنت النخل مراد لی ہے۔ چنانچہ اوپر دلیل اول کے ضمن میں معتقد روایات
اس کے ثبوت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ وہ حدیث جو اس سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کی طرف منسوب ہے۔ وہ سند و حد کے اعتبار سے ان روایات کے مقابلہ و معارضہ سے قاصر ہے۔
لہذا انہی روایات کو ترجیح دی جائے گی جو تعداد کے اعتبار سے اکثر اور سند کے لحاظ سے اصح ہیں۔ اور
یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر وہ جنت النخل ہوتی تو آدمؑ اس سے ہرگز نہ نکالے جاتے۔ معترض کو معلوم ہونا
چاہیے کہ جنتی جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ اس وقت کے متعلق ہے جب وہ بطور جزا و ثواب اس
میں داخل ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جناب آدمؑ کو بطور جزا و ثواب اس میں نہیں ٹھہرایا گیا تھا، ورنہ اگر
علی الاطلاق کسی صورت میں بھی کوئی شخص ایک مرتبہ جنت النخل میں داخل ہونے کے بعد پھر اس سے
باہر نہ آسکتا، تو جناب رسول خدا ﷺ شبِ معراج کو اس میں داخل ہو کر ہرگز باہر تشریف نہ لاتے۔ اسی
طرح جناب جبرئیل ائین بھی اس کے باہر کبھی قدم نہ رکھتے۔ لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے جس کا انکار نہیں کیا

انہا دار الہوان و دار الانتقام
من اهل الکفر و العصیان و لا
يخلد فیہا الا اهل الکفر و الشرک
فما المذنبون من اهل التوحید

اور کافر و گنہگاروں سے بدلہ و انتقام لینے کا مقام ہے۔ اس میں
ہیشہ ہمیشہ صرف وہی لوگ رہیں گے جو کافر و مشرک ہوں گے
لیکن اہل توحید میں سے گنہگار بندے خدا کی رحمت اور (نئی)
کی (شفاعت کے ذریعہ جو انہیں نصیب ہوگی جہنم سے نکالے

جاسکتا ہے۔ لہذا ماننا پڑتا ہے کہ یہ کلیہ غلط ہے کہ جنت اٹھلے میں کسی طرح بھی داخل ہونے کے بعد پھر
اس سے کوئی شخص باہر نہیں آسکتا۔

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ جنت آدم جنت اٹھلے ہی تھی۔ اسی لیے شارح "مقاصد" نے لکھا ہے:
"صلھا علی بستان من بستان الدنیا یہوی عیوی التلاعب بالذین و المراغمة لاجماع المسلمین"۔ یعنی
جنت آدم کو دنیوی باغ پر معمول کرنا دین کے ساتھ کھیلنے اور مسلمانوں کے اجماع کو ٹھکرانے کے مترادف
ہے۔ (جلد ۲ صفحہ ۲۱۸ طبع اسلامبول)

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

جب کہ جنت و جہنم کی ضرورت قیامت کے بعد درپیش آئے گی تو اس وقت ان کا خلق کرنا
عبث و بے فائدہ ہے۔ اور خدا عبث کام نہیں کرتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہرگز کوئی عبث
کاری لازم نہیں آتی، بلکہ اس میں چند اسرار و رموز مضمر ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ لوگوں کے
دنوں میں جنت کے حاصل کرنے کا اشتیاق اور جہنم سے بچنے کا جذبہ صادق پیدا ہو اور اپنے اس جذبہ
صادق و خوف کے تحت طاعت الہی میں مشغول ہوں، اور مصیبت الہی سے اجتناب کریں۔ لہذا
معلوم ہوا کہ جنت و جہنم کا وجود مقرب الی الطاعة اور مبعذ عن المعصية ہے۔ اور ایسی چیز کو
اصطلاح "مکیمین" میں "لطف" کہتے ہیں۔ جسے خداوند عام ہرگز ترک نہیں کرتا۔ عذوہ بریں اس میں
دوسری مصلحت یہ ہے کہ گوہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، اور فقط صدیقین سے سن کر ان پر ایمان
بالغیب لائے ہیں لیکن عقل حاکم ہے کہ جن بزرگواروں کو خداوند عالم کائناتِ عالم کا ہادی و راہبر بنا کر
بھیجے کم از کم انہیں تو ان چیزوں کا مشاہدہ کر لینا چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کو اپنے مشاہدہ کے مطابق خبر
دے سکیں۔ اور ان کی تسکین کرا سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو لوگ ان کے اخبار پر اعتماد نہیں کریں گے اور
جنت و نار کے حقائق ان کے اخبار کو سنی بات کہہ کر ٹال دیں گے۔ اور اس طرح ان کی بعثت کا جو
مقصد ہے وہ فوت ہو کر جائے گا۔ اور خدا کے حکیم ہرگز کوئی کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کے

فیخرجون منها بالرحمة التي تدرکهم و الشفاعة التي تنالهم وروی انه لا یصیب احدًا من اهل التوحید المرفی النار۔
جائیں گے۔ مروی ہے کہ اہل توحید میں سے جو لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

انبیاء و مرسلین کی بعثت حبش و بے کار ہو کر رہ جائے۔ علاوہ بریں یہ بچنا بھی غلط ہے کہ اس وقت جنت و جہنم بالکل خالی اور بے کار پڑی ہوئی ہے، بلکہ ان میں نیکو کار یا بدکار لوگوں کی رو میں موجود ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدوقؒ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، "واللہ ما خلقت الجنة من ارواح المومنین منذ خلقها ولا خلقت النار من ارواح الکفار والعصاة منذ خلقها"۔ خدا کی قسم جب سے خدا نے جنت کو خلق فرمایا ہے وہ مومنین کی روحوں سے کبھی خالی نہیں رہی، اور جب سے جہنم کو پیدا کیا ہے وہ کبھی کافروں اور گنہگاروں کی روحوں سے خالی نہیں رہی۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب

جنت کے بارے میں قرآن میں وارد ہے: "عرضها کعرض السماء والأرض" (حدید: ۲۱) کہ فقط اس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس سے طول کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح جہنم کی جسامت کے متعلق متعدد آثار و اخبار موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس وقت خلق ہو چکی ہیں تو وہ کہاں موجود ہیں؟ اور ان کی گنجائش زمین و آسمان میں کس طرح ممکن ہے؟ جواباً واضح ہو کہ اگرچہ جنت و جہنم کے محل و مقام میں قدرے اختلاف ہے، و اس سلسلہ میں کوئی قطعی و حتمی بات کہن ذرا مشکل ہے۔ چنانچہ علامہ سید عبداللہ شہرمرجمؒ "حق البقین" میں فرماتے ہیں: "والایق الایمان لا جمالی بذلك ولا حاجة فی الغوض عما سکت اللہ عنه ونهی عن الغوض فیہ والتفحص عن مکان الجہنم والنار"۔ یعنی اولیٰ و انسب یہ ہے کہ ان حقائق پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور جن چیزوں کے متعلق خود خداوند عالم نے سکوت اختیار فرمایا ہے، ان میں زیادہ غور و غوض نہ کیا جائے۔ لہذا جنت و جہنم کے محل وقوع کے متعلق زیادہ تتبع و تفحص نہیں کرنا چاہیے۔

اسی طرح شرح مقاصد لے لکھ ہے، "لم یود نص صریح فی تعیین مکان الجہنم والنار والمق تقریض ذلك الی الخبیر"۔ جنت و جہنم کے مکان کے تعیین کے متعلق کوئی نص صریح وارد نہیں ہوئی، اس لیے حق یہ ہے کہ اس امر کی حقیقت کا علم خدا کے لطیف و خبیر کے سپرد کیا جائے۔ لیکن جو کچھ بعض آیات و روایات اور اکثر مسلمانوں کے اقوال و آراء سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت ساتویں

اذا دخلوها و انما يصيبهم الا لامر عند
الخروج منها فتكون تلك لالامر جزاء بما
كسبت ايديهم و ما الله بظلام للعبيد

ہاں البتہ اس سے نکلنے وقت انہیں اذیت و تکلیف ہوگی۔
یہ تکلیفیں ان کے خود کردہ اعمال بد کا بدلہ ہو جائیں گی،
خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا (عمران ۱۸۲)

آسمان کے اوپر اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ جن روایات میں لفظ "فی السماء" وارد ہے اس سے مراد "علی السماء" ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا "والدلیل علی ان الجنان فی السماء قوله تعالی لا تقفع لہم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة"۔ یعنی اس بات کی دلیل کہ جنت آسمانوں پر ہے، خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے کہ ان (کفار) کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ نیز سابق آیت مبارکہ "وعندھا جنت المأویٰ" (نجم ۷۳) کے ساتھ بھی استدلال کیا جا چکا ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ کتاب خصال شیخ صدوق میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دو یہودی جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنت و جہنم کے مقام کے متعلق سوال کیا۔ آپؑ نے فرمایا: "اما الجنة فی السماء و اما النار فی الارض"۔ یعنی جنت آسمانوں پر اور جہنم زمینوں کے نیچے ہے۔ بنا بریں جب جنت آسمانوں کے اوپر ہے تو وہ شبہ خود بخود ختم ہو کر رہ جاتا ہے کہ جب جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے تو وہ ان میں کس طرح سما سکتی ہے۔ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے انس بن مالک سے جو روایت نقل کی ہے وہ اس مطلب پر نص صریح ہے اور اس سے ہمارے بیان کردہ نظریہ کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس روایت میں وارد ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ انہوں نے جواب میں کہا: "ہی ارض و معاء تسع الجنة"۔ کس زمین و آسمان میں جنت کی گنجائش ہے؟ سائل نے کہا تو پھر وہ کہاں ہے؟ کہا: "فوق السبع تحت العرش" عرش کے نیچے اور ساتویں آسمانوں کے اوپر۔ اس سلسلہ میں سرکارِ علامہ مجلسیؒ کی وہ تحقیق اثنی جو بحث صراط میں نقل ہو چکی ہے بہت مفید ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

بہشت اور اس کے بعض لذائذ کا بیان قرآن کی روشنی میں

جنت کی کاغذ تعریف و توصیف تو ممکن نہیں۔ ایک فارسی ضرب المثل ہے "حلوائے نان تانی تا بخوری نہ دانی" نعماتِ بہشت کی بھی یہی کیفیت ہے۔ "رزقنا اللہ و جمیع المومنین حوہا و قصودھا و سرورھا"۔ پس اجماعاً اس قدر واضح رہے کہ آیات و اخبار سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ

و اهل النار هم المساكين
حقاً لا يقضى عليهم فيموتوا و
لا ينفعت عنهم من عذابها و
لا يذوقون فيها برداً و لا
شرباً الا حميماً و غساقاً

در حقیقت اہل جہنم ہی محتاج و مسکین ہیں۔ نہ تو ان کی قضا آکے گی
کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے
گی۔ اور نہ وہ دوزخ میں عمدہ پانی اور ٹھنڈک کا ذائقہ چکھیں گے،
بلکہ اس کے عوض انہیں کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ ان کے
اعمال بد کے بدلہ میں دی جائے گی۔ (نبا: ۲۴)

ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں جیسا کہ تین رسالہ میں مذکور ہے، نہ بڑھا پا ہوگا، نہ موت،
نہ اس میں رنج و الم ہوگا، نہ مرض و سقم۔ نہ وہاں فتر و فاقہ ہوگا نہ کوئی آفت و مصیبت۔ نہ وہاں بغض و
حسد ہوگا نہ باہمی دشمنی و عداوت۔ نہ وہاں نزاع و جدال ہوگا، نہ قتل و قتال۔ بلکہ وہ سراسر سعادت و
کرامت اور ابدی راحت و آرام کا گھر ہے۔ ”لهم فيها ما تشتهي الانفس و تلذ الاعين و هم فيها
خلدون“ (زخرف ۷۱) اہل جنت کے لیے وہاں از قلم خوراک و پوشاک وغیرہ ہر وہ چیز موجود ہوگی
جسے ان کے نفوس چاہیں گے۔ اور جس سے ان کی آنکھیں لذت اندوز ہوں گی۔ اور وہ اس میں ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے۔ بہر کیف جنت وہ ارفع و اعلیٰ مقام ہے کہ جس کے متعلق جناب رسول خدا ﷺ ارشاد
فرماتے ہیں: ”شعب من الجنة خير من الدنيا وما فيها“ جنت کی ایک بالشت جگہ تمام دنیا و فیہا سے بہتر
و برتر ہے۔ (بخاری لاوارجلہ ۳) وہاں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی، بلکہ ہمیشہ نہایت خوشگوار موسم رہے گا۔
ارشاد قدرت ہے: ”لا يرون فيها غصاً ولا زمهراً ولا دهريراً“ (دھر ۱۳) (نہ وہاں آفتاب کی دھوپ دیکھیں
گے اور نہ شدت کی سردی)۔ ان امور کے اثبات کے سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ ذیل
میں چند آیات قرآنیہ و روایات مصومیہ پیش کی جاتی ہیں:

ارشاد قدرت ہوتا ہے:

الَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَادْوَارٌ مُطَهَّرَةٌ وَ
رِزْقٌ مِّنْ لَّدُنْهِ (آل عمران: ۱۵)

جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں
(بہشت کے) وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (اور وہ) ہمیشہ اس میں
رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے صاف ستھری پہیاں ہیں۔ اور (سب سے
بڑھ کر) خدا کی خوشنودی ہے۔

جزاء وفاقلن فلن استطعوا اور اگر وہ کھانا طلب کریں گے تو زقوم (تھوہر) انھیں کھانے
اطعموا من الزقوم و ان کے لیے دیا جائے گا (واقعہ: ۵۴) اور اگر انھوں نے داد و
استغاثوا یغاثوا بماء کالمهل فریاد کی تو ن کی فریاد سی اس طرح کی جائے گی کہ انھیں ایسا
یشوی الوجہ بہس الشراب و پانی پلا یا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ جو ان
سألت مرفقا ہنادون کے چہرہ کو جلا کر بھون دے گا۔ وہ یکساں پانی اور جہنم یکساں برا

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ أَذْخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ ۖ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۖ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُتَحَرِّجِينَ (سورة الحجر: ۴۵-۴۸)
اور پرہیزگار تو (بہشت کے) باغوں اور چشموں میں یقیناً ہوں گے (داخلہ کے وقت
فرشتے کہیں گے کہ) ان میں سماقتی اور اطمینان سے چلے چلو اور (دنیا کی تکلیفوں
سے) جو کچھ ان کے دل میں رنج تھا، اس کو بھی ہم نکال دیں گے۔ اور یہ باہم ایک
دوسرے کے آٹنے سامنے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے بھائی بھائی۔ ان کو
بہشت میں چھوئے گی بھی تو نہیں۔ اور نہ کبھی اس میں سے نکالے جائیں گے۔
وَأَنفَرُوا مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ (سورة محمد: ۱۵)

اور کچھ ندیاں صاف کیے ہوئے شہد کی ہوں گی۔ اور ان لوگوں کے لیے اس (جنت)
میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔

يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ (سورة الکہف: ۳۱)

باریک اور طلّس کے سبز کپڑوں میں ملبوس مسندوں پر سجے لگائے بیٹھے ہوں گے۔
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۖ قَوَائِمٌ ۖ وَهُمْ فِي جَنَّاتٍ
الْجَنَّةِ ۖ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۖ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ۖ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ
لِّشَّهَادَةٍ ۖ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۖ وَعَنْدَهُمْ قُصُوفُ الْأَلْطَفِ عِنْدَ ۖ كَانَتْ
بَيْضٌ مَحْكُوتٌ ۖ (سورة الصافات: ۴۰-۴۹)

مگر خدا کے برگزیدہ بندے ان کے واسطے (بہشت میں) منفرد رزق ہوگا۔ اور بھی
ایسی ویسی نہیں، ہر قسم کے میوے اور وہ لوگ بڑی عزت سے نعمت کے (لدے
ہوئے) باغوں میں تختوں پر (چلن سے) آٹنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان

من مکان بعید ویقولون ربنا
مٹکانا ہے۔ (تم سجدہ ۴۴) اہل جہنم دور سے پکاریں گے اے
خارجنا منها فان عدنا فانا
ہمارے پروردگار! ہمیں یہاں سے نکال۔ اگر ہم دوبارہ وہی اعمال
ظالمون فیمسک الجواب علیہم
کریں تو بے شک ہم ظالم و قلم گار ہوں گے (تم سجدہ ۴۴) کافی
حینا تم قیل لہم اخصوا فیہا
مدت تک انھیں کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ تم اسی

میں صاف سفید براق شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا۔ جو پینے والوں کو بڑا مزہ
دے گی۔ (اور پھر) نہ اس شراب میں غار کی وجہ سے در دیر ہوگا اور نہ وہ اس (کے
پینے) سے متوالے ہوں گے۔ اور ان کے پہو میں (شرم سے) ٹچی نگاہ کرنے والی
بڑی بڑی آنکھوں والی (پریاں) ہوں گی۔ (ان کی گوری گوری رنگتوں میں ہلکی سی
سرخی ایسی جھلکتی ہوگی) گو یا وہ اندر سے ہیں۔ جو چھپائے ہوئے رکھے ہوں۔

لَکِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَہُمْ عَرَفٌ مِّنْ قَوِّہَا عَرَفٌ مُّبَیِّنٌ ؕ فَتَجَرُّ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہَارُ ؕ وَعَدَ
اللّٰہُ ؕ لَا یُغٰیظُ اللّٰہُ الْیَسِعَادَ ﴿۲۰﴾ (سورۃ الزمر: ۲۰)

مگر جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے اونچے اونچے محل ہیں، (اور)
بالا خانوں پر بالا خانے بنے ہوئے ہیں۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (یہ) خدا کا
 وعدہ ہے (اور) خدا وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

الَّذِینَ اٰمَنُوْا بِالْاٰیٰتِ وَكَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ﴿۲۱﴾ اَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُکُمْ تُخْبَرُوْنَ ﴿۲۲﴾ یَطَافُ عَلَیْہِمْ
بِصَافٍ مِّنْ ذَّہَبٍ وَّاَصْوَافٍ ؕ وَفِیْہَا مَا تُشْبِہُ الْاَنْفُسَ وَتَلَذُّ الْاَعْیُنُ ؕ وَانْتُمْ
فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۳﴾ (سورۃ الزخرف: ۶۹ تا ۷۱)

(یہ) وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور (ہم سے) فرمانبردار تھے۔ تو
تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و اکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی
رکابوں اور پیالوں کا دور چھے گا۔ اور وہاں جس چیز کو جی چاہے اور جس سے آنکھیں
لذت اٹھائیں (سب موجود ہے) اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الْاَلْوِیْ وَعِندَ الْمُتَّفَلُوْثِ ؕ فِیْہَا اَنْہَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَیْرِ اَسِیْ ؕ وَ اَنْہَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغٰیظْ
طَعْمُہٗ ؕ وَ اَنْہَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّدُوْا لِلشَّہْرِیْنِ ؕ وَ اَنْہَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّی ؕ وَ لَہُمْ فِیْہَا مِنْ کُلِّ
الْفَرِّثِ وَ مَغْفِرَۃٍ مِّنْ رَبِّہُمْ ؕ (سورۃ محمد: ۱۵)

ولا تکلمون و نادوا یا مالک لیقتض علینا ربک قال انکم ماکشون و روی بالاسناد الاصححة انه یامر الله تعالیٰ برجل الی النار

آگ میں ذلیل و رسوا ہو کر رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو (مومنون: ۱۰۸) پھر وہ پتواری بلند کہیں گے: اے مالک! (دار و نہ جہنم) تمہارے پروردگار کو چاہیے کہ وہ ہمیں موت ہی دیدے تاکہ ہم مرجائیں۔ مالک انہیں جواب دے گا: تم یہاں ہی اسی حالت میں رہو گے (زخرف: ۷۷) اسانید

جس بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں جن میں ذرا بو نہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزاج تک نہیں بدلا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے (سراسر) لذت ہے۔ اور شفاف شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں۔ اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔

عَلَى سُرٍّ مَّوْضُوعَةٍ ۝ مَّشْكِيْنٍ عَلَيْهَا مُمْطِلِيْنَ ۝ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ۝ وَلَئِنْ تَخَلَّدُونَ ۝ بِأَكْبَابٍ ۝ وَأَبَارِئُ لَا وَكَاسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝ لَا يَصَدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَلْزِقُونَ ۝ وَفَاقِبَهُنَّ مَتَابِ يَضَعِرُونَ ۝ وَلَهُمْ طَعْنٌ مَّتَابِ يَشْتَبُونَ ۝ وَحَوْزٌ عَيْنٍ ۝ كَأَمْثَلِ اللَّوْزِ الْمَكْنُونِ ۝ جَزَاءُ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝ إِلَّا ذِكْرًا سَلَامًا سَلَامًا ۝ (سورة الواقعة: ۱۵ تا ۲۶)

موتی اور یا قوت سے جڑے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے نیچے لگائے (بٹھیے) ہوں گے، نو جوان لڑکے جو (بہشت میں) ہمیشہ (لڑکے ہی بنے) رہیں گے (شریت وغیرہ کے) ساغر اور چمکدار ٹوٹی دار کنٹر اور شفاف شراب کے جام لیے ہوئے ان کے پاس چکر لگاتے ہوں گے۔ جن کے (پینے سے) نہ تو ان کو (خمار سے) درد سر ہوگا، اور نہ وہ بدحواس مدہوش ہوں گے۔ اور جس قسم کے میوے پسند کریں گے اور جس قسم کے پرند کا گوشت ان کا مہی چاہے (سب موجود ہے) اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے احتیاط سے رکھے ہوئے موتی، یہ بدلا ہے ان کے (نیک) اعمال کا، وہاں نہ تو یہودیہ بائیں سنیں گے اور نہ گناہ کی بات (فحش) پس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِّنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ عَنِهَا يُشْرَبُ بِهَا عِمْلَا اللّٰهُ يَكْتُمُونَ

فیقول لعلک قل للنار لا تحرقی لهم
اقداما فقد کانوا یمشون الی المساجد
ولا تحرقی لهم ابدا فقد کانوا یرفعونها
الی بالذلاء ولا تحرقی لهم السنة

مجھ سے منقول ہے کہ خداوند عالم بعض لوگوں کو جہنم
میں داخل کرنے کا حکم دینے کے بعد دار و فرج جہنم سے
فرما کے گا: جہنم سے کہو کہ وہ ان کے قدموں کو نہ جلا کے
کیونکہ وہ مسجدوں میں ان سے چل کر جاتے تھے۔ ان کے

ثُمَّ یَوْمَ ۙ یُؤْتُونَ بِالْذِّبْرِ وَیَعْلَمُونَ یَوْمَ ۙ مَا کَانَ شَرًّا مِّنْهُ مُسْتَطِیْرًا ۝۱۰ وَیَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰی حِیْثَ
مَسْکِیْنًا وَیَتَجَمَّوْنَ وَاَسْبِرًا ۝۱۱ اِنَّهَا لَطَعْمُکُمْ لَوَجْهِ اللّٰهِ لَا ذُرِیَّةٌ مِنْکُمْ جَزَاءُ وَلَا شُكُوْرًا ۝۱۲ اِنَّا
نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا یَوْمَ ۙ عَبَسَ ۙ قَمَطِرًا ۝۱۳ فَوَلَّوْهُمْ اللّٰهُ شَرَّ ذَلِیْلِ الْیَوْمِ وَلَقَدْ هَمَمْنَا فَصْرًا
وَسُورًا ۝۱۴ وَجَزَّوْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیْرًا ۝۱۵ مُتَّكِئِیْنَ فِیْهَا عَلٰی الْاَرَآئِیْلِ ۙ لَا یَرَوْنَ فِیْهَا
هَمًّا وَلَا لَظْمًا یَوْمَ ۙ وَذَٰبَتْ عَنْهُمْ ظِلَّلُهَا وَذَلِیْتُ فُكُوفُهَا تَذَلُّلًا ۝۱۶ وَیُطَافُ عَلَیْهِمْ
بِاَنۢبِیَۃٍ مِنْۢ هِیْئَةٍ ۙ وَآکُوْبٍ کَانَتْ قَوَارِیْرًا ۝۱۷ قَوَارِیْرًا مِنْۢ هِیْئَةٍ قَدْ رُودُوا مَا لَطَفَیْرًا ۝۱۸
یُسْقَوْنَ فِیْهَا کَاسًا کَانَ مَرۡاجِحًا زَاجِبًا ۝۱۹ عِیَافًا فِیْهَا تُسْقٰی سُلَسِیْلًا ۝۲۰ وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ وَلَدَانٌ
مُّعَلَّدُونَ ۙ اِذَا رَاٰهُمْ حَسِبَتْهُمُ لُحُلًا مُّثۡنَوًا ۝۲۱ وَاِذَا رَاٰتِهَا قَدَرَّتْ رَیۡتُهَا وَنَحِبَتَا ۙ وَمُلۡکًا کَبِیْرًا ۝۲۲
عَلِیْهِمْ قِیََابٌ سُتُۢدِیۡسٌ خُصۡرٌ ۙ وَاسْتَبَرَقِی ۙ وَخُلُوْا اَسَاوِرَ مِنْۢ هِیْئَةٍ ۙ وَسَقَمۡهُمْ رُبۡمَۃٌ ۙ خَرَابَا
طَهْرًا ۝۲۳ (سورة الدھر: ۲۱۵)

بے شک نیکو کار لوگ شراب کے وہ ساغر نہیں گے جس میں کافر کی آمیزش ہوگی۔ یہ
ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص (بندے) پئیں گے۔ اور جہاں چاہیں گے
پہلے جائیں گے اور ان کے صبر کے بدلے (بہشت کے) باغ اور رشیم (کی
پوشاک) عطا فرمائے گا۔ وہاں وہ تختوں پر چکے لگائے (بیٹھے) ہوں گے، نہ وہاں
(آفتاب کی) دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی اور گھنڈہ رختوں کے سائے ان
پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور یہودوں کے گچھے ان کے بہت قریب ہر طرح ان کے
اختیار میں ہوں گے، اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے پر رہنے والے
نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ بجھرے ہوئے موتی
ہیں اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔

لَا یَذُوْقُوْنَ فِیْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَ الْاَوَّلٰی (سورة دخاں: ۵۶)

فقد كانوا يكثرُونَ تلاوة القرآن ولا
تحرقي لهم وجوهاً فقد كانوا يسبقون
الوضوء فيقول المالك يا اشيقياء
فما كان حاكم؟
ہاتھوں کو نہ جلائے کہ وہ ان کو دھو کے لیے میری بارگاہ میں بلند
کرتے تھے۔ ان کی زبانوں کو بھی نہ جلائے کہ وہ ان کے
ذریعے بکثرت تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور ان کے
چہروں کو بھی نہ جلائے کیونکہ یہ مکمل طور پر وضو کیا کرتے تھے۔

جنت میں جنتی سوائے پہلی موت کے پھر موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿سورة الحجر: ۴۸﴾

وہاں ان کو کوئی ہم و غم نہیں چھوئے گا اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا أَلَسًا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿سورة مريم: ۶۲﴾

جنتی وہاں کوئی لغو اور بے کار بات نہ سنیں گے، سوائے سلام کے اور ان کو اس میں صبح و
شام روزی ملے گی۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿سورة آل عمران: ۱۳۳﴾

(سورة آل عمران: ۱۳۳)

اور اپنے پروردگار کے (سبب) بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ جس کی وسعت
سائے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفُقُومَا تَدَارَكُ لَيْلُهُمْ سِتْرًا وَعَلَانِيَةً

وَهَذَرُوا نَفْسَهُنَّ الشَّيْطَانِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿جنت عدن یَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ

مِّن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿سَمِعَ عَلَيْهِمْ

بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَزَّلَهُمْ فِي عِصْيَى الدَّارِ ﴿سورة الرعد: ۲۴﴾

اور وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے (جو مصیبت

ان پر پڑی) جمیل گئے اور پابندی سے نماز ادا کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی

تھی، اس میں سے چھپا کر در دکھ کر (خدا کی راہ میں) خرچ کیا۔ اور یہ لوگ برائی کو

بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی غوبی مخصوص

ہے (یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ، جن میں وہ آپ جائیں گے، اور ان کے باپ

داداؤں اور ان کی بیبیوں اور ان کے اولاد میں سے جو نیکو کار ہیں (وہ سب بھی) اور

فیقولین کنا نعمل
لغیر الله فعمل خدوا
لوابکم من عملکم له و
اعتقادنا فی الجنة و
الاردنهما مخلوقتان
و اب النبی قد

دار و فر جنم ان سے کہے گا اے بد بختو! تمہاری کیا کیفیت تھی؟ ہم
یہ سب اعمال غیر خدا کی خوشنودی کے لیے بجالاتے تھے۔ پس
ان سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے تم یہ اعمال بجالا کر تے تھے،
اب ان کا بدلہ اور ثواب بھی اسی سے حاصل کرو۔ نیز جنت
اور دوزخ کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ پیدا ہو چکی
ہیں۔ شب معراج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم

فرشتے (بہشت کے ہر) ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور سلامِ عظیم
(کے بعد کہیں گے) کہ (دنیا میں) تم نے صبر کیا (یہ اسی کا صلہ ہے، دیکھو) تو
آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔

قُلْ أَذِلَّةٌ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخَالِدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ؕ كَذَّبَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَصِيْرًا ۝ لَّهُمْ فِيهَا مَا
يَشَاءُونَ وَخِلْدُنَ ؕ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُورًا ۝ (سورة الفرقان: ۱۶ و ۱۵)

(اے رسول!) تم پوچھو تو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ (بہشت) جس کا
پر میزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان (کے اعمال) کا صلہ ہوگا، اور آخری ٹھکانا
جس چیز کی وہ خواہش کریں گے، ان کے ہاں موجود ہوگی (اور) وہ ہمیشہ اسی حال
میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر (ایک لازمی اور) مانگا ہوا وعدہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُلُوا وَلَا تَحْزَنُوا ؕ وَابْتَهِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَائِدَاتُ الْغَيْثِ وَالْخَمْرُ وَالْأَخْيَارُ ؕ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ
الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝ تَزُولُ مِنْ غَيْرٍ وَجِيفٍ ۝ (سورة حم: ۲۲ و ۲۳)

اور جن لوگوں نے (سچے دل سے) کہا کہ ہمارا پروردگار تو (بس) خدا ہے، پھر وہ اسی
پر قائم بھی رہے، ان پر موت کے وقت (رمت کے) فرشتے نازل ہوں گے، اور
کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو، اور نہ غم کھاؤ، اور جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا،
اس کی خوشیاں مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت
میں بھی (رفیق) ہیں۔ اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے بہشت میں تمہارے واسطے
موجود ہے۔ اور جو چیز طلب کرو گے، وہاں تمہارے لیے (حاضر ہوگی) (یہ) بخشے

دخول الجنة و رأى النار حين
مرج به و اعتقادنا انه لا يخرج
احد من الدنيا حق يرى مكانه
من الجنة و من النار و ان المؤمن
نے جنت کی سیر فرمائی تھی اور دوزخ کا بھی ساظر فرمایا تھا، ہمارا یہ
بھی عقیدہ ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب
تک جنت یا دوزخ میں اپنا مکان یکہ نہیں لیتا۔ مومن اس وقت
تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک پہلے دنیا اس کے سامنے اس

والے مہربان (خدا) کی طرف سے (تھری) مہمانی ہے۔

فَإِنَّ فَيْصُوتَ الظُّرِفِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۖ فَإِنِّي أَلَا رَبِّكُمْ تُكْذِبِينَ ۖ
كَذَّبْتُمْ بِالْطُّرِفِ وَالْمَرْجَانِ ۖ فَإِنِّي أَلَا رَبِّكُمْ تُكْذِبِينَ ۖ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا
الْإِحْسَانُ ۖ فَإِنِّي أَلَا رَبِّكُمْ تُكْذِبِينَ ۖ وَ مِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ ۖ فَإِنِّي أَلَا رَبِّكُمْ
تُكْذِبِينَ ۖ مُذْهَبًا مِّنْهُ ۖ فَإِنِّي أَلَا رَبِّكُمْ تُكْذِبِينَ ۖ فِيمَا عَيْنٌ لِّمَا خَشِيَ ۖ فَإِنِّي أَلَا
رَبِّكُمْ تُكْذِبِينَ ۖ فِيمَا قَاصِيَهُ وَ نَحْلٌ وَ رُفَانٌ ۖ فَإِنِّي أَلَا رَبِّكُمْ تُكْذِبِينَ ۖ فِيمَنْ
خَيْرٌ حَسَنٌ ۖ فَإِنِّي أَلَا رَبِّكُمْ تُكْذِبِينَ ۖ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۖ فَإِنِّي أَلَا رَبِّكُمْ
تُكْذِبِينَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۖ (سورة الرحمن: ۵۶ تا ۷۴)

اس میں (پاکدامن) غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان
سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے۔ تو تم دونوں (جن و انس)
اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں ہیں جو خیوں میں چھپی ہوئی
ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے۔ ان سے پہلے ان کو
کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ جن نے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُوتٍ ۖ وَقَوَائِكَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۖ كَلَّا وَ أَصْرًا حَقِيقًا ۖ يَمَّا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۖ (إِنَّكَ لَكُلِّكَ تَجْزِي النُّصَبِينَ) (سورة المرسلات: ۴۱ تا ۴۳)

بے شک پرہیزگار لوگ (درختوں کی) گہنی چھاؤں میں ہوں گے اور چشموں اور
میوؤں میں جو انھیں مرغوب ہوں (دنیا میں) جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے
میں مزے سے کھاؤ جو مہارک۔ ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۖ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۖ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۖ
يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْمُومٍ ۖ وَفَتْحَهُ مَسَلَطٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۖ

لا یمُرج من الدنیا حق یرفع له
الدنیا کاحسن ما راها و یری
مکانه فی الآخرة هو تخیر بین
الدنیا و الآخرة و هو یمتثل الآخرة

کی بہترین دیکھی ہوئی صورت میں ٹٹل نہیں کی جاتی اور اسی
حالت میں جنت میں اپنا مکان دیکھتا ہے پھر اسے دنیا و
آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جسے چاہے
اختیار کرے۔ چنانچہ مومن آخرت کو ہی اختیار کرتا ہے۔

بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ جنہوں پر بیٹھے نطائے کریں گے۔ تم ان کے
چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو سر بمہر خالص شراب پلائی جائے
گی، جن کی مہر مشک کی ہوگی۔ اور اس کی طرف البتہ شائقین کو رغبت کرنی چاہیے۔

(سورۃ المطففین: ۲۶-۲۷)

فِي جَنَّةٍ عَلَيْهِ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِغِيَّةٍ ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ
مَوْضُوعَةٌ ۝ وَنَمَلٌ مَّضْفُوفَةٌ ۝ وَذَرَابِيُّ مَبْثُوفَةٌ ۝ (سورۃ الغاشیہ: ۱۶-۱۷)

ایک عالی شان باغ میں، وہاں کوئی لغو بات نہیں گئی ہی نہیں۔ اس میں چٹھے جاری
ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت (بچے) ہوں گے اور (ان کے کنارے) کلاس
رکھے ہوں گے۔ اور گاؤں جیکے قطار کی قطار لگے ہوئے، اور ٹیس مسندیں بچی ہوں گی۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ (سورۃ النین: ۶)
مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے (اچھے) کام کرتے رہے ان کے لیے تو بے انتہا
اجر و ثواب ہے۔

أُولَئِكَ لَهُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ۝ لَهُمْ فِيهَا خُلَدٌ ۝ ۝ (سورۃ المؤمنون: ۱۰-۱۱)

یہی لوگ سچے اور وارث ہیں جو بہشت بریں کا حصہ لیں گے (اور) یہی لوگ اس
میں ہمیشہ (زندہ) رہیں گے۔

طویل کلام میں فائدہ نہیں۔ قرآن مجید نے نعمات و لذائذ جنت کے بارہ میں یہ کہہ کر خاموشی
اختیار کی ہے کہ۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (سورۃ الصہدہ: ۱۷)
ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے

فتح یقبض روحه و فی العادة اس وقت اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے (عربی زبان کا) عام محاورہ
 یقول الناس فلان یموت ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ”فلان یموت بنفسه“
 بنفسه و لا یموت الانسان (کہ یہ اپنی جان کی طاقت کر رہا ہے) مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے
 بشئ الا عن طیبۃ نفس غیر موت قبول کر رہا ہے کیونکہ کوئی انسان جب کسی چیز کی طاقت کرتا ہے تو
 مقہور و لا مجبور و لا مکرم جبراً یا قہراً ناپسندیدگی کی صورت میں نہیں کرتا بلکہ بطیب خاطر ایسا کرتا ہے

ڈھکی چھکی رکھی ہے۔ اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔

(ترجمہ حضرت مولانا فرمان علی صاحب مرحوم)

بہشت کے بعض اوصاف کا بیان احادیث کی روشنی میں

ان آیات مبارکہ میں بہشت حشر سرشت کے جو اوصاف جمیلہ بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ اس سے زیادہ بیان کرنے کی چنداں حاجت و ضرورت تو نہیں ہے، لیکن تاہم مومنین کی جلاء ایمانی کی خاطر یہاں اس سلسلہ میں چند احادیث شریفہ بھی پیش کی جاتی ہیں۔

مختصر روایات میں وارد ہے کہ مکاناتِ جنت کی ساخت اس طرح عمل میں لائی گئی ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی، اور ایک یاقوت کی، گارا ”مسک اذفر“ کا ہے۔ مٹی زعفران کی اور کنکر لولو کے، کنگرے یاقوت سرخ کے اور چھت زبرجد کی ہے۔ (انوارِ نقانیہ وغیرہ) ثلث بحار میں بروایت ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ جناب اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلہ مند سے جناب رسول خدا ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا:

ان فی الجنة غرف فابری ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا یسکنہا من امقی من اطاب

الکلام و اطعم الطعم و افشى السلام و صلی باللیل والناس ینام

جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے دکھائی دیتا ہے۔ ان میں میری امت کے وہی لوگ سکونت اختیار کریں گے جو پاکیزہ کلام کرتے ہیں۔ مستحقین کو طعام کھلاتے ہیں، ہر ملنے والے پر سلام کرتے ہیں اور رات کو اس وقت نمازِ خدا پڑھتے ہیں جب لوگ خوابِ غفلت میں سوکے ہوں۔

کتاب مذکور میں جناب پیغمبر اسلام سے مروی ہے، فرمایا:

”جب میں شبِ معراج جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ملائکہ کی ایک جماعت جنت

واما الجنة آدم فی جنة من
جنن الدنيا قطع الشمس
فيها وتغيب وليس بمنة الخلد
ولو كانت جنة الخلد ما
خرج منها ابدا واعتقادنا
جس جنت میں حضرت آدمؑ رہائش پذیر ہوئے تھے وہ دنیا کے
باغوں میں سے ایک باغ تھا (جنت کے لغوی معنی باغ کے ہیں)
جس میں سورج طلوع کرتا تھا، اور غروب بھی۔ وہ جنت الخلد
یعنی بقا کے دوام والی جنت نہ تھی۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو
حضرت آدمؑ اس سے ہرگز نہ نکلتے۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے

میں کچھ مکانات تعمیر کر رہی ہے۔ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی، وہ
بناتے بناتے بعض اوقات رک جاتے ہیں۔ میں نے ان سے رُکنے کا سبب دریافت
کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سالہ کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہارا سالہ کیسا ہے؟ ملائکہ نے کہا:
مومن کا دار دنیا میں سیاحت الہیہ کو پڑھنا۔ "سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر"
جب مومن پڑھتا ہے تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ رک جاتا ہے تو ہم بھی
رک جاتے ہیں۔"

جنت کے مختلف درجات و طبقات ہیں۔ جن میں اپنے اپنے اعمال و مدارج کے مطابق انبیاء
مرسلین، ان کے اوصیاء، انحرط ہرئق اور مومنین قیام پذیر ہوں گے۔ اور ہر درجہ والا آدمی اپنے درجہ
پر یوں قانع و رضا مند ہو گا کہ وہ بھی تصور کرے گا کہ اس سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہے، ہی نہیں۔

خصائل شجہ صدوق طلیہ الرحمہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:
ان الجنة شملیة ابواب، باب یدخل منه النبیون والصدیقون و باب یدخل منه الشهداء
و الصالحون و خمسة ابواب یدخل منها شیعتنا و محبوبنا فله ازال واقفا علی الصراط
ادعوا قول رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و من تولائی فی دار الدنیا

"جنت کے ان دروازوں میں ایک دروازہ سے انبیاء و صدیقین داخل ہوں گے (جن
میں گزشتہ آیتوں کے مومن بھی شامل ہیں۔ اس امر کی تفصیل کے لیے تفسیر صافی کا
مقدمہ ملاحظہ ہو) میں برابر پُل صراط پر ٹھہرا رہوں گا اور برابر یہ کہتا رہوں گا بارِ الہ!
میرے شیعوں، محبوں، مددگاروں اور ان کو جنھوں نے دنیا میں مجھ سے محبت کی ہے۔
سلامت رکھ اور ان کو آتشِ جہنم سے بچالے۔"

بعض روایات میں حضرت امام زین العابدینؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے، فرمایا:

ان بالثواب یخلد اهل الجنة فی الجنة و
 بلعقب یخلد اهل النار فی النار و
 ما من احد یدخل الجنة حق
 یعرض علیه مکانہ من النار
 کہ بہشت والے ثواب پانے کی غرض سے ہمیشہ بہشت
 میں رہیں گے، اور اہل دوزخ بوجہ عذاب ہمیشہ
 جہنم میں رہیں گے جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا
 پہلے اس کا دوزخ والا مکان اس کے سامنے پیش کر کے

”درجات کی تعداد قرآنی آیات کی تعداد کے برابر ہے۔ قاری قرآن کو حکم ہوگا ”افراد
 ارقی“۔ ”قرآن پڑھتا جا اور اوپر بڑھتا جا“۔ اس طرح جنت میں سوائے انبیاء و
 صدیقین کے قاری و حامل قرآن سے کسی کا درجہ زیادہ بلند نہ ہوگا۔ (بحار جلد ۳)
 حضرت امیر طیبہ السلام درجات جنت کے بارہ میں فرماتے ہیں:-

درجات متفاوتات و منازل متفاوتات لا یقطع نعيمها ولا یظعن مقیمها ولا یہرم
 خلدها ولا یبئنا من ساکنها

جنت کے درجے مختلف اور منزلیں متفاوت ہیں۔ نہ تو اس کی نعمیں ختم ہوتی ہیں، نہ
 اس میں قیوم کرنے والے کبھی کوچ کرتے ہیں، نہ ہمیشہ رہنے والے اس میں ملول
 ہوتے ہیں اور نہ اس کے ساکن کبھی مایوس ہوتے ہیں۔ (نسخ ابلاغہ)
 حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

”جنت کی خوشبو ہزار سال کے راستہ سے آجاتی ہے۔ کم سے کم درجہ والے مومن کو بھی
 اس قدر نعمت دی جائیں گی کہ اگر قدم چن و انس مل کر اس کے مہمان ہو جائیں تو
 باسانی سب کی مہمان نوازی کر سکے گا۔ اور اس کے نعمات میں کچھ کمی بھی واقع نہ
 ہوگی۔“ (حق البیقین شبر)

لیکن کئی روایات میں وارد ہے کہ:

”بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ ان میں ایک
 وادین کا حاق، دوسرا بوڑھا زنا کار، تیسرا دشمن اہل بیت ہے، چوتھا از رو کے حکمتر
 چادر کو زمین پر گھسیٹ کر چلنے والا۔“ (بحار جلد ۳)

اسی طرح کئی روایات میں وارد ہے کہ:

”جب خلاق عالم نے جنت کو خلق فرمایا تو اپنی عزت و جلال کی قسم یاد فرمائی کہ اس

فیقال له هذا مکانک الذی لو عصیت الله لکننت فیہ وما من احد یدخل النار حتی یرعرض علیہ مکانہ من الجنة فیقال له هذا اس سے کہا جائے گا: اگر تو خدا کی نافرمانی کرتا تو اس مکان میں تیری رہائش ہوتی اور جہنم میں داخل کیا جائے گا، اسے پہلے جنت والا مکان دکھا یا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ اگر تو خدا کی اطاعت کرتا تو تجھے یہ مکان نصیب ہوتا

میں چند قسم کے لوگ ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں ① ہمیشہ شراب خوری کرنے والا۔ ② سبک، دیگر مُسکرات کو ہمیشہ استعمال کرنے والا۔ ③ نمام (چغلی خور) ④ دیوث و بے غیرت۔ ⑤ نباش، نبش قبر کر کے کفن چرانے والا۔ ⑥ عشار (چنگی والا، وصول کرنے والا) ⑦ قاطع الرحم۔ ⑧ قدری، جبر کا قائل، خیر و شر کا فاعل خدا کو سمجھنے والا۔ ⑨ کذاب۔ ⑩ ہمیشہ سود دکھانے والا۔

بہر حال جنت وہ عظیم الشان مقام ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ کے ارشاد کے مطابق اس کی ایک بالشت، تمام دنیا و مافیہا سے بہتر و برتر ہے۔ (بخاری جلد ۳)

امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے۔ صاروا علی طویل آدم علیہ السلام ستین ذراعاً و علی ملائحتی ثلاثاً و ثلغین سنة و علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی صورة یوسف فی الحسن ثم یعلمو علی وجوہہم النور و علی قلب ایوب فی السلامة من الغسل

”اس وقت حضرت آدمؑ کے قدم و قامت یعنی ساٹھ ہاتھ (لمبائی پر) جناب صلیٰ کی عمر بتیس سال کی عمر میں، جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان (عربی) اور جناب یوسفؑ کے حسن و جمال پر ہوجائیں گے۔ پھر فرمایا: ”ان کے چہروں پر نور ساطع ہوگا اور جناب ایوبؑ کے قلب اقدس کی طرح حق و کینہ سے سالم ہوں گے۔“ (بخاری جلد ۳)

امالی فتح صدوق علیہ الرحمہ میں اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور وہ اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلہ مند سے جناب امیر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ:

طوبی الشجرة فی الجنة اصلها فی دار المعی و لیس من مؤمن الا و فی داره غصن منها لا تحترق علی قلبہ شجرة الا اتاک بہ ذلک الغصن و لو ان راکیباً مجدداً سار فی ظلها مائة عام ما خرج منها و

مکانک الذی لواطعت اللہ لکنک فیہ الغرض خدا کے نیک اور اطاعت گزار بندوں کو، ان فیوٹ ہولاء مکن ہولاء وذلک قول اللہ نافرمانوں کے جنتی مکانوں کا وارث بنا دیا جائے گا۔ جیسا کہ عن و جل اولئک ہم الولائون الذین خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: یہ لوگ وارث ہیں جو جنت بیرون الفردوس ہم فیہا خالدون کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے (مومن ۱۱)

لو طار غواب من اسفلها ما بلغ اعلیها حق یقطر ما الا ففی هذا رغیبا

جنت میں طوفانی ایک درخت ہے جس کی اصل جناب رسول خدا ﷺ کے گھر میں ہے (بعض روایات میں اس کی اصل جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن ان میں کوئی منقالت نہیں ہے۔ کمالا یعنی) اور کوئی ایسا مومن نہ ہو گا جس کے گھر میں اس کی ایک شاخ نہ ہو۔ مومن جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ شاخ فوراً اسے حاضر کر دے گی۔ اور وہ درخت اس قدر بڑا ہے کہ اگر کوئی تیز ر سوار اس کے سایہ میں سو برس تک چلتا رہے تو اسے عبور نہ کر سکے گا۔ اور اگر کو، اس کے نچلے حصہ سے اوپر کی طرف پرواز کرے تو اس کے بالائی حصہ تک پہنچنے سے پیشتر وہ بہت بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے گر پڑے گا۔ ایسی گرفتار چیز کے حاصل کرنے میں ضرور رغبت کرو۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ:

”مومن اس سے جب پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ پھر بدستور وہاں وہ پھل لگ جائے گا اور وہاں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔“

جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اس کی دنیا میں بھی کوئی نظیر موجود ہے؟ فرمایا: ہاں اگر ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن کر لیے جائیں تو پہلے چراغ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ (احتجاج طہری)

مومنین کرام کو کس قدر حورو و قصور میں گے؟ اس کی تعداد کے سلسلہ میں اخبار و آثار میں اختلاف ہے، جو اہل ایمان کے درجات ایمانی کے اختلاف پر محمول ہے۔ علامہ جزائری انوار النعمانیہ میں تحریر فرماتے ہیں ”ورد فی الروایات ان اللہ تعالیٰ ادنی ما یعطی المؤمن سبعین الف حور و لوطعات و حلة ملین الی الدنیا لا شریقت لہا و لم یکن الناس شوقا الیہا“۔ یعنی روایات میں وارد ہے کہ خداوند عالم مومن کو کم از کم ستر ہزار ایسی خوبصورت حورالعین عطا فرمائے گا کہ اگر ان میں سے ایک دنیا کی طرف

واقل المومنین منزلة فی الجنة من سب سے کم درجہ کا مومن جنت میں وہ شخص ہوگا جس کے لیے
له مثل تلك الدنيا عشر مرات وہاں اس دنیا کی نعمتوں سے دس گنا زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی۔

جہانک لے تو تمام دنیا اس کے انوار سے جگمگا اٹھے۔ اور دنیا دہانے اس کے شوق وصل میں مرجائیں۔

ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

ولو ان حوراء من حور الجنة بروت علی اهل الدنيا و ابدت ذوابہ من ذوابہا لامنت
اهل الدنيا

”اگر جنت کی حوروں میں سے ایک حور اہل دنیا کے لیے ظاہر ہو جائے یا اپنی میٹھی کھول
دے تو تمام اہل دنیا کو (شدت شوق وصل میں) مار ڈالے۔“ (ثالث بخار الانوار)

یہ حوریں فخریہ انداز میں اپنے متعلق ہزار عشوہ و ناز کے ساتھ کہتی ہیں:

نحن الناعمات فلا نبوس ابداً نحن الطاعمات فلا نجوع ابداً ونحن الکاسیات فلا نعوی ابداً
و نحن المغالدات فلا نموت ابداً ونحن الراضیات فلا تصطف ابداً ونحن المقہیات فلا تقطن
ابداً خطیب لہن کمالہ و کلن لہن خیرات حسن ان اذاجنا اقوالہ کرامہ (حدیث نبوی)

یعنی ہم وہ نرم و نازک ہیں جو کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی، ہم وہ سیر ہیں جو کبھی گرسنہ نہ ہوں
گی۔ ہم وہ صاحب پوشاک ہیں جو کبھی عریاں نہ ہوں گی۔ ہم وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں
جو کبھی نہ مریں گی۔ ہم وہ خوش و خرم ہیں جو کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ ہم وہ قیام پذیر
ہیں جو کبھی یہاں سے کوچ نہ کریں گی۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ جن کے لیے ہم
ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم ہی بہترین خوبصورت بیویاں ہیں۔ ہمارے شوہر
بہترین شریف لوگ ہوں گے۔ (ثالث بخار الانوار)

اللہم روجنا من الحور العین یحیا النبی واللہ الطاہرین

ان مومنات کی جو داخل جنت ہوں گی، مومنین کے ساتھ ترویج کی جائے گی۔ روایات میں
وارد ہے کہ ”اگر کبھی مومنہ کے دار دنیا میں مختلف اوقات میں دو یا دو سے زیادہ شوہر تھے، اور حسن
اتفاق سے سب کے سب جنت میں پہنچ گئے تو اس کی ترویج اس کے اس شوہر کے ساتھ کی جائے گی
جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ حسن خلق سے پیش آتا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ: ”جو اس
سے زیادہ محبت کرتا تھا۔“ (دونوں کا مطلب ایک ہی ہے) (بخار الانوار جلد ۳ و علی، الشرائع)

جنت کے کھانوں کے متعلق وارد ہے کہ: ایک ایک کھانے میں ہزار ہزار کھ ہوگا۔ اور یہی کیفیت جنت کے پھلوں کی مروی ہے۔ جو کچھ کھائیں گے اس سے بول و براز کی حاجت لاحق نہ ہوگی، بلکہ خوشبودار پسینے کی صورت میں تحلیل ہو جائے گا۔

جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا اس کی دنیا میں کوئی مثال موجود ہے؟ فرمایا: ہاں! بچے ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے لیکن بول و براز نہیں کرتا۔ اسی طرح وہاں احباب و اصحاب کی ملاقات و صحبت کا لطف بھی حاصل ہوگا۔

حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، اگر کسی مومن کے بعض احباب یا اقرباء جہنم میں ہوئے تو ان کا صدمہ اسے لاحق ہوگا۔ اس طرح اس کی راحت میں لازماً فرق آجائے گا۔ امام نے فرمایا "ان الله ينسهم حق لا يغفوا لهم ولعراقهم" خداوند عالم اہل جنت کے ذہنوں سے ایسے لوگوں کو بھادے گا، تاکہ ان کی مفارقت کی وجہ سے غمناک نہ ہوں۔ اور یہ بات کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ کیونکہ "ان الله على كل شئ قدير" غرض کہ جنت میں ہر قسم کی لذت و آسائش کے سامان مہیا ہوں گے۔ "ورضوان من الله اكبر" حتیٰ کہ وہاں غنما و سرود بھی ہوگا۔

چنانچہ انوار الہامیہ وغیرہ کتب میں وارد ہے کہ ایک اعرابی نے جناب رسول خدا سے سوال کیا کہ جب جنت میں سب نعمات ہوں گی تو آیا غنا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں! جنت کے درختوں کے ساتھ کچھ جرس لٹکے ہوئے ہوں گے۔ جب انھیں ضرب لگائی جائے گی تو ان سے ایسی مختلف قسم کی عمدہ آوازیں آئیں گی کہ اگر دنیا والے سن لیں تو شدت طرب و سرور سے مرجائیں۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ اس غنا و سرور سے وہی مومن لطف اندوز ہوں گے جن کے کان دنیا میں راگ سننے سے ملوث نہیں ہوئے ہوں گے۔ (ثالث بخار)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد طہرین کے سلسلہ مند سے آنحضرت ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا:

ان في الفردوس لعینا اهل من الشهد و النین من الزبد و البرد من الطلج و الخینب من المسلك

جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جو شہد سے زیادہ شیریں، جھاگ سے زیادہ نرم، برت سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔

آیات و روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ جنت میں معتقد نہریں ہیں: "جنت نعری من تحتھا

الادھلہ جن میں سے کچھ نہریں صاف پانی کی، بعض شہد کی اور بعض دودھ کی ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے یہ نام ذکر کیے گئے ہیں: ① کافور إِنَّ الْآبَرَادَ بِشَرِیَّوْنَ مِنْ کَافُورٍ کَانَ مِنْ جَاجِہَا کَافُورًا عَیْنَا یَشْرَبُ بِہَا عِبَادُ اللّٰہِ (سورۃ دھر: ۶۵) ② سلسبیل: عَیْنَا فِہَا تُسْقٰی سَلْسَبِیْلًا (سورۃ دھر: ۱۸) ③ تسنیم: وَ مِنْ جَاجِہُ مِنْ تَسْنِیْمٍ عَیْنَا یَشْرَبُ بِہَا الْمُفْرَیوْنَ (سورۃ مطفین: ۲۷) ④ زنجبیل: وَ یُسْقَوْنَ فِہَا کَاسًا کَانَ مِنْ جَاجِہَا رَٰجِیْبًا (سورۃ دھر: ۱۷) ⑤ رحیق: یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مُّخْتَمِرٍ خِتَامُہُ مِنْ سَکِّ (سورۃ مطفین: ۲۵) ⑥ کوثر: اِنَّا اَعْطٰیْکَ الْکُوْثَرَ (سورۃ کوثر: ۱) (عقل و دین)

کہاں تک جنت کے حالات و اوصاف کا تذکرہ کیا جائے، جب کہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا کہ ربِّ جلیل ارشاد فرماتا ہے "اعدت لعبادی الصالحین ما لعلین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر"۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ (عقل و دین)

اللھم ارزقنا الجنة بحق امامہ الانس والجنۃ

مُصَنَّف رسالہ کے بیان کردہ مسلک لذت و حافی کی تضعیف

حضرت مُصَنَّف علام نے جو یہ فرمایا ہے کہ بعض اہل جنت ایسے ہوں گے کہ ان کی لذتیں فقط شہج و تنہج میں ہوں گی، نہ اکل و شرب یا دیگر جسمانی لذائذ و بعض جسمانی لذائذ سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بڑی عمدہ تنقید فرمائی ہے اور جس روایت میں یہ امر وارد ہے اسے جلی قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے بار بار اکل و شرب اور نکاح وغیرہ لذاتِ جسمانیہ کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو ان کے حاصل کرنے کی ترغیب و تشویق دلائی ہے۔ اور پھر ان آیات میں سے بعض نقل فرمائی ہیں، جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ بعد ازیں یہ کس طرح مُصَوَّر ہو سکتا ہے کہ جنت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ملائکہ کی طرح نہ کھائے گا نہ پیے گا، اور نہ نکاح کرے گا۔ یہ امر ظاہر قرآن کریم اور ائمہ اربعہ کے عقائد کے خلاف ہے۔ سرکارِ علامہ مجلسیؒ نے سرکارِ شیخؒ کی یہ تنقید نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے "وہو فی غلبۃ المتلۃ" یعنی جنابِ شیخؒ کی تنقید نہایت متین ہے۔ "وہو فی محلہ والاتصاف ان الحق فی ہذہ المسئلۃ مع الشیخ"۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جنتی لوگ لذائذ و نعماتِ جنت سے جب لطف اندوز ہوں گے تو خوش ہوکر از خود خدا کے عزوجل کی حمد و ثناء بھی کریں گے۔ جیسا کہ قرآن میں وارد ہے: "دعواہم فِہا سُبْحٰنَکَ اللّٰہم و

تحیتم فیہا سلام و آخر دعویہم ان الحمد لله رب العالمین“ (سورۃ یونس ۱۰) یعنی ان باغوں میں ان لوگوں کا بس یہ قول ہوگا۔ اے خدا تو پاک و پاکیزہ ہے، اور ان میں ان کی باہمی خیر صدی سلام سے ہوگی۔ اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریف خدائی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: ”و قال لهم خزنتها سلام علیکم طیبم فلا حولہا خلادین و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعدہ و اورثنا الارض فلبوا من الجمۃ حیث نشاء“ (سورۃ زمر: ۷۳) اور اس کے نگہبان اس سے کہیں گے ”سلام طیبکم“ تم اچھے رہے، تم بہشت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ لوگ کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہم کو سچا کر دکھایا۔ اور ہمیں (بہشت کی) سرزمین کا مالک بنایا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں۔ (ترجمہ فرمان)

ارشادِ صادق کی توضیح

جناب مُصنّف علیہ الرحمہ نے حضرت صادق علیہ السلام کی جو حدیث نقل فرمائی ہے، جس میں عبادت گزاروں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ روایت اگرچہ معتبر اور قابلِ وثوق ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سوائے ایک قسم کے باقی دونوں قسم کے عبادت گزاروں کی عبادت باطل ہو۔ فقہاء عظام میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ صحیح ہو کہ شوقِ جنت یا خوفِ جہنم کے جذبہ کے تحت عبادت باطل ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری معاذ اللہ خود خدا اور رسول پر عائد ہوگی۔ کیونکہ انہوں نے یہ ترغیب و ترہیب دلائی ہے، ہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عبادت جو جنت کی طمع یا جہنم کے خوف سے بالاتر ہو کر محض معبودِ حقیقی کو لائقِ عبادت سمجھ کر کی جائے، وہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہوگی۔ جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: ”اللہی ما عبدک طمعاً فی جنتک و لا خوفاً من نارک بل وجدک اہلاً للعبادۃ فعبدک“۔ بارِ الہا! میں نے تیری عبادت تیری جنت کی طمع اور تیری جہنم کے خوف سے متاثر ہو کر نہیں کی، بلکہ میں نے تجھے لائقِ عبادت سمجھ کر تیری پرستش کی ہے۔ (نسخ البلاغہ)

شدائدِ دوزخ کی اجمالی کیفیت

جس طرح جنت کے نعمات کی تعریف و توصیف ہمارے حیطہٴ بیان سے باہر ہے، اسی طرح آتشِ جہنم (اعاذنا اللہ و جمیع المؤمنین من نارہا و شدائدہا یماہ النبی و آلہ الطاہرین) کی حقیقی کیفیت بیان کرنا بھی ہمارے حیطہٴ اختیار میں نہیں ہے۔ آیات و روایات کی روشنی میں جہنم کا جو نقشہ

سامنے آتا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جہنم وہ دائرہ سزا ہے کہ جس میں ہر قسم کی اذیت و تکلیف، رنج و الم و کرب و اضطراب کے اسباب مہیا ہوں گے۔ کھانے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور زقوم ملے گا۔ جس سے ان کی آستوں کے کٹڑے کٹڑے ہو جائیں گے۔ جب ایک چمڑا گل سبز جاکے گا تو اسے پھرنے چڑے کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا، نہ ہی موت آئے گی کہ ان کی اس عذاب و عقاب سے گلو خلاصی ہو۔ اور نہ رستگاری ہوگی۔ داد و فریاد کریں گے، مگر کوئی شنوائی نہ ہوگی۔ اسی طرح انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ابد الابد تک اس میں معذب و معاقب رہیں گے۔ نیز دوزخ کے مختلف درجات و طبقات ہوں گے، جس میں کفار و مشرکین اور منافقین و عاصمین اپنے اپنے کردار کے مطابق سزا پائیں گے۔ اس سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ چند آیات و روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ارشادِ قدرت ہے

فَتَقَطُّوا الْقُلُوبَ الَّتِي وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْجَهَنَّمُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۳﴾ (سورة البقرة: ۲۳)

تم اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاوُوا بِهَا كَالْمُهْلِ يَغْشَى الْوُجُوهَ دِخْسُ الشَّرَابِ دَوَّسَاتٍ مُّرْتَفِقًا ﴿۲۹﴾ (سورة الکہف: ۲۹)

ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ (دھماکے) تیار کر رکھی ہے جس کی قہاں گھیر لیں گی۔ اور وہ لوگ دہائی دیں گے تو ان کی فریادیں کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، جو مثل پچھلے ہوئے تانبے کے ہوگا (اور) وہ مٹھ کو بھون ڈاسے گا۔ کیا برا پانی ہے اور (جہنم بھی) کیا بری جگہ ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَفَنَشَرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۱﴾ يُعْمَرُ بَعْضُ عَلَيْهِمَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهِمَا جِصَاءَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فُلُوقًا مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۲﴾ (سورة التوبة: ۳۲ و ۳۵)

اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں، اور اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو (اسے رسول) ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن وہ (سونا چاندی) جہنم کی آگ میں گرم (اور لال) کیا جائے گا۔ پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی (اور ان سے کہا جائے گا) یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے لیے (دنیا میں) جمع کر کے رکھ رکھا۔ تو (اب) اپنے جمع کیے کا مزہ چکھو۔

وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَرْزُقْهُ تَرَكُوا خِذَايَاسَ ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٠﴾
(سورة النساء: ١٣)

اور جس شخص نے خدا و رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور وہ اس میں ہمیشہ (اپنا کیا بھگلتا) رہے گا۔ اور اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا أَجْرًا زُكَاةً جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ (سورة النساء: ٩٣)

اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے (تو ظلم کی آزادی وغیرہ اس کا کفارہ نہیں، بلکہ) اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھالی ہے، اور اس پر لعنت کی ہے۔ اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنَ مُجَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَأَنْ لَهُ تَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ
الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ (سورة التوبة: ٦٣)

کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو اس میں شک ہی نہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ (جلتا رہتا) رہے گا۔ یہی تو بڑی رسوائی ہے۔

﴿قُلِ لِلَّهِ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا يَشَاءُ يَفْعَلْ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ ثَمَرِكَ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾
 پھر (قیامت کے دن) ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ (دنیا میں) جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں (آخرت میں) ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ (سورۃ یونس: ۵۲)

فَاَدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ فَاَلَيْسَ مَكْنٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ (سورۃ نحل: ۲۹)
(اچھا تو لو) جہنم کے دروازوں میں جا داخل ہو۔ اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔
غرض حکیم کرنے والوں کو بھی کیا بڑا ٹھکانہ ہے۔

وَأِنْ جَاءَهُمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْعَلِينَ ﴿٣١﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۚ لِيَكُنْ بِبَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٣٢﴾ (سورة حجر: ٣٣-٣٢)

اور یقیناً جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے۔ جس کے ساتھ دروازے ہیں۔ ان میں سے ہر دروازہ کے لیے بنا ہوا حصہ مقرر ہے۔

إِنَّ لَدَيْنَا أَكْثَالَ وَحِجَّتًا ۝ وَطَعَسَا مَاذَا خُصُّوا وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝ (سورة المزمل: ۱۲ و ۱۳)

بے شک ہمارے پاس بھاری بھاری بیڑیاں بھی ہیں اور جلائے والی آگ بھی اور گہے میں پھنسنے والا کھنا بھی اور دردناک عذاب بھی۔

إِنَّ مُهْمَرَاتِ الرَّقُومِ ۝ طَعَامُ الْأَكِيمِ ۝ كَالْهَبْلِ يَغْلِي فِي الْهَظُونِ ۝ (سورة الدخان: ۲۳ و ۲۴ و ۲۵)

یقیناً تھوہر کا درخت گنہگاروں کی خوراک ہوگا (جو) پچھے ہوئے تانبے کی مانند ہے۔ معدوں میں ایسی کھلی چاوسے گا جیسے گرم پانی کا اوشنا۔

وَخَبَّ كُلُّ جَبَلٍ عَيْنٍ ۝ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَكْبَرُهُ وَلَا يَكْذُ يُبِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝ (سورة ابراهيم: ۱۵ و ۱۶)

اور وہ (بوشہر) طالب فتح ہوئے اور ہر کینہ جو ظالم ناامید ہوا، آگے اس کے جہنم ہے اور پیپ کے پانی میں سے اس کو پلا یا جالے گا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا اور پھر بھی طاق سے نہ اتار سکے گا۔ اور موت اس کو ہر طرف سے آئے گی۔ حالانکہ وہ مرنے والا نہ ہوگا۔

فِي جَنَّتٍ مَن يَتَسَاءَلُونَ ۝ عَنِ النَّجْوِيِّينَ ۝ مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ ۝ قَالُوا لَمْ ذَلِكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نَلْعَبُ الْمُسَكِّينَ ۝ وَكُنَّا نَقُولُ مَعَ الْهَافِيَيْنَ ۝ وَكُنَّا نَكُذِّبُ بِسُورِ الذِّبْنِ ۝ (سورة مدثر: ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵)

جو جنتوں میں گنہگاروں سے یہ دریافت کرتے ہوں کہ تم کو بھڑکتی آگ میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہم نہ تو نمازیوں میں سے تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور ہم باطل میں گھس پڑنے والوں کے ساتھ گھس پڑا کرتے تھے اور ہم فیصلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ (ترجمہ مقبول)

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالشَّاعَةِ سَعِيرًا ۝ إِذَا رَأَوْهُمُ قَالُوا بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝ (سورة الفرقان: ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵)

اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ بکھا اس کے لیے ہم نے جہنم کو (دھکے) تیار کر

رکھا ہے کہ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو (جوش کھائے گی اور) لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ (اس وقت ان سے کہا جائے گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بلکہ بہتری موتوں کو پکارو (مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں)

وَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوا قُلُوبَهُمْ فَلَهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۲۰﴾ (سورة السجدة: ۲۰)

اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانا تو (بس) جہنم ہے، وہ جب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر دھکیں دیے جائیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے، اب اس (کے مزے) کو چکھو۔ جہنمی عرض کریں گے:

دَبَّ اِرْجَعُونِ (۹۹) لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ (سورة المؤمنین: ۹۹ و ۱۰۰)

پروردگارا! تو مجھے (ایک بار) اس مقام (دنیا) میں بے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے تاکہ میں (اب کی دفعہ) اچھے اچھے کام کروں۔

جواب ملے گا:

أَوَلَمْ نُعْزِزْكُمْ مَّا تَدْعُوْنَ فِيهِ مِنْ قُدْرَةٍ وَجَاءَكُمُْ النَّذِيرُ، فَذُوقُوا عَذَابَ الْبَاطِلِينَ مِنْ فَصِيْرٍ ﴿۳۷﴾ (سورة الفاطر: ۳۷)

کیا ہم نے تم کو اس قدر عطا نہیں کی تھی کہ جو شخص اس میں فیض حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اور کیا تمہارے پاس میرے ڈرانے والے نہیں آئے تھے۔ آج عذاب کا مزہ چکھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَٰخِرِينَ ﴿۶۰﴾ (سورة المؤمن: ۶۰)

جو لوگ ہماری عبادت سے اڑتے ہیں وہ حقیر ہی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم واصل ہوں گے۔

إِنَّ الصَّغِيرِينَ فِيْ عَذَابٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿۶۱﴾ لَا يَكْفُرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُّبْسُوْنَ ﴿۶۲﴾ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ ﴿۶۳﴾ وَ نَادَاوْا يٰمَلِكُ لِيُقْضٰ عَلَيْنَا رَبَّنَا قَالَ اِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ ﴿۶۴﴾

جَنَّتُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لَٰعُونَ ﴿٤٨﴾ (سورۃ زخرف: ۴۷-۴۸)

گنہگار (کفار) تو یقیناً جہنم کے مذاب میں ہمیشہ رہیں گے، جو ان سے کبھی نافرمانہ کیا جائے گا۔ اور وہ اسی مذاب میں ناامید ہو کر رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور (جہنمی) پکاریں گے کہ اے مالک (دار و فرجہ جہنم! کوئی ترکیب کرو) تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دیدے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے (اے کفار کہ) ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ مگر تم میں سے بہترے حق (بات) سے چڑتے ہیں۔

وَسُقُوا مَاءً خَبِيثًا فَقَطِّعْ أَمْعَاءَهُمْ ﴿٤٩﴾ (سورۃ محمد: ۴۵)

اور ان کو کھولنا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ كِلَابٌ مُّسَوِّغُونَ لَهَا مِمَّا أَسْرَهُمْ وَيَقْتَطِعُونَ أَرْبَابَهُمْ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾ (سورۃ القصص: ۵۲-۵۱)

اے ایماندارو! اپنے آپ کو اپنے لڑکے ہالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اور ان پر وہ تندہو اور سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں کہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجاتے ہیں (جب کفار دوزخ کے سامنے آئیں گے تو کہا جائے گا) کافرو! آج یہاں نہ ڈھونڈو، جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں انہیں کی سزا دی جائے گی۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٥٣﴾ فَإِنَّ الْجَهَنَّمََ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٥٤﴾ (سورۃ النمل: ۵۳-۵۲)
تو جس نے (دنیا میں) سراٹھایا تھا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانا تو یقیناً دوزخ ہے۔

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ رِيشٍ رَّجَجٍ ﴿٥٥﴾ كَذٰلِكَ جِئْتُكُمْ بِمُفَسِّرٍ ﴿٥٦﴾ وَنِيلٍ يُعْمِدُ لِّلْمَكِّيَّةِ ﴿٥٧﴾ (سورۃ صافات: ۳۲-۳۴)

اس سے اتنے بڑے بڑے انگار برستے ہوں گے جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی غرابی ہے۔

(ترجمہ مولانا فرمان علی صاحب مرحوم)

عذابِ جہنم کا مختصر بیان بزبانِ حضراتِ ائمہ علیہم السلام

جناب رسولِ خدا اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سینکڑوں احادیث میں جہنم کے شدید مصائب و آلام کا تفصیل بیان موجود ہے۔ اس مختصر کتاب میں ان کے ذکر کرنے کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی بظاہر مذکورہ بالا آیات کے بعد اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے صرف دو چار احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ایک خطبہ میں فرماتے ہیں:

واعلموا انه ليس لهذا الجلد الوقيق صبر على النار فار حوا نفوسكم فانكم جريقوها في مصائب الدنيا افرأيتم جزع احدكم من الشوك تصيبه والعشرة تذهبه والرمضاء تحرقه فكيف اذا كان بين طابقين من نار جميع حمر وقرين شيطان اعلمتم ان مالكا اذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه واذا زجرها لو ثبت بين ايوابها جزعا من زجرته ايسها اليقين الكبير الذي قد لهذا لتغير كيف انت اذا التصمت اطواق النار بعظام الاعناق و لشيبت الجوامع حق اكلت لحوم السواعد (نهج البلاغة)

تھیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ نرم و نازک چمڑا آتشِ جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے نفوس پر رحم کرو۔ کیونکہ تم اپنے نفوس کو مصائب و آلامِ دنیا میں آزما چکے ہو۔ تم نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ اگر کسی وقت اسے کانٹا چبھ جائے تو وہ کس طرح جزع و فرخ کرتا ہے۔ اسے تھوڑا سا لڑکھڑانا خون آلودہ کر دیتا ہے۔ گرم ریت اسے جلا دیتی ہے۔ اس کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ جب آتشِ جہنم کے دو پاؤں کا ہم خواب اور شیطان کا ہم نشین ہوگا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ جب دار و فزہ دوزخ (مالک) آتشِ دوزخ پر غضب ناک ہوتا ہے تو اس کے قبر و غضب کی وجہ سے جہنم کے بعض حصے دوسرے بعض حصوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور جب وہ فرشتہ آتش کو زجر و توبخ کرتا ہے تو اس کے شعلے دوزخ کے دروازوں پر پک کر پناہ لیتے ہیں۔ اسے بوڑھے انسان جس کے ساتھ بڑھاپا ممزوج و مخلوط ہو گیا ہے اس وقت تیسری کیا حالت ہوگی، جب آتشِ دوزخ کے طوق تیری گردن کی ہڈیوں میں گوشت کی طرح پیوست ہو جائیں گے۔ اور زنجیر و جھکڑیاں تیرے ہاتھوں میں گڑ جائیں گی۔ یہاں تک کہ بازوؤں کا گوشت کھا جائیں گی۔ اعاذنا اللہ منہ۔

کتاب امالی میں بروایت عمرو بن ثابت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے،
آپ نے فرمایا:

ان اهل النار يتعلون كما يتعلون الكلاب والذئاب مما يلقيون من اليم العذاب فما
ظنك يا عمرو بقوم لا يقض عليهم فيموتوا ولا يعمت عليهم من عذابها عطاش فيها جياح
كليلة ابصارهم بكم عن سودة وجوها بهم خلستين فيها نادمين مقضوب عليهم فلا
يرحمون ولا ينفعت عنهم وفي النار يسهرون ومن الحميم يشرنون ومن الزقوم ياكلون و
بكلاليب النار يحطمون وبالمقامع يضربون والملائكة الغلاظ لا يرحمون فهم في النار
يسهرون على وجوههم مع الشياطين يقرنون وفي الانكال والاغلال يصعدون ان روالهم
يسحب لهم وان سئلوا حاجة لم تقض لهم هذه حل من دخل النار

یعنی اہل دوزخ شدتِ عذاب و عقاب کی وجہ سے کتوں اور بھیڑیوں کی طرح آواز
ٹکالیں گے۔ اے عمرو! تمہارا اس گروہ کے متعلق کیا خیال ہے جن کو نہ تو ان کی قضا
آئے گی کہ مری جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب و عقاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی
وہ پیاسے ہوں گے اور بھوکے بھی۔ ان کی آنکھیں در ماندہ ہوں گی، بلکہ وہ گونگیں،
بہرے اور اندھے ہوں گے۔ ذلیل ہوں گے، پشیمان ہوں گے، اور مور و قہر و غضب
نہ ان پر رحم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی۔ اور انہیں
آتشِ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ نہیں گے تو گرم پانی اور کھائیں گے تو زقوم (تھوہر)
کا درخت، انہیں آتشِ دوزخ کے تھوڑوں کے ساتھ توڑا جائے گا۔ اور گرزوں کے
ساتھ مارا جائے گا۔ اور سخت درشت قسم کے فرشتے ان کے حالی زار پر رحم نہیں کریں
گے۔ پس وہ آتشِ دوزخ میں ٹنڈے کے ٹیل گھیسے جائیں گے اور شیاطین کے ساتھ قید کیے
جائیں گے اور بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ اگر دعا و پکار کریں گے تو ان کی دعا
مستجاب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی حاجت کا سوال کریں گے تو ان کی حاجت براری نہیں کی
جائے گی۔ یہ حالت و کیفیت اس شخص کی ہے جو داخل جہنم ہوگا۔

ثالث، بخاری میں بحوالہ تفسیر فرات کوئی آیت مبارکہ "ولیس لهم طعام الا من ضرع" (غشیرہ ۶۰)
کہ سوائے ضرع کے ان کی اور کوئی غذا نہ ہوگی۔ "ضرع" کی تفسیر "عرق اہل النار و ما ینج من
فروج الودانی" (دوزخیوں کا پسینہ اور زانیوں کی شرم گاہوں کی غلاظت) کے ساتھ کی گئی ہے۔

جناب رسول خدا ﷺ در ”زقوم عسلین“ جو کہ جہنمیوں کو بطور غذا دی جائے گی، فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایک ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈالا جائے تو وہ تحت الشری تک پگھل جائیں۔ اسی طرح وہ گرجن سے اہل دوزخ کو مارا جائے گا پہاڑوں پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ (شالت بحار) خصال فتح صدوق میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا ”جہنم میں ایک چکی ہے جو پانچ قسم کے لوگوں کو پیسے گی۔ کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ وہ کن کو پیسے گی؟ پس عرض کیا گیا: یا امیر المومنین! وہ کن لوگوں کو پیسے گی؟ فرمایا: وہ پانچ قسم کے لوگ یہ ہیں: ① قاجر علماء دین، ② فاسق قاری قرآن کریم ③ ظالم حاکم ④ خائن وزیر، اور ⑤ جھوٹے عارف لوگ۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام عذاب جہنم کے بارہ میں فرماتے ہیں:

”أَحْذَرُوا نَارًا قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ حَرُّهَا شَدِيدٌ وَ عَذَابُهَا جَدِيدٌ نَارُ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ وَ لَا تَسْمِعُ فِيهَا دَعْوَةً وَ لَا تَعْرِجُ فِيهَا كَرِيمَةً“ (نہج البلاغہ)

اس آتش جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی دُور، حرارت سخت اور عذاب نوح بنوع ہے۔ جہنم وہ گھر ہے جس میں نہ رحمت ہے اور نہ اس میں کوئی دعا و پکار سنی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی رنج و الم دُور کیا جاتا ہے۔

آخر بیان میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے کلام حقیقت ترجان کا ایک اقتباس پیش کر کے اس سلسلہ کلام کو ختم کیا جاتا ہے۔ آنجناب نماز کے بعد جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَّارٍ تَغْلُظُ بِهَا عَلٰی مَنْ عَصَاكَ وَ تُوَعِّدُ بِهَا مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ وَ مِنْ نَّارٍ تُؤْهِ ظَلَمَةً وَ هِيَ بِهَا اَلِیْمٌ وَ یُعِیْذُهَا قِرْنٌ وَ مِنْ نَّارٍ یَاْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَ یَصُوْلُ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ وَ مِنْ نَّارٍ تَنْدَرُ الْعِظَامَ رَمِیْنًا وَ تُسْقِیْ اَهْلَیْهَا حَمِیْمًا وَ مِنْ نَّارٍ لَا تُبْقٰی عَلٰی مَنْ تَصَوَّرَ اِلَیْهَا وَ لَا تُرْحَمُ مِنْ اَسْتَغْفَیْهَا وَ لَا تُقْدِرُ عَلٰی التَّخْفِیْمِ عَنْ مَنْ خَشَعَ لَهَا وَ اَسْتَغْلَمَ اِلَیْهَا تَلْقٰی سُكَّانِهَا بِاَحْوٰی مَا لَدَیْهَا مِنْ اَلِیْمٍ الْبِغْلِ وَ شَدِیْدِ الْوَبَالِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَقَابِهَا الْعَاغِرَةِ اَفْوَاھَهَا وَ حَيَاتِهَا الصَّالِقَةِ بِاَنْیَابِهَا وَ شَرَابِهَا الَّذِیْ یَقْطَعُ اَمْعَاءَ وَ اَوْدِنَ سُكَّانِهَا وَ یَنْزِعُ قُلُوْبَهُمْ وَ اَسْتَعِیْذُ بِكَ لِمَا بَعْدَ مِنْهَا وَ اٰخِرُ عَلَمًا

ہاے الہا! میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعے تو نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے، اور جس سے تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا و خوشنودی سے رُخ موڑ لیا، ڈرایا و محکایا ہے، اور اس آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں

روشنی کے بجائے اندھیرا ہے، جس کا خفیف لپکا بھی انتہائی تکلیف دہ ہے، اور جو کوسوں دور ہونے کے باوجود (گرمی و تپش کے لحاظ سے) قریب ہے اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھاتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو ہڈیوں کو خاکستر کر دے گی، اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلائے گی۔ اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گزرائے گا اس پر ترس نہیں کھائے گی اور جو اس سے رحم کی التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کرے گی۔ اور جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا اس پر کسی طرح کی تکلیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ دردناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنے کرے گی۔ (بارِ الہا!) میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے بچھوڑوں سے جن کے ٹٹھ کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو ٹخنیں ٹخنیں کر پھینکا رہے ہوں گے اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو استریوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور (سینوں کو چیر کر) دلوں کو نکال لے گا۔ خدایا! میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں اور اس سے بچنے بھاڑیں۔ (صحیفہ کاملہ ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جناب جبریلؑ جناب رسولی خدا ﷺ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ افسردگی کے آثار چہرہ بشرہ سے آشکار تھے۔ آنحضرتؐ نے پریشانی کا سبب دریافت فرمایا۔ جبریلؑ نے عرض کیا کہ خدا کے قہار کے حکم سے آتش جہنم کو ایک ہزار سال تک دھکا یا گیا۔ یہاں تک کہ سفید ہو گئی۔ پھر ایک ہزار سال تک لے روٹن کیا گیا، یہاں تک کہ سیاہ و تاریک ہو گئی۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کے آسپ گرم و بدبودار کا ایک قطرہ دنیوی پانیوں میں ملا دیں تو اہل دنیا اس کی حرارت سے ہلاک ہو جائیں اور اگر اس کے ستر ہاتھ لمبے زنجیروں کی صرف ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اگر جہنمی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان آویزاں کر دیا جائے تو دنیا والے اس کی بدبو سے جاں سپاری ہو جائیں۔ اس کے بعد جناب رسولی خدا اور جبریلؑ ہر دور رونے لگے۔ رب جلیل نے ایک فرشتہ کے ذریعے تحفہ درود و سلام کے بعد کھلا بھیجا کہ میں نے تم دونوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہ کرو جو باعث دخول جہنم ہو۔ بایں ہمہ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ

اس کے بعد جناب رسول خداؐ اور جبریل امینؑ کو شکر اترتے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ: جہنم اس قدر گہری ہے کہ جب جہنمی اس میں داخل ہوں گے تو ستر برس کی مسافت تک برابر نیچے چلے جائیں گے۔ جب اوپر آئیں گے تو آہنی ہتھوڑوں سے مار مار کر پھر ان کو نیچے دھکیل دیا جائے گا۔ برابر ان کی یہی کیفیت رہے گی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے: "كَلَّمَآ آدَاكُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اٰمِيْدُوْا فِيْهَا ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخٰرِعِيْنِ" (سورۃ الحج: ۲۲) جب ان کے چمڑے گل سبز جائیں گے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ (ثالث بخار)

جنت دوزخ کا خلود و دوام

جنت اور اس کے ثواب کے خلود کے بارے میں تو تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جو صالح و سعید اور نیک بخت بندے اس میں داخل ہوں گے، وہ ابد الابد تک اس میں رہیں گے۔ اسی لیے اس کا نام ہی "جنت الخلد" (بقائے دوام کا باغ) ہے۔ "جنت الخلد وعد المتقون" (فرقان: ۱۵) اس سلسلہ میں آیات مثقفہ اور روایات متواترہ موجود ہیں۔ ارشادِ قدرت ہے: "طِبْقَمَ فَلَدْخَلُوْهَا خٰلِدِيْنَ" (سورۃ ذمر: ۷۳) جب جنتی لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی "تم پاک و پاکیزہ ہو، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔"

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خٰیِرُ الْبَرِيَّةِ ﴿۷۰﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ (سورۃ بقرہ: ۷۰)

جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی جزا یہ ہے کہ رہائش کے لیے باغات ہیں، جن میں نہریں جاری ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰتٰیطَتْ وُجُوْهُهُمْ فَبِیْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۷۱﴾ (سورۃ آل عمران: ۷۱)

جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

کہاں تک ایسی آیات کو شمار کیا جائے، جن میں جنتیوں کا جنت میں ہمیشہ قیام پذیر رہنا مذکور ہے۔ بعض آیات میں "عطاء غیر محدود" (سورۃ ہود: ۱۰۸) وارد ہے، جس کے معنی ہیں نہ قطع ہونے والی عطاء و بخشش۔

حقیقت یہ ہے کہ نعمتِ جنت میں سے جو نعمت سب سے گراں قدر ہے وہ بھائے کے دوام کی دولت ہے۔ اس موجودہ دنیا میں بھی گولڈن میں اور مسرتیں ہیں مگر جو چیز یہاں نہیں وہ بھائے کے دوام ہے۔ یہاں کی ہر لذت عارضی اور ہر مسرت آتی ہے، یہاں خوشی کا کوئی ایسا ترازو نہیں جس کے بعد غم و ماتم کا کوئی نالہ نہ ہو۔ یہاں ہر پھول کے ساتھ کانٹے، ہر روشنی کے ساتھ تاریکی، ہر وجود کے ساتھ فنا، ہر سیری کے بعد بھوک، ہر سیرانی کے بعد پیاس اور ہر غنا کے بعد محتاجی ہے۔ انسان ہزاروں مشکلیں اٹھانے اور ہزاروں صدمے سہنے کے بعد ایک مسرت کا پیام سنتا ہے اور خوشی کا منظر دیکھتا ہے۔ مگر ابھی اس سے سیر حاصل ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غرض اس موجودہ عالم فانی کی ہر شے آتی جاتی ہے۔ اور یہی یہاں کی سب سے بڑی کمی ہے۔ لیکن جنت اس مملکت کا نام ہے جہاں کی لذتیں جاودانی، اور جہاں کی مسرتیں غیر فانی ہیں، جہاں حیات ہے مگر موت نہیں، راحت ہے مگر تکلیف نہیں، لذت ہے مگر اطمینان نہیں، مسرت ہے مگر غم نہیں، جہاں وہ سکون ہے جس کے ساتھ اضطراب نہیں۔ اور وہ شادمانی ہے جس کے بعد حزن و اندوہ نہیں۔ پھر اس جنتِ اکملہ اور غیر فانی ملک کا استحقاق ان (آدم) اور ان کی نسل کے اعمال صالحہ کا صلہ قرار پایا۔ چنانچہ فرمایا:

أَمْ جَنَّةُ الْمُقَلِّبِ الْيَقِي وَعِدَ الْمُتَشَوِّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيَةً ﴿۱۵﴾ (سورة الفرقان: ۱۵)

یہ ہمیشگی کا باغ وہ غیر فانی مملکت ہے جہاں کا آرام دائم، اور جہاں کی سلامتی ابدی، جہاں کی لذت بے انتہا، جہاں کی زندگی غیر منقطع، جہاں کا سرور غیر مختتم اور جہاں کا عیش جاوداں ہے۔ دنیا میں شخصی راحت و آرام کا بند سے بلند تھیل ایک لفظ "بادشاہی" کے اندر بھونکیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس کی انتہائی آرزوؤں کے بر آنے کی خوشخبری کے دینے کے لیے کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو یہی ہے۔ تو کیا بادشاہی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کی کوئی آرزو کامیابی سے محروم نہ رہے۔ سامانِ راحت اور اسبابِ شادمانی کی فراوانی سے اس کی مسرت میں کسی غم کا شائبہ نہ ہو۔ اونچے اونچے محل، ہرے بھرے باغ، بہتی نہریں، سرسبز و شاداب تختے، سونے چاندی کے اسباب، زر و جواہر کے برتن، کمر بند ظلام و خدام، ریشمی لباس، طلائی تخت، موتیوں کے ہار، سونے کے کنگن، شراب، اور بلوری پیاسے، حسین و مہ جبین بیگمات۔ غرض ایک لفظ "بادشاہی" کے یہ تمام ضروری لازمی ہیں۔ جنت کی مختصر ترین لیکن سچی تعریف آدم کے دشمن نے آدم کے سامنے کی تھی۔ "ملک لا یبطلی" (ملک: ۱۲۰) اور "غیر فانی بادشاہی" (سیرۃ النبی جلد ۴)

یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ اخروی لذائذ و نعمات دنیوی نعمتوں کے ساتھ سوائے ربی

اشتراک و تشابہ کے اور کوئی مشابہت نہیں رکھتیں۔ ع
 ”اَنْ زَمِيْنٍ رَّا اَسْمَاءَ دِيْگراست“

ارشادِ قدرت ہے۔ ”كُلَّمَا دُفِعُوا مِنْهَا مِنْ شَجَرَةٍ زَرْقًا ۚ قَالُوا هَذَا الَّذِي دُفِعْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَ اُنْزِلَتْ اَنْزِلًا مَّتَشَابِهًا“ (سورۃ البقرہ: ۲۵)

اسی طرح کفار و مشرکین و منافقین اور بعض نام نہاد مسلمانوں میں غلی و ناصبی اور خارجی کے دائمی طور پر عذابِ جہنم میں معذب و معاقب ہونے پر سوائے بعض متصوفہ مثل ابن عربی وغیرہ کے اتفاق ہے۔ ہاں وہ صحیح العقیدہ مگر گنہگارِ مسلمان جو دنیا اور برزخ کے شہادہ میں کھل طور پر لوثِ گناہ سے پاک نہیں ہو سکے، کچھ عرصہ عذابِ دوزخ میں مبتلا رہنے کے بعد رحمتِ الہیہ کے شامل حال ہونے یا شفاعتِ نبوی و امام کے نصیب ہونے کی بنا پر اس سے کھل کر داخل جنت کیے جائیں گے۔ دوام و خلود جہنم کے سلسلہ میں بھی آیاتِ مشککہ اور روایات متواترہ موجود ہیں۔ بطور نمونہ مشتے ازخردار سے دو چار آیات پیش کی جاتی ہیں۔ ارشادِ قدرت ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝۱۰ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ (سورۃ الاحزاب: ۶۳ و ۶۵)
 خدا تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَخْصِصِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِنَّ لَهُ تَارَةً جَهَنَّمَ ۚ خٰلِدًا فِيْهَا اَبَدًا ۝۱۱ (سورۃ جن: ۲۳)
 جو لوگ خدا و رسول کے حقیقی نافرمان ہیں وہ آتشِ جہنم میں ہمیشہ ابد الآباد تک رہیں گے۔

ان آیات میں عذابِ دوزخ کے دوام کی جس طرح صراحت و وضاحت موجود ہے، وہ اربابِ بصیرت پر محسوس و مستور نہیں ہے۔ اولاً تو لفظ ”خلود“ کے حقیقی معنی ہی دوام کے ہیں، اگرچہ اس میں قیام طویل والے معنی کا بھی احتمال ہے۔ مگر ثانیاً اس کے ساتھ ”ابد“ کی قید موجود ہے۔ اس نے معنی دوام کی اور بھی تاکید مزید کر دی ہے۔ ثالثاً: اس مطلب کو قرآن مجید میں مختلف عناوین سے بیان کیا گیا ہے۔

☆ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے: ”وما هم بخارجین من النار“ (سورۃ بقرہ: ۶۷) وہ اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔

☆ ایک اور مقام پر وارد ہے: ”ان الظالمین فی عذابٍ مّقیم“ (سورۃ شوری: ۳۵) ظالم (کافرو

مشرک) ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

☆ ایک جگہ ہے: ”إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَوَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَهَنَّمَ وَمَأْوَاةُ النَّارِ“ (سورۃ مائدہ: ۷۲) جو شخص اللہ سبحانہ کے ساتھ شرک کرے گا، خدا نے اس پر جہنم حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔

☆ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے: ”لَئِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيْلِ“ (سورۃ اعراف: ۴۰) اور نہ وہ بہشت ہی میں داخل ہونے پائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا میں ہو کر نکل جائے۔ یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا بہشت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔

لہذا بعد ازیں بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عذاب جہنم غیر دائمی ہے اور منقطع ہونے والا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم کر دی جائے گی (ابن قیم در شفاء العیال، حاوی الارواح) یا ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملے گا، بلکہ اس میں گھاس اگ آئے گی، یا دوزخی اس سے مانوس ہو جائیں گے کہ ان کو کوئی اذیت نہ ہوگی (ابن عربی در فتوحات مکیہ) تو انہیں انصاف بتائیں کہ ایسے شخص کا نظریہ اسلامی عقائد و مسلمات کے ساتھ کہاں تک مطابقت ہو سکتا ہے؟ جہاں بعض آیات میں ”الامضاء اللہ“ کا استثنا موجود ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ بعض گنہگار صحیح العقیدہ مسلمانوں کو سزا بھگتتے اور گناہوں کی آگاہی و آلودگی سے پاک ہو جانے یا رحمت ایزدی کے شامل ہونے یا شفاعت کبریٰ کے نصیب ہو جانے کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور انہیں داخل جہنم کر دیا جائے گا، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی مشیت کے سوا ان کو جہنم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی مشیت بھی ہوگی کہ ان کے لیے یہ بخشش دائمی اور غیر منقطع طریقہ سے ہمیشہ قائم رہے۔ پھر جس کے متعلق اس کی مشیت کا یہ اعلان ہو وہ فنا کیونکر ہو سکتی ہے۔

سبب خلود اہل جنت و جہنم

باقی رہی اس بات کی تحقیق کہ اہل جنت کے اعمال صالحہ کم اور جزائے دائمی زیادہ اور اہل نار کے اعمال طالحہ کم اور سزائے دائمی زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ جو کچھ اخبار اہل بیتؑ وحی سے معلوم ہوتی ہے وہ ”نیت“ ہے کہ اہل جنت کی نیت ہمیشہ اطاعتِ خدا اور اہل جہنم کی نیت ہمیشہ محصیتِ خدا کرنے کی تھی۔ جس کی بدولت وہ ثواب ابدی پر فائز ہوئے اور یہ دائمی عذاب میں گرفتار۔ چنانچہ امام جعفر

صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:

انما خلّد اهل الجنة في الجنة لان نيلتهم كانت في الدنيا لو بقوا ان يطيعوا الله ابدا ما بقوا و

انما خلّد اهل النار في النار لان نيلتهم كانت في الدنيا لو حلّ و افها ان يعصوا الله

ابدا فانيات تخلّد (تفسير صافی)

مطلب کا خلاصہ وہی ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے واروسے: ”نية المؤمن خير من

عمله و نية الكافر شر من عمله و انما الاعمال بالنيات“۔

اتحاد ضروری الاظہار

حضرت مصنف علام نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو گنہگار مسلمان دوزخ میں داخل ہوں گے، ان کو اس میں کوئی تکلیف و ذیت نہ ہوگی، ہاں نکلنے وقت کچھ تکلیف محسوس ہوگی۔ متفقہ آثار و اخبار اس کے خلاف موجود ہیں۔ منجملہ ان کے ایک تو وہی حدیث ہے جو سابقہ اسی رسالہ اعتقاد یہ میں گزر چکی ہے کہ کچھ گنہگار ایسے بھی ہوں گے جنہیں تین تین لاکھ سال تک آتش دوزخ میں مبتلا کے عذاب رہنے کے بعد شفاعت ائمہ اہل بیت نصیب ہوگی۔ دوسری وہ روایت جو مکتب فریقین میں موجود ہے کہ جب گنہگاروں کو میعاد عذاب ختم ہونے یا شفاعت وغیرہ اسباب مشقّت کی وجہ سے آتش دوزخ سے نکالا جائے گا تو وہ جل کر کوئلہ کی مانند ہو چکے ہوں گے۔ (حق الیقین مجلسی، بخاری کتاب الایمان وغیرہ) علاوہ بریں جہنم کے جو عذاب و عقاب کتاب و سنت میں مذکور ہیں، ان سے بھی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا ضرور ان عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ (نعوذ باللہ منہا) بتا بریں جناب مصنف نے ایک خبر واحد کا جو مضمون بیان کیا ہے اس پر اذعان و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ العالم۔

بعض اہم شکوک و اوہام کا ازالہ

جسمانی جنت و دوزخ کی جو کیفیت ہم نے بالا مجال ذکر کی ہے اس پر قریباً قریباً تمام فرقہ ہائے اسلام کا اتفاق و اجماع ہے۔ مگر ملاحظہ و متکرمین کی طرف سے اس پر خصوصاً عذاب دوزخ کے متعلق بڑی شد و مد کے ساتھ بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ جن کا ذکر مع ان کے جوابات کے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے باوجود اس بحث کے غیر معنوی طور پر طویل ہو جانے کے ہم ان ایرادات کو مع جوابات یہاں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض

اس سلسلہ میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سزا یا انتقام وہ شخص لیتا ہے جسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا ہو۔ یا اس کے پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مگر خدا کی ذات تو اس سے اجل و ارفع ہے۔ اگر تمام دنیا فتن و فساد پر ایک کر لے، تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لہذا انتقام لینا عبث ہے۔ نیز خدا بہت رحم و کریم ہے اور یہ دوزخ کا عذاب و عقاب جو بہت شدید ہے اس کی شانِ رحیمیت و رؤفیت کے منافی ہے۔

اس اعتراض کا پہلا جواب

اس اعتراض کا کئی طرح سے جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خداوند عالم یقیناً رحمن و رحیم اور رؤف و کریم ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ فقط کافروں و مشرکوں، زانیوں اور قاتلوں اور چوروں و ظالموں کے لیے ہی رؤف و رحیم ہے یا مظلوموں و مقتولوں اور بے کسوں اور بے بسوں کے لیے بھی رحیم و کریم ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر اہل عقل و انصاف بتائیں کہ آیا اسے مظلوموں کا بدلہ، ظالموں سے لینا چاہیے یا نہیں؟ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آیا دارالجزاء میں ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول میں فرق ہونا چاہیے یا دونوں کی حالت یکساں ہو؟ مختلف ادوار و اعصار میں بعض انسان خداوندہ صفت لوگوں نے جو قیامت خیز مظالم اپنے ہی بنی نوع انسان پر ڈھائے ہیں اور ڈھا رہے ہیں، جن کے تصور سے کلچر مٹھ کو آتا ہے، اور جنہیں انسانیت عرق افعال سے شرابور ہو جاتی ہے، کیا ان مظالم کی باز پرس نہ ہوگی؟ کیا مظلوم کی دادرسی نہ کی جائے گی؟ کیا ظالم کو اس کے ظلم و جور کی سزا نہ دی جائے گی؟ متعزضین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں خداوندہ لم رحمن و رحیم ہے، وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے۔ اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ”ان بطش دہلک لشدید“ (بروج، ۱۲) اور اس نے بلند دیا کہ اس کی صفت غفاریت کن لوگوں سے متعلق ہوتی ہے اور صفت قہاریت کا کہاں ظہور ہوتا ہے؟ صاحب ”فلسفۃ السلام“ نے اس مقام پر ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے۔ ”تجسس نہیں کہ حق تعالیٰ کی کیا عبادت ہے بلکہ اس کی عبادت کی کیا صورت ہے۔“

اسی طرح حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہ جزا و سزا کا سلسلہ نہ ہو تو پھر فتن و مفسد، صالح و طارح، سعید و شقی، مصلح و مصلح، بر و فاجر کا مساوی ہونا لازم آئے گا۔ جو عند العقلاء فتن و شنیع ہے۔ اور شانِ حکمت و ربوبیت کے خلاف ہے۔ اسی بناء پر اس کا ارشاد ہے: ”یفعل المسلمین کالمجرمین“

(سورۃ ن: ۳۵) ”کیا ہم مُسلّموں کو مجرموں کی مانند بتائیں گے؟“۔ ”امّ نَجَلِ الْمُتَّقِينَ كَالْغُلَامِ“
(سورۃ ص: ۲۸) ”کیا ہم متقیوں کو فاسقوں اور فاجروں کی طرح قرار دیں گے؟“۔ قانونِ شریعت کی
تشریح بحث و بے کار رہ جاتی ہے۔ اس پر وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے جس کی فطرت میں فتور ہو اور نعمتِ
عقل و دانش سے محروم۔

دوسرا جواب

بعض علماء نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ: جس طرح عالمِ جسمانیات میں اسباب و
مساببات، صل و معلولات، اثر اور موثر کا سلسلہ ہے، مثلاً سنگیّا قاتل ہے، گلاب محرکِ نزلہ ہے،
امّاس مُسہل ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ رُوحانیات میں بھی قائم ہے۔ نیک و بد جس قدر افعال ہیں، ان
کا نیک یا بد اثر روح پر مترتب ہوتا ہے۔ یہ عذاب و ثواب ان افعال کا لازمی اثر ہے۔ جو ان سے جدا
نہیں ہوتا۔ یہ کوئی انتقام نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنے رسالہ ”مضنین بہ علی غیر اہلہ“ میں لکھا ہے،
جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ امرونی کی خلاف ورزی پر جو عذاب ہوگا، اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کو
غصہ آئے گا، اور وہ انتقام لے گا۔ بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص عورت کے پاس نہیں جائے گا اس
کے ۲۱ اولاد نہ ہوگی۔ طاعت یا معصیت کی وجہ سے قیامت میں جو ثواب و عذاب ہوگا اس کی بالکل
بھی مثال ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ گنہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے۔ گویا یہ سوال کرنا ہے کہ زہر کھانے
سے جاندار کیوں مر جاتا ہے؟ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے، اس کی مثال
یہ ہے کہ جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو دوا کھانے اور مضر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے،
مریض اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو اس کو ضرر ہوتا ہے۔ یہ ضرر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس
نے بد پرہیزی کی۔ لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مریض نے چونکہ حکیم کی نافرمانی کی ہے اس لیے
اسے ضرر ہوا۔ حالانکہ ضرر کی علت بد پرہیزی ہے۔ بالفرض اگر طبیب بد پرہیزی سے منع نہ بھی کرتا تو
بھی بد پرہیزی کرنے سے ضرر ہوتا۔ یہی حال گناہوں کے ارتکاب کرنے کا ہے۔ اگر خدا ان سے
نہ بھی روکتا تو بھی روح کو ان کے ارتکاب سے صدمہ پہنچتا ہے۔ (الکلامِ شبلی)

الغرض اشخاص کی نیکو کاری و بدکاری اور افراد کی سعادت و شقاوت کے جو اصول ہیں، وہی
جماعتوں اور قوموں کی صلاح و فساد اور سعادت و شقاوت پر بھی حاوی ہیں۔ جس طرح ایک
سائنسٹ (حکیم) کا کام ان مادی فزیکل اصول کو جاننا اور بتانا ہے اور اس کی تعلیم کا نام ہماری

اصطلاح میں حکمت (سائنس) ہے۔ اسی طرح ان روحانی اسباب و علل و آثار و نتائج کو جاننا اور بتانا انبیاءِ عظیم السلام کا کام ہے اور ان کی اس تعلیم کا نام شریعت ہے۔ انبیاء کی اس تعلیم کے مطابق ہم کو اعمال کے روحانی آثار و نتائج کا وہی یقین ہونا چاہیے جو ایک حکیم کی تعلیم کے مطابق ہم کو جسمانی اشیاء کے خواص و آثار کا ہوتا ہے۔

مختصر یہ کہ یہ مادی و جسمانی دنیا علت و معلول اور عمل و رد عمل کے جس اصول پر مبنی ہے، اس کی وسعت کے دائرہ میں انسان کا ہر قول اور ہر عمل داخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ گناہ کے لازمی نتیجہ کا نام اسلام میں عقاب اور اعمالِ صالحہ کے لازمی نتیجہ کا نام ثواب رکھا گیا ہے۔ ”عقاب“ کا لفظ ”عقبت“ سے نکلا ہے۔ جس کے معنی پیچھے کے ہیں۔ اس لیے ”عقاب“ اس اثر کا نام ہے جو کسی فعل کے کرنے کے بعد لازم آتا ہے۔ اور ”ثواب“ کا لفظ ”ثوب“ سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ اس لیے یہ کسی اچھے کام کے لوٹنے والے نتیجہ اور جزا کے معنی میں بولا گیا ہے۔ (سیرۃ النبی)

اس طرح بھی اس اعتراض کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ بعض آیاتِ قرآنیہ سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ ”الْیَوْمَ نَجْزِیْهِمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ“ (جاثیہ: ۲۸) آج تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: ”نَجْزِیْ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی“ (طہ: ۱۵) تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کی جزا دی جائے۔ ایک اور جگہ وارد ہے: ”فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَكْبِرُوْنَ“ (نمل: ۳۴) ”پس انہوں نے جو عمل کیے تھے ان کو ان کی سزائیں ملیں گی اور جس عذاب کی وہ منہی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا و سزا ہمارے ہی اعمال کے رد عمل کا نام ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں وارد ہے کہ قیامت کے دن خدا فرما لے گا: ”اے میرے بندو! یہ تمہارے ہی عمل ہیں جو تم کو واپس مل رہے ہیں۔“ تو جو نیکی پالے وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو برائی پالے وہ اپنے آپ کو ملات کرے۔ لکھ: ۷

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

دوسرا اعتراض اور اس کا پہلا جواب

گناہ کی مدت بلکہ خود السانی دنیاوی زندگی کی مدت بہت مختصر اور عذاب و عقاب کی مدت بہت طویل ہے۔ یہ بات شانِ خداوندی کے مناسب نہیں ہے کہ مختصر مدت میں کیے گئے گناہ کا

عذاب اس قدر طویل ہوا۔ اس اعتراض کا بھی کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ سزا کی کمیت مقدار جرم کی کمیت کے برابر نہیں ہوا کرتی۔ دنیوی قوانین میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اور کوئی عقل مند ان پر اعتراض نہیں کرتا۔ مثلاً ایک قاتل چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ میں کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ مگر اس کی سزا اسے جس دوام کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ جرم کا ارتکاب چند منٹ یا چند سیکنڈ میں کیا گیا ہے، لہذا سزا بھی چند منٹ یا چند سیکنڈ ہونی چاہیے۔ تو کیا عقلا کے روزگار ایسے شخص کی حقت و جہالت میں شک کر سکتے ہیں؟ اسی جس دوام کا نام ”خلود فی النار“ ہے۔ ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ (سورۃ البقرہ ۳۹۰)

اسی طرح کھانے پینے میں تھوڑی سی بد پرہیزی یا دیگر اصول حفظِ صحت میں ذرہ بھی غلط کاری کے نتیجے میں کئی کئی ماہ بلکہ کئی کئی سال کی بیماری کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو زندگی بھر کے کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ باوجود علاج معالجہ بالآخر جانِ عزیز سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلطی کے مقابلہ میں اصلاح و تلافی کی مدت کئی گن زیادہ ہوتی ہے۔

دوسرا جواب

یہ درست ہے کہ انسانی زندگی کی مدت ثواب و عقاب کی مدت کے مقابلہ میں بہت ہی قلیل ہے۔ مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان اکثر اوقات اسی مختصری زندگی میں بعض ایسے گناہوں کا ارتکاب کر جاتا ہے کہ صدیوں تک ان کے برے آثار و نتائج موجود رہتے ہیں۔ اور بعد میں آنے والی نسلوں کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے کفر و شرک یا دیگر برے امور کی تائیس و بنیاد یا قتل نفس وغیرہ۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

(سورۃ المائدہ: ۳۲)

جس شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا یا زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا وہ ایسا ہے گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (سورۃ المائدہ: ۳۲)

اور جس شخص نے ایک نیک آدمی کو بچا یا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچالیا۔

اندریں حالات اگر سزا کی مدت طویل ہو تو اس میں کون سی قباحت لازم آتی ہے۔ ”فَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ“ (سورۃ التوبہ: ۷۷) (فلسفۃ اسلام)

تیسرا جواب

جناب رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے: ”حیۃ المؤمن خیر من عملہ وحیۃ الکافر شر من عملہ“۔ کہ
”مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے“۔ بنا بریں اگرچہ ان
کے اعمال قلیل ہیں۔ مگر ان کی جزایا سزا کی مدت کا طویل ہونا، ان کی نیات کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ مومن کا
یہ ارادہ تھا کہ اگر خدا اسے ابد الابد تک زندہ رکھے گا تو وہ اس کی عبادت و اطاعت ہی کرتا رہے گا، اور
کافر کا عزم ہمیشہ معصیت و نافرمانی کا تھا، اس لیے ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ثواب یا عقاب
کی مدت طویل ہوگی۔ یہ جواب با صواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام حق ترجمان سے
ماخوذ ہے۔ (علل الشرائع جلد ۲)

تیسرا اعتراض اور اس کا جواب

یہ چیز کچھ میں نہیں آتی کہ ایک انسان آگ میں رہے، گرم پانی سر پر پڑے، ہوا اور پیپ پیسے
اور پھر زندہ رہے؟ اس اعتراض کا مختصر جواب یہ ہے ابھی انسانی عقل ناقص ہے۔ ہزاروں اشیاء کی
حقیقت تا حال مبہول ہے۔ کیا معترض نے باقی سب کچھ سمجھ لیا ہے اور صرف یہی ایک بات باقی رہ گئی
ہے؟ جہاں اور اشیاء ان سبھی موجود ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے۔ اگر ”ان اللہ علی کل شیء قدير“ پر ایمان
کامل ہو تو ایسے شبہات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایسی مثالیں دنیا کے اندر بھی موجود ہیں۔ پتھر
شکافتہ کرنے سے ان کے اندر بعض کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، جہاں کسی قسم کا کوئی آب و دانہ موجود
نہیں ہوتا، اسی طرح سنا گیا ہے کہ ایک خاص قسم کا کیڑا ہے جو آگ میں نہیں مرنے، تو جو خدا اس بات
پر قادر ہے، وہ اُس پر بھی قادر ہے، جو سواں میں ٹیٹ کی گئی ہے۔

باب الاعتقاد

تیسواں باب

نزول وحی کی کیفیت کے متعلق اعتقاد

فی کیفیت نزول الوحی من عند اللہ
تعالیٰ بالکتاب فی الامر والنہی
قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا فی
ذلك ان بین عینی اسرافیل
لوحاً اذا اراد اللہ ان یتکلم
بالوحی ضرب اللوح جبین
اسرافیل فینظر فیہ فیقرء
ما فیہ فیلقیہ الی میکائیل و
یلقیہ میکائیل الی جبرئیل
فیلقیہ جبرئیل الی الانبیاء

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد اس سلسلہ میں یہ
ہے کہ جناب اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک تختی
ہے۔ خداوند عالم جب کسی امر کے متعلق وحی کے ذریعہ سے کلام
کرنا چاہتا ہے تو وہ تختی اسرافیل کی پیشانی پر لگتی ہے، وہ جناب اس
میں نگاہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے اسے پڑھ کر
جناب میکائیل تک پہنچ دیتے ہیں، میکائیل اس کی اطلاع
حضرت جبرئیل کو دے دیتے ہیں اور جبرئیل اثن علیہ السلام
اس وحی خداوندی کو انبیاء علیہم السلام تک پہنچ دیتے ہیں۔

تیسواں باب

کیفیت نزول وحی کا بیان

وحی کے معانی اور اس کے موارد استعمال کا بیان

لغت عرب میں لفظ ”وحی“ متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ منجملہ ان کے چند معنی یہ ہیں۔
اشارہ، کتابت، رسالت (پیغام) الہام، اور کلام غفی، راز و نیاز۔ (ملاحظہ ہوں۔ لسان العرب،
قاموس، اقرب الموارد وغیرہ) آیات قرآنیہ میں انہی لغوی معنوں کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔
چنانچہ آیہ مبارکہ: ”واوحی الی ام موسیٰ ان ارضیہ“ (سورۃ القصص: ۷) (ہم نے مادرِ موسیٰ کو وحی کی
کہ موسیٰ کو دودھ پلا) یہاں وحی بمعنی الہام والقاء فی القلب ہے۔ اور آیت مبارکہ: ”واوحی الی النمل“
(نمل: ۶۸) (ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی) میں وحی بمعنی تسخیر ہے (کہ ہم نے اسے مسخر کر دیا) یا بقول
بعض یہاں بھی بمعنی القاء در قلب ہے۔ اور آیت مبارکہ ”فخرج علی قوعہ من العنواب فاوحی

و ما الغشوة التي كانت تأخذ
النبى فانها كان تكون عند
مخاطبة الله اياه حتى ينتقل و
يعرق فاما جبرئيل فانه كان
لا يدخل عليه حتى يستاذنه
اكراما له و كان يقعد بين
يديه عدة العبيد

وحی کے وقت آنحضرت ﷺ پر وحی کی جو کیفیت جاری ہو جاتی
تھی تو یہ خداوند عالم کے آنحضرت سے خطاب فرمانے (نہ کہ
جناب جبرئیل کی آمد) کی وجہ سے مدخل ہوتی تھی۔ حتی کہ
آنحضرت کا جسم مبارک بھری ہو جاتا، اور آپ پسینہ سے
شرابور ہو جاتے تھے۔ جناب جبرئیل تو آنحضرت کا اس حد تک
احترام کرتے کہ وہ حضور کی خدمت اقدس میں غلاموں کی
طرح بیٹھا کرتے تھے۔

الہم (سورۃ مریم: ۱۱) (جناب زکریا اپنی قوم پر برآمد ہو کے اور ان کی طرف اشارہ کیا) میں وحی بمعنی
اشارہ خفیہ ہے۔ آیت مبارکہ ”يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ذُخُرَ الْقَوْلِ غُرُوْثًا“ (سورۃ انعام: ۱۱۲)
(ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف بطور راز جوئے کو نقل کرتا ہے) میں وحی بمعنی راز و نیاز
استعمال ہوتی ہے۔ الغرض لغوی اعتبار سے وحی کی جامع تعریف ہے۔ ”القاء الشئ الى الغير على وجه
السمر“ لیکن اصطلاح شریعت میں جیسا کہ مجمع البحرین وغیرہ کتب میں مذکور ہے: ”غلب استعمال الوحي
فيما يلقى الى الانبياء من عند الله عز وجل“ اس لفظ کا غلبہ استعمال اس (کلام) پر ہو گیا ہے جو
خداوند عالم کی طرف اس کے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے جب اسلامی کتب میں یہ
لفظ بولا جائے تو بلا قرینہ اس سے یہی معنی متبادر ہوتے ہیں۔

وحی کی فلسفی و شرعی حیثیت

چونکہ وحی ہی نبی وغیر نبی نیز نبوت کے سچے اور جوئے مدعی کے درمیان فارق ہے۔ جیسا کہ
آیت مبارکہ ”قُلْ اِنَّمَا اَنْبَشُرُ فَمَنْ لَكُمْ يُوْحِي اِلَيَّ“ (سورۃ الکہف: ۱۱۰) وغیرہ سے مستفاد ہوتا ہے۔
لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر قدرے مزید تبصرہ کیا جاتا ہے۔ سوچنی نہ رہے کہ حکماء
اسلام نے وحی کو ”ملکہ نبوت“ سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کی تشریح وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انبیاء و
مرسلین میں علم و عقل کی ایسی قوت موجود ہوتی ہے، جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اس صرف
مادیات کو دریافت کرتے ہیں، دماغی قوی اس سے بلند ذہنیت و عقلیات کو، مگر ملکہ نبوت اس سے بھی
بند تر ہے۔ وہ عقلیات سے بھی بلند تر حقائق کا درک کرتا ہے۔ اور یہ ادراک حقائق اس قدر مکمل اور
صحیح ہوتا ہے کہ نہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ منطقی ترتیب مقدمات کی حاجت ہوتی

ہے، بلکہ حقائق اس طرح پیش نظر ہوتے ہیں جس طرح وجدانیات بدیہیات اور محسوسات۔ چونکہ یہ معلومات عام انسانی ذرائع و وساطت علم کے بغیر خود علام الغیب عطا کرتا ہے اس لیے شرعی زبان میں اسے وحی والہام کا نام دیا جاتا ہے۔ حکماء کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کسی خارجی حقیقت (براہ راست و مقافوق تعلیم ربانی) کا نام نہیں بلکہ پیغمبر کے مافوق ذہنی قوی اور وہی علم و فہم کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائے آفرینش سے انبیاء کو فطرۃً مخصوص قوی و کمالات سے نوازا جاتا ہے اور منشاء کے قدرت کو سمجھنے کی استعداد ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، جس سے غیر انبیاء محروم ہوتے ہیں۔ تاہم اسی استعداد کو وحی قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس جبلی استعداد کو ملکہ نبوت یا یہ النبوة کہا جاسکتا ہے، لیکن وحی بہر حال اس خارجی حقیقت کا نام ہے جس کے ذریعہ خلاق عالم اپنے انبیاء و مرسلین کو گاہ بگاہ اپنے احکام و عزائم بتلانے کے لیے براہ راست ابھام و القا یا ہدیریع فرشتوں کے آگاہ کرتا رہتا ہے۔

قرآن و حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق

بتائیں یہ بات محتاج بیان نہیں رہتی کہ انبیاء کے معلومات، تعلیمات، و ارشادات سب وحی الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اگر الفاظ و معانی ہر دو منجانب اللہ اور وہ بھی معجزانہ شان لیے ہوئے ہوں تو اس کے مجموعہ کو صحیفہ یزدان یا قرآن یا زبور و توراۃ و انجیل کہا جاتا ہے۔ اور اگر الفاظ و معانی ہر دو ہوں تو منجانب اللہ۔ مگر معجزانہ حیثیت کے حامل نہ ہوں تو اسے ”حدیث قدسی“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر معانی منجانب اللہ ہوں اور الفاظ نبی کے ہوں تو اسے اصطلاح میں عام ”حدیث“ یا سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

وحی متلو و غیر متلو

اسی لیے بعض علماء اصول نے کتاب اللہ کو وحی متلو (یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے) اور سنت کو وحی غیر متلو (وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی) قرار دیا ہے۔ صحیح ہے:۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

وحی شیطانی کا تذکرہ

اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تو وحی ربانی کے متعلق تھا، اس کے بالمقابل ایک ”وحی شیطانی“ بمعنی ”دوسرا ابلیسی“ بھی ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے ”ان الشیطان لیوحی الی اولیائہم“۔ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کو دوسرے میں مبتلا کرتے ہیں۔ (یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس) لہذا اگر کوئی بیوست و دماغی شخص کا مریض یا کوئی چلہ زدہ نیم پاگل یا غیر شرعی ریاضت کرنے والا یا لہجوں یا میں مبتلا شخص کبھی شیطانی افکات یا ذاتی پریشان خیالات و خزعبلات کو وحی الہی سمجھتا ہے، بلکہ بعض اوقات برہنہ کے فاسد اپنی نبوت کا ادعا بھی کرنے لگتا ہے تو اہل اسلام و ایمان کو چاہیے کہ ان کو نبی ماننے کی بجائے کسی دماغی امراض کے مہر کے پاس لے جائیں، اور اس کا شافی علاج کرائیں۔ اس میں اس کے علاوہ اور بہتوں کی بھلائی ہے۔ ایسا کرنے والوں کو خدا جزائے خیر دے گا۔

فَلَنُؤْتِيَهُمْ جَزَاءً فَضْلًا لِّأَنَّهُمْ كَذَّبُوا عَنْهُمْ وَالْكَافِرِينَ

شرعی وحی کے اقسام سہ گانہ کا بیان

انبیاء کی یہ وحی کئی طرح پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہوتا ہے۔
وَمَا كُنْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ ذُرِّيَّتٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَلَاغِهِمْ مَا يَشَاءُ إِنََّّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (سورة الشوری: ۵۱)

مُصَنَّف کے بیان کردہ مسلک کی تائید مزید

جناب مُصَنَّف علام علیہ الرحمہ نے طریقہ وحی کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے یہ مضمون چند احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور عقلاً بھی یہ امر ممکن ہے۔ لہذا محض استبعاد کی بنا پر اس کا انکار یا اس میں تردد کا اظہار کرنا جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ”هذا اخذ ابو جعفر من شواذ الحديث“ لکہ کہ اس کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ بظاہر درست نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ اس مقام پر تو حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ اس مطلب کو شواذ احادیث سے ماخوذ قرار دیتے ہوئے ستر فرما رہے ہیں۔ لیکن بحث لوح و قلم میں جہاں مُصَنَّف علام نے یہ فرمایا ہے کہ لوح و قلم دو فرشتے ہیں۔ وہاں مُصَنَّف کے کلام کی رد کرتے ہوئے جناب شیخ علیہ الرحمہ وحی کے اسی طریقہ کو مُتَعَدِّدِ آثَار کا حاصل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فَاِذَا ارَادَ اللّٰهُ اَنْ يُّطْلَعَ الْمَلٰٓئِكَةُ عَلٰى غَيْبِ اللّٰهِ اَوْ يَرْسُلَهُمْ اِلَى الْاَنْبِيَاءِ بِذٰلِكَ اَمْرُهُمْ بِالْاِطْلَاعِ فِى الْوُجُوْهِ الصَّافِيَةِ لِمَحْفُوظَاتِهَا مِنْهُ مَا يُوْجِدُوْنَهُ اِلَى مَنْ اَرْسَلُوْا وَعَرَفُوْا مِنْهُ مَا يَعْمَلُوْنَ، وَ قَدْ جَاءَتْ بِذٰلِكَ اَكْثَرُ مِنَ النَّبِيِّ وَمِنْ الْاٰثِمَةِ“

یعنی جب خداوند عالم یہ ارادہ فرمائے کہ فرشتوں کو کسی غیب پر مطلع فرمائے یا کسی فیہی بات کے بتانے کے لیے ان کو انبیاء کے پاس بھیجے تو ان (فرشتوں) کو حکم دیتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں نگاہ کریں۔ چنانچہ فرشتے لوح محفوظ دیکھ کر وہ کچھ یاد کر لیتے ہیں جو انہوں نے رسولوں تک پہنچانا ہوتا ہے اور وہ کچھ سمجھ لیتے ہیں جس پر انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس امر کے متعلق پیغمبر اسلام اور حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے کئی آثار و اخبار وارد ہوئے ہیں۔

اسی قسم کے امور کے متعلق حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بحار الانوار جلد ۱۴ میں فرماتے ہیں۔
”مَا وَرَدَ فِى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ امْثَالِ ذٰلِكَ لَا يَحِيطُ تِلْكَ يَلَهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِحُصْنِ اسْتِعْجَالِ الْوَحْمِ بِلَا بَرَهَانَ وَحُجَّةٍ وَنَصِّ مُعَارَضٍ يَدْعُوْا اِلَى ذٰلِكَ“

یعنی قرآن و حدیث میں اس قسم کے جو امور وارد ہوئے ہیں،
بلا دلیل و برہان اور بغیر کسی معارض نص کے محض
استبعاد و ہی کی بنا پر ان کی تاویل
کرنا جائز نہیں

۴

☆

وہو الحق الحقیق بالاتباع و الحق الحق ان یتبع

☆

باب الاعتقاد

اکتیسواں باب

نزول القرآن

قرآن کے لیلۃ القدر میں
نازل ہونے کے متعلق اعتقاد

فی لیلۃ القدر

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا
اعتقاد یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر
میں پورا قرآن مجید بیت المعمور میں یک دفعہ نازل ہوا۔

قال الشيخ اعتقدنا في ذلك ان
القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة
القدر جملة واحدة الى البيت المعمور

اکتیسواں باب

لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا بیان

نزول قرآن کے سلسلہ میں جو کچھ مُصنّف عظام نے ذکر فرمایا ہے یہ مستفاد آیات و احادیث
سے مُستفاد ہے۔ چنانچہ خداوند عالم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے: ”شہر رمضان الدین انزل فیہ القرآن“
(سورۃ البقرہ: ۱۸۵) ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ
سے اجمالاً اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید بارہ مہینوں میں سے ۱۰ رمضان میں نازل ہوا ہے۔
دوسرے مقام پر ارشاد ہوا: ”انا انزلناک فی لیلۃ مبلوکہ“ (دخان: ۳) ہم نے قرآن کو ایک مبارک
رات میں نازل کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن ۱۰ مبارک کی کسی خاص رات میں ہوا
ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ”انا انزلناک فی لیلۃ القدر“ (سورۃ القدر: ۱) ہم نے قرآن کو
لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس سے نزول قرآن کی مکمل تاریخ کا علم ہو گیا کہ پورا قرآن شب قدر میں
لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اتر اٹھا۔ اس کے بعد موقع محل کے لحاظ سے جیسی جیسی ضرورت پیش آتی
رہی جبریل امینؑ ویسی آیت یا سورۃ آنحضرتؐ کی خدمت میں لے کر آتے رہے۔ اور عرصہ بیس سال
تک یہ سلسلہ برابر جاری و ساری رہا۔ ارشاد ہوتا ہے: ”نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من
المنذرين“ (سورۃ شعراء: ۱۹۴)

اسی طرح یہ تفصیل مستفاد احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں بذیل آیت مبارکہ:

شہ نزل من بیت المعمور فی
مدۃ عشرين سنة وان الله عزو
جل اعطى نبیه العلم جملة شہ
قال له ولا تعجل بالقرآن من
قبل ان یقضی الیک وحیه وقل
پھر برابر بیس سال کی مدت دراز میں (تھوڑا تھوڑا حسب
ضرورت) آنحضرت ﷺ پر نازل ہوتا رہا۔ خداوند عالم نے
اپنے نبی کو قرآن کا پورا علم اجالی عطا فرما دیا تھا۔ اس نے فرمایا:
اے میرے حبیب! جب تک میری وحی پوری نہ ہو جائے تم
قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ اور یہ دعا مانگا کرو:

”انا انزلناه فی لیلة مبارکة“ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا ”انزل الله
سجده القرآن فیما ال البيت المعمور و علی رسول الله فی طول عشرين سنة“۔ یعنی خداوند عالم نے
لیلة القدر میں قرآن کو (لوح محفوظ سے) بیت المعمور کی طرف نازل فرمایا۔ اور اس سے بیس سال کی
مدت میں جناب رسول خدا ﷺ پر اتارا۔

اصول کافی میں حفص بن غیث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ
السلام کی خدمت میں عرض کیا: باوجودیکہ قرآن مجید بیس سال کے عرصہ میں اترا ہے، پھر اس قرآنی
آیت کا کیا مفہوم ہے ”شہد مصان الذی انزل فیہ القرآن“ (سورۃ بقرہ ۱۸۵) (۷) رمضان وہ مہینہ
ہے جس میں قرآن اترا) فرمایا: ”نزل القرآن جملة واحدة فی شہر مصان الی البيت المعمور شہ نزل فی
طول عشرين سنة“ یعنی ایک بار تمام قرآن (شب قدر کو) ماہ رمضان میں بیت المعمور کی طرف نازل
ہوا۔ اور پھر وہاں سے بیس سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اس قسم کی معتقد روایات اصول کافی، من
لایحضرہ الفقہیہ اور تفسیر صافی کے مقدمہ تاسعہ میں مذکور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر علما کے
مفسرین و محدثین نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ اور یہی قول مشہور ہے۔
صاحب تفسیر لوامع التوفیل مقدمہ دوازدہم میں لکھتے ہیں:

”وہم جنین مشہور است کہ در ماہ رمضان در لیلة القدر نازل شد“۔

صاحب حدیث سلطانہ رقمطراز ہیں ”از روایات دریں مفہوم می شود کہ مجموع قرآن بیک
مرتبہ از لوح محفوظ در ماہ رمضان بیت المعمور در شب قدر فرود آمدہ و از آنجا بتدریج در
مدت ہست و سہ سال بر جناب رسالتآب صلی اللہ علیہ وآلہ فرود آمدہ“۔ یعنی معتقد روایات
سے مستفاد ہوتا ہے کہ تمام قرآن یک بارگی ماہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت المعمور کی
طرف نازل ہوا، اور پھر وہاں سے تدریجاً بیس سال کی مدت میں آنحضرت ﷺ پر نازل ہوتا رہا۔

دب زدن علماء و قتل لا
تحولت به لسانک لتعجل
به ان علینا جمعه و
قرآنہ فاذا قرآنہ فاتبع
قرآنہ ثم ان علینا بیانہ

اے میرے پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما (ظہ ۱۱۳) اور
ارشاد فرمایا: (اے نئی! تم) اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دو کہ تم
اسے جلدی جلدی یاد کر لو۔ کیونکہ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا تو ہمارے
ذمہ ہے۔ اس لیے جب ہم پڑھائیں تو تم اسے پڑھتے رہو۔ پھر اس
کے بعد اس کی توضیح و تشریح کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے (قیامہ ۱۶)

دو شبہوں کا ازالہ

بائیں ہمہ یہ امر کس قدر تعجب خیز ہے کہ بعض علماء نے بعض بے بنیاد مشکوک و شبہات کی بنا پر اس
حقیقت کا انکار کر دیا ہے۔ ان شبہات میں سے پہلا شبہ یہ ہے کہ نزول کے اسباب دیکھنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مختلف اسباب، حوادث اور حالاتِ حاضرہ کے مطابق تدریجاً نازل ہوتا تھا۔ مثلاً
خداوند عالم نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے: "وقولہم قلوبنا غفلت" (سورۃ النساء: ۱۵۵) وہ کہتے ہیں کہ
ہمارے دلوں پر غلاط ہیں۔

یاجیسے خلاقِ عالم نے مشرکین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے شرک ترک کر کے اسلام قبول
کرنے کی دعوت کے جواب میں کہا تھا "وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم" (سورۃ زُحُور ۲۰)
اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پرستش نہ کرتے۔

اسی طرح قصہ ظہر میں ارشادِ قدرت ہے: "قد مع اللہ قول القی تمادک فی روجہا" (سورۃ
مجادلہ ۱) خداوند عالم نے اس عورت کا قول سنا جو اپنے شوہر کے بارہ میں تجھ سے مجادلہ کرتی تھی۔ لہذا
یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ کسی وقت قرآن تمامہ سب یک جا موجود تھا؟

پہلے شبہ کا جواب

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بظاہر قرآن کریم کا نزول انہی اسبابِ جدیدہ اور حالاتِ حاضرہ
کے مطابق ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ تیس سال میں جا کر مکمل و ختم ہوا۔ آخر میں "الیوم اکملت لکم
دینکم" (سورۃ مائدہ ۳) کی سند ملی۔ لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات
و حادثات کے ظہور سے پہلے ان کا علم نہ تھا۔ کیا کوئی مسلمان اس کا قائل ہو سکتا تھا؟ سب اہل اسلام کا
مستفقہ عقیدہ ہے کہ "عہ بالاشیاء قبل خلقہا کعلمہ بہا بعد خلقہا"۔ خلقتِ اشیاء سے قبل خداوند عالم

کوان کا اسی طرح علم ہوتا ہے جس طرح ان کی خلقت کے بعد ہوتا ہے۔ (اصول کافی وغیرہ)
 ہاں بعض فلاسفہ یونان کا یہ نظریہ قاسدہ ہے کہ خلقت اشیاء سے قبل خدا کو ان کا اصلاً علم نہیں ہوتا
 یا کم از کم تفصیلی علم نہیں ہوتا (معاذ اللہ) متکلمین اسلام نے اپنے مقام پر دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ
 سے اس نظریہ قاسدہ کو باطل کر دیا ہے۔ پس جب یہ امر ثابت ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات کا ان
 کے ظہور و بروز سے پہلے علم تھا تو پھر ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہونے میں کیا اشکال لازم
 آتا ہے؟ اور اس میں کون سا استبعاد ہے؟

دوسرا شبہ:

اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن مجید اس ظاہری نزول سے قبل موجود تھا تو اس سے مخالفین کا
 ”کلام نفسی“ والاقول صحیح ثابت ہو جائے گا۔ حالانکہ اہل حق کے نزدیک وہ باطل ہے۔ لہذا ظاہری
 نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہونے والاقول درست نہیں ہے۔

اس شبہ کا جواب

قطع نظر اس امر سے کہ ”کلام نفسی“ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جسے نہ اس کے قائل خود کا حذو آج
 تک سمجھ سکے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکے ہیں۔ ارباب عقل و ہوش کے لیے ان کا یہ عقیدہ ایک لالچل نمہ
 بنا ہوا ہے۔ بہر کیف جو لوگ اس کلام نفسی کے قائل ہیں، وہ اسے خداوند عالم کی طرح قدیم تسلیم
 کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے نزدیک سوائے خداوند عالم کے اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ اس لیے
 یہ نظریہ ہمارے نزدیک باطل ہے۔ کیونکہ اس سے ”تعدد قدما“ (ایک سے زائد قدیم کا وجود) لازم
 آتا ہے۔ لیکن اگر ظاہری نزول سے پیشتر قرآن کو لوح محفوظ یا بیت المعمور میں موجود مان لیا جائے تو
 اس سے ہرگز قرآن کا قدیم ہونا لازم نہیں آیا۔ کیونکہ حقیقی قدیم تو اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتداء نہ
 ہو۔ لیکن جس امر کی کوئی ابتداء موجود ہو تو اسے اگرچہ ظاہری نزول سے ہزار سال نہیں بلکہ لاکھ سال،
 بلکہ کروڑ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے موجود فرض کر لیا جائے۔ پھر بھی جب تک اس کی کوئی ابتداء
 ہے تو اسے کسی طرح بھی قدیم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بھلا جب خود لوح محفوظ اور بیت المعمور ہی حادث
 ہیں، نہ کہ قدیم۔ تو جو چیز ان میں موجود ہوگی، وہ کیونکر قدیم ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت موصی علیہ السلام
 نے تصریح فرمائی ہے کہ خداوند عالم قرآن کا ایجاد کرنے والا، اور اس کا محافظ و گران اور اس کے ساتھ
 کلام کرنے والا ہے۔

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ ایسے شہادت کی بنا پر قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ حقیقت کا انکار کرنا ایک مسلمان خصوصاً مدعی ایمان کے لیے کسی صورت میں بھی روا نہیں ہے۔

تنبیہ

مغنی نہ رہے کہ آیت مبارکہ "لَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ الذِّمَّةَ" (سورۃ طہ: ۱۱۴) کی جو تفسیر مصنف عظیم نے بیان فرمائی ہے وہی صحیح اور شان رسالت کے مطابق ہے۔ اسے بعض احادیث کی تائید بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کی جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں وہ شان رسالت کے منافی ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہیں۔ اس لیے ہم بوجہ خوف طوالت انھیں یہاں ذکر کر کے ان پر کچھ مزید نکتہ و تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔

ایضاح و افصاح

اوپر نزول قرآن کے متعلق جو بعض آثار و اخبار نقل کیے گئے ہیں ان میں بظاہر ایک اختلاف دکھائی دیتا ہے کہ بعض روایات میں مدت نزول بیس سال مذکور ہے اور بعض میں تیس سال۔ لیکن اگر حقیقت حال کا بنظر فائر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں درحقیقت کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ جناب رسول خدا کے ظاہری نبوت کے ابتدائی تین سال کا دور سری و مخفی تھا، نہ کہ جبری اور نزول قرآن بھی اس دوران میں بالکل برائے نام تھا۔ لیکن نزول کی ابتداء ہو چکی تھی۔ ہاں نزول کی کثرت تین سال کے بعد شروع ہوئی۔ لہذا اگر دقت سے کام لیا جائے تو نزول کی مدت تیس سال ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ظاہری طور پر حالات کا جائزہ لیا جائے تو بیس سال ظاہر ہوتی ہے۔ واللہ العاکم۔

باب الاعتقاد

فی القرآن

قَالَ الشَّيْخُ اعْتَقَدْنَا فِي
الْقُرْآنِ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَوَحْيُهُ
وَتَنْزِيلُهُ وَقَوْلُهُ وَكِتَابُهُ وَأَنَّهُ
لَا يَلْتَبِهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
بَيِّنَةٍ وَلَا مِنْ خَلْقِهِ تَنْزِيلُ

بیشواں باب

وشرآن کریم کے متعلق اعتقاد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں
ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کی وحی اسی کی طرف
سے نازل شدہ ہے، اسی کا قول اور اسی کی (دو گنی) کتاب ہے کہ
جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی جھٹک سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے راہ
پاسکتا ہے (حم الشجرہ ۳۱) (یعنی اس کے گزشتہ و آئندہ سب

بیشواں باب

اعتقاد بسترآن کا بیان

وشرآن حضرت رسول خدا کا معجزہ خالد ہے

اس سلسلہ میں اختصار کے ساتھ جو کچھ حضرت مصنف عظام نے افادہ فرمایا ہے وہی مذہب
شیعہ بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ اپنے انبیاء و
مرسلین کو ان کے زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق مختلف معجزات عطا کرتا رہا ہے۔ کسی کے لیے
آتش نمرود کو گلزار بنایا، کسی کو ید بیضا عطا فرمایا، کسی کو ماوراء النہر کو آنکھ دینے اور مبروص و مجذوم کو
شفادینے کا اعجاز مرحمت فرمایا، کسی کے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنایا، کسی کے لیے درند و پرند اور ہوا کو
سحر کیا۔ وکذا۔ مگر یہ تمام معجزات ایسے تھے کہ جب معجزہ نما دربار فانی سے دربارِ جاودانی کی طرف منتقل
ہوئے تو یہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اسی طرح خلاق عالم نے اپنی سنت جاریہ کے مطابق حضرت نعتی
مرتبہ ﷺ کو بھی متعدد معجزات عطا فرمائے جن کی تعداد کتب مناقب و سیر میں چار ہزار تک مذکور ہے۔
یہ معجزات بھی اکثر و بیشتر ایسے ہی تھے کہ جن کا تعلق آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ تھا۔ آپ کے سانحہ
ارتحال کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب سوائے اوراق کتب کے اور کہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ چونکہ
سرکار خاتم الانبیاء ﷺ کی شریعت مطہرہ قیام قیامت تک قائم و دائم رہنے والی تھی، نیز ان کی نبوت و

من حکیم علیم و انه القصص الحق و انه لقول فصل و ما هو بالهزل و ان الله تبارک و تعالیٰ محدثه و منزله و ربہ و حافظه و المتکلم به

واقعات درست ہیں) اور صاحب حکمت و علم (خدا) کی پارگاہ سے نازل ہوا ہے۔ اس کے تمام قصے برحق ہیں (عمران: ۶۳) یہ قول فیصل ہے (طارق: ۱۳۰) بیکار افسانہ نہیں ہے۔ خدا ہی اس کا نازل کرنے والا، ایجاد کرنے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہی اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔

رسالت کی حدود تمام حالین کو محیط تھیں، اور وہ ہر سفید و سیاہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ لہذا ضرورت تھی کہ ان کا کوئی مُعْجزہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہو۔ اس لیے خدا کے حکیم نے ان کو ایک ایسا مُعْجزہ بھی مرحمت فرمایا جو قیامت تک قائم و دائم رہنے والا ہے۔ یہ مُعْجزہ خالدہ قرآن ہے۔

قرآن کی مُعْجزانہ حیثیت کیا ہے؟

اس امر میں اہل علم و فضل کے درمیان قدرے اختلاف ہے کہ اس کی وجہ اعجاز کیا ہے؟ آیا اس کی وہ فصاحت و مفرطہ ہے جو طاقت بشری سے مافوق ہے؟ یا اس کا انوکھا اسلوب بیان اور اچھوتا طرز ادا ہے؟ یا اس کا اعجاز ”صرف“ کامرہون منت ہے؟ چنانچہ جمہور علما کے اسلام کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت اور ظلم و ترتیب کے اعتبار سے مُعْجزہ ہے اور بعض حضرات اخبار عن الغیب کی وجہ سے اسے مُعْجزہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض اہل علم اس کی بے مثل تاثیر اور ہدایت کی بنا پر اسے مُعْجزہ قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء صرف ”صرف“ کے سبب سے اسے مُعْجزہ تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی خدا نے کفار و مشرکین کی ہمتوں کو پست کر دیا کہ وہ قرآن کا معارضہ و مقابلہ کریں۔ خلاصہ یہ کہ اس نظر یہ کی بنا پر اعجاز صرف صرف ہمت کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے سبب سے۔ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے الفاظ و معانی ہر دو کے اعتبار سے مُعْجزہ ہے۔ یہاں اس امر کی زیادہ تفصیل و تحقیق کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کی مُعْجزانہ فصاحت و بلاغت اور اس کی مافوق العادت رشد و ہدایت اور اس کی بحیر الفُحول تعلیمات و ہدایات پر تبصرہ کیا جائے، اور ثابت کیا جائے کہ کس طرح اس نے اپنی مُعْجزانہ شان سے فصحاء و بلغاء عرب کو درطہ حیرت میں ڈال دیا اور کس طرح وہ اس کے مقابلہ و معارضہ سے عاجز و قاصر ہو گئے اور کس طرح اس نے مشکل سے مشکل مسائل و عقائد جیسے توحید و صفات باری و شریعت و جنت و دوزخ وغیرہ کو کس احسن و عمدہ طریقہ سے سمجھایا اور کس عمدہ انداز میں اخلاقی نصیحتیں پیش کیں اور عبادات و معاملات کے متعلق کس طرح

فطرتِ انسانی کے مطابق قانون پیش کیا، اور کس طرح اس کی معجزانہ علمی شان کی بدولت مختصر عرصہ میں عرب کا جڑ خٹکے علم و عرفان اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ ج
سفینہ چاہیے اس بحرِ بے کراں کے لیے

بہر حال وجہ انجائز میں اس جزدی اختلاف کے باوجود اس امر پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ السلام کا معجزہ خالدہ ہے۔ جس طرح اس نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پیشتر کفار عرب کو یہ تھری اور چیلنج دیا تھا کہ ”لَنْ كُنْتُمْ فِيْ ذَنْبٍ فَمَا نَزَّلْنَا عَنْ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ“ (سورہ بقرہ ۲۳۰) کہ اگر تمہیں اس قرآن کی صداقت و حقانیت میں کچھ شک و شبہ ہے تو ذرا اس کے مثل ایک سورہ ہی بنا کر لا دو۔ اور خدا کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح آج بھی منکرین کو چیلنج دے رہا ہے اور ان کے جو اد طبع کو مہیز کرنے کے لیے یہ تازیانہ بھی لگا رہا ہے کہ۔

قُلْ لِّئِنْ أَجَعْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿۸۸﴾ (سورہ الاسراء: ۸۸)

اے میرے حبیب! کہہ دو کہ اگر تمام جن و انسان جمع ہو کر اس قرآن کا مثل بنا کر لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے۔ اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔

باوجود فصحاء و بنگاء اور ادباء و فضلاء کی کثرت کے اس طویل مدت میں کسی شخص کا قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہ کرنا اور اسے نہ توڑ سکرنا اس کے انجائز کی بین دلیل ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کا زندہ ثبوت ہے۔ ”فَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَنِ تَعْلَمُوا فَاَتَكْفُرُوا الْآيَاتِ وَلَقَدْ مَّا الْكَافِرُ وَالْجَاكِرُ“ (سورہ بقرہ ۲۴: ۲۴) ان تمام حقائق سے واضح ہو گیا کہ جس طرح قرآن مجید آج سے تقریباً چودہ سو سال قبل کا معجزہ تھا، اسی طرح آج بھی دنیا کے لیے معجزہ ہے۔

ہم آج بڑے فخر کے ساتھ اسے ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اسلام کی نبوت قیامت تک ہے، جسے اس میں شک ہے وہ اس میں غور و فکر کر کے اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہے اور اس کی صداقت و حقانیت کا آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔

کلام پاک یزداں کا نہیں ثنائی کوئی ہرگز اگر لو لو کے عاں ہے دگر لعل بدخشاں ہے
خدا کے قول سے قول بشر کیونکر برابر ہو وہاں قدرت، یہاں در ماندگی فرق نمایاں ہے

فضائل قرآن اور اس کے ساتھ تمسک کرنے کی وصیت

مقدمہ تفسیر صافی میں بحوالہ اصول کافی و تفسیر عیاشی جناب رسول خدا ﷺ سے روایت ہے، فرمایا:
 فَإِذَا التَّسْبِيتُ عَلَيْكُمْ الْفَتْحُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشْفِعٌ وَمَا
 حَلَّ مُصَدِّقٌ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَةَ الْجَسَدِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَهُوَ الدَّلِيلُ
 بِهَدْلٍ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ وَهُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَقْصِيلٌ وَبَيَانٌ وَتَحْصِيلٌ وَهُوَ الْفَصْلُ وَلَيْسَ
 بِالْهَزْلِ وَلَهُ ظَهْرٌ وَطَنْ مَظَاهِرُهُ حُكْمٌ وَبَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ انْبِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَهُ نُجُومٌ
 عَلَى الْقُصُورِ لَا تَحْصِي عَجَائِبُهُ وَلَا تَبْلِي غُرَائِبُهُ فِيهِ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَمَنَارُ الْحِكْمَةِ وَدَلِيلُ عَلَى
 الْمَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ

جب تمہارے اوپر فتنے و فساد تاریک رات کی طرح چھ جائیں تو تم دامن قرآن کو
 مضبوطی سے پکڑو۔ کیونکہ وہ شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعہ ہے۔ اور (اپنے
 اوپر عمل کرنے والوں کے حق میں) وہ جھگڑا کرنے والا ہے کہ جو کچھ وہ کہے گا اس کی
 تصدیق کی جائے گی۔ جو شخص اسے اپنے گلے لگائے گا (اسے قائم بنائے گا) وہ
 اسے کنج کر جنت کی طرف لے جائے گا اور جو اسے پس پشت ڈالے گا یہ اسے
 دوزخ کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ یہ وہ ہادی و راہبر ہے جو بہترین رستہ
 (اسلام) کی طرف ہدایت کرتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا تفصیلی بیان
 موجود ہے۔ یہ سراسر حق و حقیقت ہے۔ اس میں مغر و استہزا کا نام و نشان نہیں۔ اس کا
 ظاہر اور باطن بھی، اس کا ظاہر حکم اور باطن علم ہے۔ اس کا ظاہر خوش آئند اور باطن
 بہت گہرا ہے۔ اس کی انتہا ہے اور اس انتہا کے اوپر انتہا ہے۔ اس کے عجائب کا
 احصاء و شمار نہیں ہو سکتا، اور اس کے غرائب کبھی کہہ نہ نہیں ہوتے۔ اس میں رشد و
 ہدایت کی کنجیاں اور علم و حکمت کے منارے ہیں۔ جو شخص معرفت حاصل کرنے کے
 طریقہ کار سے واقف ہو اس کے لیے یہ معرفت کاراہبر ہے۔

حدیث ثقلین بھی اسی سلسلہ جلیلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔

نیز تفسیر صافی میں بحوالہ اصول کافی جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا: جب
 قیامت کا دن ہوگا، اور انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور تمام اولین و آخرین موجود ہوں گے تو قرآن مجید

ایک لکھش و خوبصورت شکل میں آئے گا، و مسلمانوں کے پاس سے گزرے گا۔ وہ خیال کریں گے کہ شاید یہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہے۔ مگر قرآن ان کی صفوں سے آگے نکل کر صفوںِ انبیاء سے گزرے گا۔ وہ یہ کہیں کہ یہ ہم میں سے ہے۔ مگر وہ ان سے بھی آگے گزر کر ملائکہ مقربین کے پاس پہنچے گا، وہ خیال کریں گے کہ یہ ہم سے ہے۔ مگر وہ ان کی صفوں کو چیرتا ہوا پار گا و قدس تک پہنچے گا۔ اور عرض کرے گا: ہا رہا! فلاں فلاں آدمی دنیا میں رہ کر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو میری تلووت کرتے تھے۔ ارشادِ رب العزت ہو گا: اے قرآن! آج ان سب لوگوں کو جنت میں اپنے اپنے منازل پر پہنچا۔ چنانچہ قرآن ان لوگوں سے کہے گا پڑھتے جاؤ اور مدارجِ عالیہ پر چڑھتے جاؤ۔ یہاں تک کہ ان سب لوگوں کو منازل و مراتب پر پہنچا دے گا۔

تلاوتِ قرآن کا ثواب

جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: "تَوَدُّ اَنْ يُّوتَکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ" اپنے گھروں کو تلاوتِ قرآن سے منور و درخشاں کرو۔ (صافی) کئی روایات میں وارد ہے کہ جو شخص کسی سے قرآن کا ایک حرف سنے یا خود بغیر پڑھے ایک حرف پر نگاہ کرے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کر لی جاتی ہے۔ اور اس کے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کا ایک حرف سیکھے اسے دس حسنے ملتے ہیں، اور دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دس درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور جو شخص بیٹھ کر نماز میں اس کی تلاوت کرے، اس کے لیے پچاس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور پچاس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور پچاس درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کرے تو ہر حرف کے عوض سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سو درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر صافی مقدمہ ادلی)

قرآن حادث ہے نہ کہ قدیم

حضرت مصنف علامہ نے اس باب کے آخر میں ایک معرکہ الاراء اختلافی مسئلہ میں، جو اہل حق عند الامامیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور مسئلہ حدوث و قدم قرآن ہے۔ تمام امامیہ اور اہل سنت میں سے فرقہ معتزلہ قرآن کے حادث ہونے کے قائل ہیں۔ مگر اشعری العقیدہ اہل سنت اسے قدیم جانتے ہیں اور "کلامِ لہٰی" کے قائل ہیں۔ یہاں اختصار کے پیش نظر اہل حق کے نظریہ کی صداقت و حقانیت پر چند دلائل و براہین اجمالاً بیان کیے جاتے ہیں۔

دلیل اول: کلام حروف سے مرکب ہے اور حروف مقدم و مؤخر اور مخدوف و المذکر ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ علامات حدوث ہیں۔ لہذا قرآن جو کلام اللہ ہے حادث ہی ہوگا۔

دلیل دوم: تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ سے لے کر الناس تک جو قرآن مجید موجود ہے یہ خدا کا کلام ہے اور یہ حروف و الفاظ سے مرکب ہے۔ اور یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ جو چیز مرکب ہو وہ حادث ہوتی ہے، نہ کہ قدیم۔ لہذا قرآن کو حادث کہنا پڑے گا۔

دلیل سوم: تمام فضلاء بلکہ جہلاء بھی یہ جانتے ہیں کہ الہی حروف و الفاظ کے مجموعہ کا نام قرآن ہے جو مرکب و متلو اور موجود ہیں اور حادث ہیں اور وہ ایک معنی قدیم موسوم ”بکلام انسانی“ کا نام نہیں ہے۔ لہذا ان حروف محسوسہ و معلومہ کو کلام انسانی قرار دینا سراسر دھوکا اور فریب کاری ہے۔ سید متین الدین شافعی نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں لکھا ہے: ”(علی ما نقلہ فی معارف المدة) ما تلفظ بالكلام النفسی احد المانی الملة الثالثة ولم یکن قبل ذلك فی لسان احد“۔ یعنی کلام انسانی والے مسئلہ کو اشاعرہ نے تیسری صدی ہجری میں ایجاد کیا ہے۔ اس سے قبل اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔

دلیل چہارم: خود قرآن مجید اپنے حادث ہونے پر بالصراحت دلالت کرتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: ”ما یلہم من ذک من دہم محدث الاسعوی و ہم یلعبون“ (سورۃ الانبیاء: ۳) کوئی نئی فصاحت اس کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے کان لگا کر سنتے تو ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد بالاتفاق قرآن ہے۔ جسے خداوند عالم نے حادث قرار دیا ہے۔ فما ذابعد الحق الا الضلال والله الہادی۔

قرآنی عظمت کا اقرار بزبان اغیار

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کرام کے جہلاء ایمان کی خاطر بعض غیر مسلم عقیدت مند کے وہ زریں اقوال پیش کر دیے جائیں جو انہوں نے قرآن کی عظمت و جلالت اور اس کے مطالب و مفاہیم کی بلندی اور حد اعجاز تک پہنچی ہوئی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھے ہیں۔

☆ ریورینڈ جی ایم لٹوویل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں قرآنی تعلیمات کی تاثیر کی نسبت لکھتے ہیں: ”عرب کے سید سے سادے خانہ بدوش بدو ایسے بدل گئے جیسے کسی نے سحر کر دیا ہے۔ یہودی حقانی بائبل عرصہ سے اہل مدینہ کے گوش گزار ہو چکی تھیں۔ مگر وہ بھی اس

وقت تک خواب گردش سے نہ چو سکے جب تک کہ روح کو کھپکپا دینے والا کلام نبی عربی کا نہیں سنا۔ تب البتہ دفعۃً ایک نئی اور سرگرم زندگی میں دم بھرنے لگے۔

☆ گبن یہ کہتا ہے کہ: ”قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے۔ مکہ کے پیغمبر نے بتوں کی انسانوں کی، ثوابت اور سیاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا کہ جو شے طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے۔ اور جو حادث ہے وہ قاتی ہے، اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے اس معقول سرگرمی سے کائنات کے بانی کو ایک ایسا وجود تسلیم کیا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ نہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں اور نہ کوئی اس کا ثانی موجود ہے۔ جس سے اس کو تشبیہ دے سکیں۔ وہ ہمارے نہایت خفیہ ارادوں پر بھی آگاہ رہتا ہے۔ بغیر کسی اسباب کے موجود ہے۔ اخلاق اور عقل کا جو کمال اس کو حاصل ہے وہ اس کو اپنی ہی ذات سے حاصل ہے۔ ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبر نے مشہور کیا اور اس کے پیروؤں نے ان کو نہایت مستحکم طور پر قبول کیا، اور قرآن کے مفسروں نے مقولات کے ذریعے سے تشریح و تصریح کی۔ ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو مسلمانوں کے مذکورہ بالا اعتقاد کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے موجودہ ادراک اور قوائے عقلی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے اس لا معلوم (یعنی خدا) کو زمان اور مکان اور حرکت اور مادہ اور حس اور تفکر کے اوصاف سے مبرا کر دیا تو پھر ہمارے خیال کرنے اور سمجھنے کے لیے کیا چیز باقی رہی۔ وہ اصل اول (یعنی توحید ذات و صفات باری تعالیٰ) جس کی بنا عقل اور وحی پر ہے، محمد کی شہادت سے استحکام کو پہنچی۔ چنانچہ اس کے معتقد ہندوستان سے لے کر مراکش تک موحد کے لقب سے ممتاز ہیں۔ تصویروں کے ممنوع کر دینے سے بت پرستی کا خطرہ مٹا دیا گیا۔“ (دیکھو تاریخ زوال سلطنتِ روم جلد پنجم باب پچاسواں صفحہ ۴۴۹، ۴۷۰)

☆ جارج میل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن قریش کی زبان میں جملہ اقوام عرب میں شریف ترین و مہذب ترین قوم ہے، انتہا کی لطیف اور پاکیزہ زبان میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اور زبانوں کی بھی کس قدر آمیزش ہے۔ بہت ہی قلیل ہے۔ وہ کلام عربی زبان کا نمونہ ہے۔ اور زیادہ بچے عقیدہ کے لوگوں کا یہ قول ہے۔ اور نیز اس کتاب سے بھی ثابت ہے کہ کوئی انسان اس کا مثل نہیں کھ سکتا (کو بعض فرقوں کی

مختلف رائے ہے) اور اسی واسطے اسے لازماً معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ جو مردہ کے زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اور تمام دنیا کو اپنے ربانی الاصل ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ اور خود محمدؐ نے بھی اپنی رسالت کے ثبوت کے لیے اسی معجزہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ اور بڑے بڑے فصحاء عرب کو (جہاں کے اس زمانہ میں اس قسم کے ہزار ہا آدمی موجود تھے جن کا محض یہ شغل اور حوصلہ تھا کہ طرزِ تحریر اور عبارت کی لطافت میں لائق و فائق ہو جائیں) علیحدہ کھدایا گیا تھا کہ اس کے مقابلہ کی ایک سورۃ ہی بنا دو۔ اس بات کے اظہار کے واسطے کہ اس کتاب کی خوبی تحریر کی ان ذی لیاقت لوگوں نے فی الواقع تعریف و توصیف کی تھی، جن کا اس کام میں مبصر ہونا مسلم ہے۔ منجملہ بے شمار مثالوں کے ایک مثال کو بیان کرتا ہے لیبید بن ربیعہ حامری جو محمدؐ کے زمانہ میں سب سے بڑے زبان آوروں میں سے تھا، اس کا ایک قصیدہ خانہ کعبہ کے دروازہ پر چسپاں تھا (یہ رتبہ نہایت اعلیٰ تصنیف کے لیے مرغی تھا) اور کسی شاعر کو اس کے مقابل میں کسی اپنی تصنیف کے پیش کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ لیکن جب کہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد قرآن کی دوسری سورہ بقرہ کی آیتیں اس کے مقابلہ میں لگائی گئیں تو خود لیبید (جو اس زمانے میں مشرکین میں سے تھا) شروع ہی کی ایک آیت پڑھ کر بحرِ تحریر میں غوطہ زن ہوا اور فی الفور مذہبِ اسلام قبول کر لیا۔ اور بیان کیا کہ ایسے الفاظ صرف نبی ہی کی زبان سے برآمد ہو سکتے ہیں۔ اور متصلاً لکھتے ہیں کہ قرآن کا طرزِ تحریر عموماً خوشنما اور رواں ہے۔ بالخصوص اس جگہ کو جہاں وہ پیغمبرانہ وضع اور توراتی جملوں کو نقل کرتا ہے۔ وہ مختصر اور بعض مقامات میں مبہم ہے اور ایشیائی ڈھنگ کے موافق پر حیرت انگیز صنعتوں سے مرصع اور روشن اور پر معنی جملوں سے مزین ہے اور اوصاف کا بیان ہے وہ نہایت عالی مرتبہ اور رفیع الشان ہے۔

☆ مشرکانِ ڈیون پورٹ، یہ بھی ایک بڑے عالم اور غیر متعصب شخص ہیں۔ فرماتے ہیں کہ منجملہ ان بہت سی اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کے جو قرآن کے لیے واجب طور پر باعثِ فخر و ناز ہو سکتی ہیں، دو خوبیاں نہایت عمدہ ہیں۔ یعنی اول تو اس کا وہ مؤدبانہ اور ہیبت و رعب سے بھرا ہوا طرزِ بیان جو ہر ایک مقام پر جہاں خدا تعالیٰ کا ذکر یا اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے، اختیار کیا گیا ہے اور جس میں خداوندِ عالم کو ان جذبوں اور اخلاقی تقصوں سے منسوب نہیں کیا جو انسان میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا نام تمام خیالات و الفاظ اور قصوں سے مبرا ہونا جو فحش اور خلافِ اخلاق اور نامہذب ہوں، حالانکہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہ عیوب

توریت وغیرہ کتب مقدسہ یہود میں بکثرت پائے جاتے ہیں، فی الحقیقت قرآن ان سخت عیوب سے مبرا ہے کہ اس میں خفیت سے خفیت ترمیم کی بھی ضرورت نہیں اور اول سے آخر تک پڑھ جاؤ تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ پاؤ گے جو پڑھنے والے کے چہرہ پر شرم و حیا کے آثار پیدا کرے۔ (دیکھو کتاب ہیرودینڈ ہیرودرشپ بائی تھ مس کارلائل لیکچر دوم)

اصول شرع اسلام میں سے ہر ایک اصل کو دیکھتے تو فی نفسہ اعلیٰ عمدہ اور مؤثر ہے کہ شارع اسلام کے شرف و فضیلت کو قیامت تک کافی ہے اور ان سب اصول کے مجموعہ سے ایک ایسا انتظام سیاست قائم ہو گیا ہے جس کی قوت و متانت کے سامنے اور سب انتظامات سیاست یقینی ہیں۔

ایک شخص کی حین حیات اور وہ بھی ایسا شخص جو جاہل، وحشی، تنگ مایہ و کم ظرف قوم کے قابو میں تھا وہ شرع ان ممالک میں شائع ہوگی جو سلطنت قاہرہ روم کبیر سے کہیں عظیم و وسیع تھیں جب تک اس شرع میں اس کی اصل کیفیت باقی رہی اس وقت تک کوئی چیز اس کا مقابلہ نہ کر سکی

(بحوالہ اعجاز التنزیل)

باب الاعتقاد

تینتیسواں باب

فی مبلغ القرآن

قرآن کی مقدار کے متعلق اعتقاد

قل الشیخ اعتقادنا ان القرآن

حضرت شیخ ابن بابویہ فرماتے ہیں کہ مقدارِ قرآن کے متعلق

الذی ادول الله تعالى على دبیہ

ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر

محمدؐ ہوا بین الدفتین وهو مافی

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل کیا وہ یہی ہے جو دو دفتیوں کے

تینتیسواں باب

مقدارِ قرآن کے متعلق اعتقاد

مسئلہ تحریرِ قرآن کو اختلافِ امت کی آماجگاہ بنانے کی وجہ

اسلام میں ایسے مسائل کی کمی نہیں ہے، جن پر لوگوں نے نیک نیتی سے کا حق غور و فکر نہ کرنے یا جاہل عارفانہ سے کام لینے نے اختلاف کی آماجگاہ اور معرکہ الآراء بنا دیا ہے۔ اور بعض ناواقف اندیش مسلمان دیگر بعض اسلامی بیسیوں کو بے جا بدنام کرنے کے لیے انھیں لے اڑے ہیں۔ اور متعصب مذاہب نے جن کا محبوب مشغلہ ہی فی سبیل اللہ فسادِ بپا کرنا ہے، ان مسائل کو کچھ اس طرح ابجھا دیا ہے، اور عوام میں ان کو کچھ اس غلط انداز سے پیش کیا ہے کہ حقیقت حال بالکل منہ ہو کر رہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اب کوئی شخص نیک نیتی سے حقیقت حال معلوم کرنا چاہے تو اسے گونا گوں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ: "والذین جاهدوا فینا لنهذبهم سبیلنا" (سورۃ العنکبوت: ۶۹) "جو حق کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انھیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں"۔ لیکن ایسے طاسبانِ حقیقت، حق جو، اور حق پسند افراد ہر زمانہ میں کبریتِ احمر سے بھی کمیاب ہوتے ہیں (و قلیل ما ہم) انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ "تحریرِ قرآن" بھی ہے جو کہ قدیمِ الایام سے محلِ نقض و ابرام بنا ہوا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بلاوجہ سب سے زیادہ یورشل مذہب شیعہ خیر البریہ پر کی جاتی ہے، اور ہمیشہ اہل حق کو بلا سبب ظلم و تشنیع کا ہدف بنایا جاتا ہے اور ہر چند وہ اس سلسلہ میں اپنی پوزیشن واضح کرتے رہتے ہیں، اور ہزاروں مرتبہ اس نسبتِ قبیحہ سے اپنی براءت

اہدی الناس لیس باکثر من
 ذلك و مبلغ سورة عند الناس
 مائة و اربع عشرة سورة و عندنا
 ان الصغی و الم نشح سورة
 واحدة و لایلاف و الم تر
 كيف سورة واحدة و من

درمیان لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اس
 سے زیادہ نہیں ہے۔ عامہ کے نزدیک اس کی ایک سو
 چودہ سورتیں ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک چونکہ سورۃ
 "النحی" اور "الم نشرح" ایک سورۃ ہے۔ اسی طرح سورۃ
 "الایلاف" اور "الم تر کیف" بھی ایک ہی سورۃ ہے (اس
 طرح مجموعہ ایک سو بارہ سورتیں ہوں گی) جو شخص

ظاہر کر چکے ہیں۔ مگر برادرانِ یوسف کی بارگاہ میں نہ کوئی شتوائی ہوتی ہے اور نہ کسی عذر کی پذیرائی۔
 شریعت مقدسہ میں عذر قبول نہ کرنے کے متعلق جس قدر تہدید و وعید وارد ہوئی ہے، اسے بالائے
 طاق رکھ کر ہر نیا ملا بموجب "آئینہ استاد ازل گفت بگو می گویم" کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی
 رٹ لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور ان حضرات کے ترکش اعتراض میں
 جو آخری تیر ہوتا ہے وہ بھی ثقلین کے ساتھ تکتک رکھنے والوں پر بے تحاشا چھوڑا جا رہا ہے۔ والی اللہ
 المشتکی۔ ہم بالا اختصار کو شمش کریں گے کہ کذب و افتراء کے جو تہرے پردے اس مسئلہ پر ڈالے گئے
 ہیں ان کو اولہ قطعیت کے تیز حربوں سے چاک کر کے اصل حقیقت کو اپنے ناظرین کرام کے سامنے
 پیش کریں۔ و باللہ التوفیق۔

تحریف کے حقیقی مطلب و مفہوم کی تعیین

قبل اس کے کہ اصل مطلب پر دلائل پیش کیے جائیں پہلے "تحریف" کا مطلب واضح کر دینا
 ضروری ہے۔ سوچتی نہ رہے کہ "تحریف" باب "تفعیل" کا مصدر ہے۔ جس کا مادہ "حرف" بمعنی
 "طرف" و "کنارہ" ہے۔ لہذا تحریف کے لغوی معنی ہوں گے: "الأخذ بالطرف" کسی چیز کو ایک طرف
 اور کنارہ سے پکڑنا، اور اسے پوری طرح حاصل نہ کرنا، اور اصطلاح میں تحریف کا مطلب یہ ہے کہ
 "کسی کلام کو متغیر و متبدل کر دینا" خواہ یہ تغیر و تبدل ① کلام کے اجزاء کو مقدم و مؤخر کرنے کی وجہ سے ہو،
 یا ② زیادتی، اور ③ کمی کے سبب سے۔ نیز اس میں یہ بھی کوئی قید نہیں کہ یہ تحریف و تغیر فقط لفظوں
 میں واقع ہو، یا صرف معانی و مطالب میں، یا الفاظ و معانی ہر دو میں۔

تحریف کی ان مختلف اقسام و انواع میں سے بعض اقسام کے وقوع اور بعض کے عدم وقوع پر
 سب کا اتفاق ہے اور بعض کے متعلق شدید اختلاف۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تحریف بمعنی اول،

نسب الینا انا نقول انه اکثر من
ذلك فهو كاذب و ملووی من
ثواب قرائة كل سورة من القرآن
و ثواب من ختم القرآن كله و جواز
قراءة سورتين في ركعة و النهی
ہماری طرف یہ امر منسوب کرے کہ ہم موجودہ قرآن سے زائد
قرآن کے قائل ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ ہماری وہ روایات جو قرآن
کی ایک سورہ پڑھنے اور پورے قرآن کے ختم کرنے کے ثواب
(نماز نافلہ) کی ایک رکعت میں دو سورتوں کے پڑھنے کے
جو از اور نماز فریضہ کی ایک رکعت میں دو سورتوں کی تلاوت

یعنی تقدیم و تاخیر کے وقوع پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ کیونکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ موجودہ ترتیب
قرآن میں مکی سورے مؤخر اور مدنی مقدم ہیں۔ اور یہ تقدیم و تاخیر فقط سورتوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ
آیات قرآنیہ میں بھی واقع ہے کہ بعض سورتوں کی آیات دوسرے بعض سورتوں میں شامل ہو گئی ہیں۔
جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہم نے بھی اعتراف کیا ہے۔

ملاحظہ ہو تفسیر دُرّ منثور جلد ۳ صفحہ ۴۲ طبع مصر، راجع بسورۃ رد، تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۲۵۸،
راجع بسورۃ رد، تفسیر دُرّ منثور جلد ۳ صفحہ ۶۹، راجع بسورۃ ابراہیم، تفسیر دُرّ منثور چہارم صفحہ ۳۴۲،
راجع سورہ حج، کذا فی التفسیر الکبیر جلد ۶ صفحہ ۳۰۶، تفسیر دُرّ منثور جلد ۵ صفحہ ۸۲، راجع سورہ شعراء،
تفسیر کبیر جلد ۶ صفحہ ۲۹، راجع بسورۃ لقمان وغیرہ۔

حاشیہ قرآن مجید مترجم مولوی عبدالمجید صاحب دریا آبادی حصہ اول صفحہ ۲ مطبوعہ تاج پبلی
لاہور پر مبنی و مدنی سورتوں کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے: ”لیکن یہ تقسیم صرف عمومی حیثیت
سے ہے، ورنہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدنی سورہ کے اندر مکی آیتیں رکھا دی ہیں یا اس
کے برعکس۔ ربط مضمون و مناسبت مقام کا صحیح تر و لطیف تر احساس رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر اور کس کو
ہو سکتا تھا؟ اس لیے کسی متعین آیت کے باب میں اس کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ حزم کے ساتھ کرنا
دشوار ہے۔ روایتیں جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں کوئی درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی نہیں ہیں۔ محض مُفید ظن
ہیں۔ مُفید یقین نہیں ہیں۔ اس وقت ہمیں اس امر کے متعلق بحث کرنا مقصود نہیں کہ آیتوں کا یہ باہمی
اختلاط و امتزاج جناب رسول اللہ ﷺ کے حکم سے گل میں لایا گیا، یا خیفہ سوم کے ایماء سے ایسا کیا
گیا۔ (وان كان الحق هو الشافعي) بلکہ یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ مکی سورتوں کی آیات کا مدنی
سورتوں کی آیات میں اور اس کے برعکس مدنی سورتوں کی آیات کا مکی سورتوں کی آیات میں داخل ہونا
عند اکل مسلم ہے۔“

عن القسran بین سورتین فی رکعة
 فریضة تصدیق لما قلناه فی امر القرآن
 وان مبلغه ما فی ابندی الماس کذلک
 ما روی من النهی عن قراءة القرآن کله
 فی لیلة واحدة و انه لا یجوز ان ینتم
 القرآن فی اقل من ثلثة ایام تصدیق
 لما قلناه ایضا بل نقول انه قد نزل
 من الوحی الذی لیس من القرآن مالو

کے ممنوع ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں ان سے ہمارے
 قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی اتنی ہی مقدار کے
 قائل ہیں جتنی کہ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح یہ
 جو بعض روایات میں وارد ہے کہ ایک رات میں قرآن کو
 ختم نہ کیا جائے، اور یہ کہ تین دن سے کم عرصہ میں قرآن
 مجید کا ختم کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بھی ہمارے نظریہ
 کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہاں ہم البتہ اس بات کے قائل
 ہیں کہ قرآن کے علاوہ اس قدر وحی نازل ہوئی ہے

اسی طرح دوسری قسم یعنی تحریف بمعنی ”زیدی“ کے عدم وقوع پر سب کا اتفاق ہے۔ چنانچہ
 مقدمہ تفسیر مجمع البیان اور مقدمہ تفسیر تبیان پر علامہ طبریؒ، اور علامہ طوسیؒ نے تصریح فرمائی ہے۔
 ”اما الزیادة فیہ فمجمع عن بطلانها“ یعنی قرآن مجید میں زیدی کے بطلان پر تمام اہل اسلام کا اجماع و
 اتفاق ہے۔ ہاں اس مسئلہ میں جو کچھ اختلاف ہے وہ تحریف بمعنی سوم میں ہے۔ یعنی کئی کے واقع
 ہونے یا واقع نہ ہونے میں۔

برادران اسلامی شیعہ اہل حیدر کو ہمیشہ مطعون کرتے رہتے ہیں کہ وہ موجودہ قرآن میں کمی کے
 قائل ہیں۔ لہذا ان کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے بے جا الزامات و
 اتہامات کا انھیں مورد قرار دے کر اپنی آتش غیظ و غضب کو بجھاتے ہیں۔

مکلف و کافر و زندقہ نہیں کہتے ہیں نام کیا کیا حُب حیدر میں رکھایا ہم نے
 حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم اسی قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور اسی کے احکام پر عمل
 کرتے ہیں اور اسی کی تفسیریں لکھتے ہیں اور اسی کے اکرام و احترام کو واجب و لازم اور اس کی ہتک
 حرمت کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں۔ ائمہ ہدیٰؑ نے حج اور فطر حدیث معلوم کرنے کا معیار اسی قرآن کی
 مطابقت یا عدم مطابقت کو قرار دیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ”کل شیء من حدود الی الکتاب و
 السنۃ و کل حدیث لا ینافی کتاب اللہ فهو ذرء“ (امول کافی) ہر چیز کو کتاب و سنت کی طرف ٹوٹایا جائے
 گا اور ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ نیز انہی حضرت سے مروی ہے، فرمایا: ”مالہ
 ینافی من الحدیث القرآن فهو ذرء“ جو حدیث قرآن کے موافق نہ ہو وہ باطل ہے۔ (امول کافی) اور اسی

جمع الی القرآن لکن مبلغه
مقدار سبع عشرة الف آية و
ذلك مثل قول جبرئیل
لنعم ان الله یقول لك یا محمد
دار خلقی مثل ما اذاری و
مثل قوله انی شعنا الناس و
عداوتهم و مثل قوله عش ما
شدت فانك مفارقة و اعمل
ما شئت فانك ملاقیه و
شرف المؤمن صلوته
باللیل و عزه كعت الاذی من
الناس و مثل قول النبی

کہ اگر اس کو بھی قرآن کے ساتھ جمع کر لیا جائے تو اس مجموعہ کی
تعداد سترہ ہزار آیتوں تک پہنچ جائے گی، جیسا کہ حضرت
جبرئیلؑ کا پیغمبر اسلام سے یہ کہنا کہ خداوند عالم آپ کو فرماتا
ہے: اے محمد! تم میری مخلوق سے اس طرح لطف و مدارات
سے پیش آؤ جس طرح کہ میں ان سے مدارات کرتا ہوں، یا
(جیسے جبرئیلؑ کے توسط سے) فرمایا کہ تم لوگوں کی عداوت اور
ان کے حقہ و کینہ سے ڈرتے رہو، یا یہ فرمایا کہ جب تک چاہو
زندہ رہو، آخر مرنا ضرور ہے اور جس چیز کو چاہو پسند کرو۔ آخر
اس سے جدا ہونا ہے اور جو عمل چاہو کرو، اس کا (نتیجہ و ثمرہ)
پاؤ گے۔ یا جیسے یہ ارشاد نماز شب پڑھنا مومن کے لیے
باعث مجد و شرف ہے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا اس کی عزت
و عظمت کا سبب ہے یا جیسے حضرت رسول خدا ﷺ کا یہ ارشاد کہ

قرآن کی تلاوت کے ثواب بیان فرمائے ہیں، جن کا ایک ٹمہ سبقتہ باب میں بیان ہو چکا ہے۔

موجودہ قرآن کی توثیق از ائمہ اہل بیت علیہم السلام

حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی قرآن کی تصدیق و توثیق فرمائی ہے۔
چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”ما بین الذین کتاب اللہ جو کچھ دو دفتیوں
کے درمیان موجود ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔“ (نہج البلاغہ)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اقرأوا کما یقرآنہ الناس“ اسی طرح قرآن
پڑھو جس طرح دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں۔ (مقدمہ تفسیر صافی)

جناب امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اجمعتم الامة قاطبة علی ان القرآن حق لا ید فیہ و
القران حق لا اختلاف بیہم فی تدریله و تصدیقه فاذا شهد القرآن بتصدیق خبر و تحقیقه فانکما الخیر
طائفة من الامة لومهم الاقرار به ضرورة الحديث“۔ (احتجاج طبری) یعنی تمام امت اسلامیہ کا اس
امر اتفاق ہے کہ قرآن مجید وہ برحق کتاب ہے کہ جس میں ہرگز کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن برحق
ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس کی تنزیل و تصدیق میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پس جب قرآن کریم کسی

ما زال جبرئیل یوصیف
بالسواک حق خفت ان احفی
اراحد و ما زال یوصیف بالجار
حق ظننت انه سیورث و
زال یوصیف بالمرثۃ حق
ظننت انه لا ینبغی طلاقها و
ما زال یوصیف بالملوک حق
ظننت انه سیمرب له اجلا
یعنی فیہ و مثل قول
جبرئیل حنین فرغ من غزو
المخندق یا محمد ان الله تبارک
و تعالیٰ یامرک ان لا تصلی

جبرئیل ہمیشہ مجھ کو سواک کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ
مجھے یہ خوف دامنگیر ہو گیا کہ کہیں میرے دانت گرنے جائیں، اسی
طرح جبرئیل برابر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے
رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید ان کو شریک وراثت ہی نہ قرار
دے دیں۔ جبرئیل ہمیشہ عورت کے متعلق مجھے اس قدر وصیت
کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ عورت کو طلاق نہیں دینی
چاہیے۔ اسی طرح ہمیشہ غلام کے متعلق مجھے وصیت کرتے رہے۔
یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کے آزاد ہونے کی مدت
مقرر ہو جائے گی۔ جس کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ یا
جیسے یہ کہ جب آنحضرت ﷺ غزوۂ خندق سے فارغ ہو چکے
تو اس وقت جبرئیل نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا:
یا رسول اللہ! خدائے تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ

حدیث کی صحت کی شہادت دے اور بایں ہمہ امت کا کوئی گروہ اس حدیث کا انکار کرے تو (اس کے
لیے یہ روانہ نہیں ہے، بلکہ اسے) اس کی صحت کا اعتراف کرنا لازم ہے۔

ائمہ مصوفین نے اس قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کی اس قدر تاکید اکید فرمائی ہے کہ اس کی
مخالفت کو کفر قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: "من خالف کتاب
الله و سنت محمد فقد کفر" جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے وہ کافر ہے۔
(اصول کافی)

اگرچہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ان فرمائشات کے بعد اس سلسلہ میں علماء اعلام کی تصریحات
کی ضرورت تو نہیں رہتی مگر متکبرین کے اطمینان قلب کے لیے بعض اعلام کی تصدیقات بھی بخش کی
جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پیش پیش حضرت مہتمم اعلام کا توضیحی بیان ہے جو انھوں نے اسی
رسالہ اعتقاد میں دیا ہے۔ جس میں سرکار موصوف نے بڑے پُر زور طریقہ پر موجودہ قرآن کو کامل و
مکمل اور منزل من اللہ بتایا ہے۔ اور عقیدہ تحریرین کی شدت کے ساتھ رد فرمائی ہے۔

العصر الا بھنی قریضۃ و مثل قولہ
امرئ ربی بمہذارۃ الناس کما
امرئ باداء الفرائض و مثل
قولہ انا معاصر الانبیاء امرئ ان لا
نکلم الناس الا بقدر عقولہم و
مثل قولہ ان جبرئیل اتانی من
قبل ربی بامر قوت بہ عینی و
فرح بہ صدی و قلنی قل ان
اللہ عز وجل یقول ان علیا
امیر المومنین و قلنا للفر
المجملین و مثل قولہ نزل علی

کہ آپ صحر کی نماز قبیلہ بنی قریظہ میں پڑھیں ، اسی
طرح آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نے مجھے
الساؤں کے ساتھ لطف و مدارات کرنے کا اسی طرح حکم دیا
ہے جس طرح فرائض کی ادائیگی کا۔ یا جیسے آپ کا یہ فرمان
ہے کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان
کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کیا کریں۔ یا جیسے آپ کا یہ
ارشاد کہ ایک دفعہ جبریلؑ خدا کی طرف سے ایسی وحی سے کہ
میرے پاس آئے کہ جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔
اور دل خوش و غرم ہو گیا (وہ وحی یہ تھی کہ) حضرت علی بن ابی
طالب مومنوں کے امیر اور سفید احشاء و پیشانی والوں کے
قائد و سردار ہیں۔ یا جیسے آپ کا یہ فرمان کہ میرے پاس

و دیگر شیعہ علمائے اعلام کی تصدیق

شیخ الفرقۃ الحقہ جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنے رسالہ اوائل المقالات میں رقمطراز ہیں: ”وقد
قال جماعة من اهل الامامة انه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مشتبها
في المصحف امير المومنين من تاويله و تفسير معانيه على حقيقة تمزيقه. و عندي انه هذا القول
اشبه من مقال من ادعى نقصان كلمة من نفس القرآن على الحقيقة دون التاويل واليه اميل واما
الزيادة فيه فمقطوع على فسادها“. یعنی فرقہ امامیہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قرآن میں کسی سورہ اور
آیت بلکہ ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ مصحف امیر المومنین میں اس قرآن کی جو تفسیر و تاویل مذکور
تھی، اسے حذف کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ قول اس قول سے بہتر ہے جس میں اصل قرآن سے
بعض کلمات کا کم ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور میرا میدان اسی کی طرف ہے۔ قرآن میں کسی قسم کی زیادتی
کے باطل ہونے کا تو قطعی یقین حاصل ہے۔

حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی اصل کتاب ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ مگر ان کے تلمیذ رشید
شیخ الطائفہ طوسی نیز مفسر جلیل علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے ان کے نظریہ کی تفسیر تبیان اور مجمع البیان
میں تصریح فرمائی ہے۔ (دکھی بھما شاہدین علیہین) کہ انھوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن

جبریل فقال یا محمد ان الله تبارک و تعالی زوج فاطمة علیاً من فوق عرشه و اشهد علی ذلك خیر ملائکته فزوجها منه فی الارض و اشهد علی ذلك خیر امتک و مثل هذا کثیر کله وحی لیس بقرآن و لو کان قرآناً

جبریلؑ آئے اور کہا: اے محمدؐ! خداوند عالم نے عرش کے اوپر جناب فاطمہؑ کی تزویج حضرت علیؑ سے کر دی ہے۔ اور اس پر اپنے بہترین ملائکہ کو گواہ مقرر کیا ہے۔ لہذا آپؐ بھی زمین پر ان کا نکاح کر دیں۔ اور امت کے بہترین لوگوں کو گواہ بنائیں۔ اس قسم کی اور بہت سی احادیث ہیں جو تمام کی تمام وحی خداوندی ہیں، لیکن انھیں فشرآن نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اگر وہ فشرآن کا حصہ ہوتیں

میں کئی بیشی والے نظریہ کو باطل فرمایا ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ: "ان العلم بصحة نقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار والوقائع العظام والکتب المشہورة واشعار العرب المسموعة"۔ موجودہ قرآن کی نقل کی صحت کا اسی طرح علم و یقین حاصل ہے جس طرح بعض دور دراز شہروں اور بڑے بڑے گزشتہ واقعات اور مشہور کتب اور عربوں کے لکھے ہوئے اشعار کا علم و یقین حاصل ہے۔

حضرت شیخ الطائفةؒ اپنی تفسیر تبیان کے مقدمہ میں لکھتے ہیں: "اما الکلام فی زیادة القرآن ونقصه فہما لا یلیق بہ لان الزیادة فیہ جمیع علی بطلانہا والنقصان منه فانظروا ایضاً من مذهب المسلمین خلافہ و هو الالیق بالصیح من مذهبنا و هو الذی نصرہ المرتضیٰ و روایاتنا متناصرة بالحث علی قرآنہ و العسلی بہ و رد ما یرد من اختلاف الاخبار الیہ"۔ قرآن میں کئی بیشی کے متعلق کلام کرتا ہماری کتاب کے موضوع سے خارج ہے (کیونکہ یہ فقط قرآن کی تفسیر ہے) اس لیے کہ قرآن میں زیادتی کے باطل ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ باقی رہی کئی، بظاہر مسلمانوں کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ اور یہی ہمارا صحیح مذہب ہے اور حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے بھی اسی نظریہ کی نصرت کی ہے۔

سرکار علامہ طبرسیؒ اپنی تفسیر مجمع البیان کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں: "اما الزیادة فمصحح علی بطلانہ و اما النقصان منه فقد روی جماعۃ من اصحابنا و قیر من حشویۃ العامة ان فی القرآن تغیراً و نقصاناً والصیح من مذهب اصحابنا خلافہ و هو الذی نصرہ المرتضیٰ قدس سرہ و استوی الکلام فیہ غایۃ الاستیفاء فی جواب المسائل والطرابلسیات"۔ اس عبارت کا مطلب وہی ہے جو حضرت شیخ طوسیؒ کی عبارت کا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سے علمائے اہل بیت کا مثل علامہ باغی (در آلاء الرحمن) علامہ اسعد ابوالقاسم خوئیؒ (در مقدمہ تفسیر امین) علامہ سید ابوالقاسم الرضویؒ (تقی) علامہ السید علی الحائری

لکان مقرونا به و موصولا الیه
غیر مفصول عنہ کہا قال امیر
المومنین لما جمعه فلما جاء
به فقال لهم هذا کتاب الله
ربکم كما انزل علی نبیکم لم
یرد فیہ حرف و لم ینقص
صہ حرف فقالوا لا حاجة لنا
فیہ عندنا مثل الذی عندک

تو اس سے طبع نہ ہوتیں۔ چنانچہ جب حضرت امیر المومنین
علیہ السلام فشرآن جمع کر چکے تو اسے لوگوں کے پاس لا کر
فرمایا اے لوگو! یہ تمہارے پروردگار کی کتاب ہے۔ یہ اسی
طرح ہے جس طرح کہ تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی۔
اس میں نہ کوئی حرف زیادہ ہوا ہے اور نہ کسی حرف میں کمی واقع
ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ اے علی! ہمیں اس
فشرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا ہی
فشرآن موجود ہے جیسا کہ آپ کے پاس ہے۔

(در تفسیر لوامع الشریعہ) علامہ السید علی نقی التتوی مدظلہ (در مقدمہ تفسیر قرآن) وغیرہم نے اس سلسلہ
میں اپنی تحقیقات راقعہ سے اس مطلب کو ٹھٹھن و میر بن فرمایا ہے۔ شکریہ اللہ سبحانہ۔ بہر حال شیعہ
خیر البریہ تو ہمیشہ سے بیانگ دہل یہ کہتے آئے ہیں۔

جمال و نور قرآن نور جان ہر مسلمان ہے قرعے چاند تاروں کا جارا چاند قرآن ہے

ایک اشکال کا ابطال

مخالفین کی عیاری و مکاری بھی قابل دید ہے۔ جب انھیں ان اساطین مذہب کی تصریحات
دکھائی جاتی ہیں تو بجا کے اس کے کہ اسلامی اصول کے مطابق اپنی افترا پردازی سے دست بردار
ہو جائیں اور اپنی غلط بیانی کا اقرار کر کے بارگاہ الہی میں تائب ہوں، النادہ یہ راگ الاپنا شروع
کر دیتے ہیں کہ علمائے شیعہ کے بیانات تفسیر پر مبنی ہیں۔ ورنہ درحقیقت وہ تحریف کے قائل ہیں۔
”سبحان اللہ هذا بہتان عظیم“۔ یہ بیان عقل و دانش اور عدل و انصاف سے کس قدر دور ہے؟ اس امر
کا اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جن کی نظریں ہمارے علمائے اعلام کی ان کتب پر ہیں، جن میں
انھوں نے یہ تصریحات فرمائی ہیں۔ بجلہ وہ علماء جو انھیں کتب میں اصحاب ثلاثہ کی خلافت کے ابطال
پر دلائل و براہین کا انبار لگا رہے ہیں، جنھوں نے مذہب شیعہ کی تائید اور دیگر مذہب کی رد میں معتقد
کتب لکھی ہیں، وہ اور تو کسی مسئلہ میں تفسیر سے کام نہیں لیتے، بس اگر انھیں تفسیر یاد آتا ہے تو صرف
مسئلہ تحریف قرآن میں کہ اس میں اپنے حقیقی نظریات سے دست بردار ہو کر جمہور اہل سنت کی ہمنوائی
اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر تفسیر کرتے تو مسئلہ خلافت میں کرتے۔ اور ثلاثہ کی خلافت کا اقرار کر لیتے۔ تاکہ

فانصرف و هو بقول فلبذوہ وراء ظہیرہم و اشتروا بہ شہنا قليلا فہنس ما یشترون و قال الصادق القران واحد نزل من عند واحد علی نبی واحد و انما الاختلاف من جهة الرواة و کلمتا کان فی القرآن مثل قوله لئن اصرکت

حضرت یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ ان لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کے بدلے بہت ہی کم قیمت کو خرید رہا ہے۔ اور کیسی ہی بری چیز ہے وہ جو انہوں نے خریدی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ہے ایک خدا کی طرف سے ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے لیکن راویوں کے اختلاف کی وجہ سے اس میں اختلاف (قرائت) رونما ہو گیا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں اس مضمون کی آیات موجود ہیں، جیسے (اے نبی) اگر تم نے شرک کیا،

باہمی چپقلش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ یہ کیا الٹی منطق ہے کہ سب سے بڑے مہم اور نازک مسئلہ پر تو تفسیر کرتے نہیں، اور اگر تفسیر کرتے ہیں تو بعض خفیف اور غیر اہم مسائل میں؟ یہی وہ وجوہ تھیں جن کی بنا پر بعض مُنصف مزاج علما کے اہل سنت یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ شیعہ علماء عظیمین تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ اور نہ ہی ان علماء اعلام کا کلام حقیقت ترجمان تفسیر پر مبنی ہے۔

بعض مُنصف مزاج علما کے اہل سنت کی زبانی ہمارے مومن بالقرآن ہونے کی تصدیق

چنانچہ حافظ محمد اسلم صاحب جے راج پوری اپنی کتاب تاریخ القرآن صفحہ ۶۲ تا ۶۷ بذیل ”شیعہ اور قرآن“ شیعہ اکابر و واسطین کے فرامین نقل کرنے کے بعد ان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”یہ ان علماء شیعہ کے اقوال ہیں جو اہل تشیع میں مقبوض و مستند ہیں، اور ان اقوال میں نہ تاویل کی گنجائش ہے اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں نے تفسیر سے کہا ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے علماء اہل سنت کی تردید میں رسائل لکھے ہیں۔ ان کی نسبت تفسیر کا حمان نہیں کیا جاسکتا۔ اور ابو جعفر قی کی کتاب الاعتقاد اور ملائسن کی تفسیر صافی یہ دونوں کتابیں شیعہ کے نصاب درس میں داخل ہیں۔ اس سے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے عقیدہ کے خلاف اپنے فرقہ کو تعلیم دیتے ہیں۔“

اسی طرح قاض جلیل شجرحمت اللہ ہندی اپنی مشہور تصنیف ”الظہار الحق“ جلد ۲ صفحہ ۸۹ طبع بمبئی میں بعض اعلام شیعہ کا کلام حق ترجمان نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں۔ ”فظهر ان المذهب الصلح عند علماء الفرقة الامامية الاثنا عشرية ان القرآن الذي انزله الله على نبيه هو ما بين اللفظين و هو ما في ايدي الناس ليس باكثر من ذلك و انه كان مجموعاً مؤلفاً في عهد رسول الله

لِصَبْطِنِ مَمْلُوكٍ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ
الْمُفَاسِدِينَ وَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَغْفِرَ لَكَ
اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
مِثْلُ قَوْلِهِ وَلَوْلَا اَنْ تُبْتَكَ لَقَدْ كُذِّتَ
تُرْكُنَ الْإِيمَ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَذُنُوكَ
ضَمَعْتَ الْحَيَاةَ وَضَمَعْتَ الْمَمْلَكَةَ وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ فَاعْتَقِدْنَا فِيهِ أَنَّهُ

تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں
میں سے ہو جاؤ گے (زمر: ۶۵) خدا نے تمہارے اگلے و پچھلے
گناہ معاف فرمائے ہیں (فتح: ۲) اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ
رکھتے تو تم ضرور مشرکوں کی جانب کچھ جھک جاتے اور اس
وقت ہم تمہیں دنیوی عذاب اور موت کے بعد والے
عذاب کا مزہ چکھاتے (اسراء: ۷۴) یا اس قسم کے
مضامین پر مشتمل جو اور آیات ہیں ان سب کے متعلق ہمارا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَفَظَهُ وَنَقَلَ الْوَفَّ مِنَ الْعَصَابَةِ (أَلِ ان قَالَ) وَبَعْضُ الْأَخْبَارِ الضَّعِيفَةِ الْقِي
رُوَيْتَ فِي مَذْهَبِهِمْ لَا يَرْجِعُ بِمِثْلِهَا عَنِ الْمَعْلُومِ الْمَقْطُوعِ عَلَى صَحَّتِهِ - یعنی ان حقائق کے پیش نظر ثابت
ہو گیا کہ فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کے علماء اعلا م کے نزدیک جو نظریہ مسلم ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرآن جو
خداوند عالم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ (وآلہ) وسلم پر نازل فرمایا تھا وہ یہی ہے جو لوگوں کے
ہاتھوں میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ کہ عہد رسالت مآب میں قرآن جمع ہو چکا تھا، جسے ہزاروں
صحابہ نے حفظ و نقل کیا اور بعض ضعیف روایات جو ان (شیعہ) کے مذہب میں (تحریف کے سلسلہ
میں) مروی ہیں، ان کی وجہ سے ایک ثابت شدہ حقیقت سے دست برداری اختیار نہیں کی جاسکتی ہے
خوشتر آن باشد کہ ستر دلبران گفته آید در حدیث دیگران

والفضل ما شهدت به الأعداء

لیکن بایں ہمہ متعصب ملاحم کا لانا ہم میں ہمیشہ شب و روز یہی ڈھنڈورا پیٹا کرتے ہیں کہ
شیعوں کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ وہ تحریف کے قائل ہیں۔ آہ ع
کس روز جہنمیں نہ تراشا کیے حد کس دن ہمارے سر پر نہ آئے چلا کیے
ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اس اتہام و افتراء کے باطنی علل و اسباب تو کچھ اور ہیں، لیکن اس کا
ظاہری سبب وہ بعض روایات ہیں جو ہماری بعض کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہیں، اور بظاہر موہم
تحریف ہیں۔

شیعہ روایات تحریف کا الزامی جواب

اگرچہ اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے اور خود ہم اپنے بعض علمی مضامین میں اس کے

نزل علی ایاک اعفی و
اسمعی یا جاره و کلمہ کان
فی القرآن او فصاحہ فیہ
بالخیر و کلمہ کان فی
القرآن یا ایہا الذین امنوا
فہو فی التورۃ یا ایہا
المساکین و ما من
اہل اولہا یا ایہا الذین
امنوا الا و علی بن ابی
طلب قائدہا و امیرہا

استناد یہ ہے کہ یہ ایاک اعفی واسعی یا جاره کے طریق پر نازل ہوئی
ہیں۔ کہتا تو تجھ سے ہوں مگر اسے پڑو سن لے۔ یعنی ان آیات
میں خطاب تو بظاہر پیغمبر سے ہے مگر مقصد امت کے افراد کو
(تنبیہ و تہدید کرنا ہے) قرآن کی جن آیات میں لفظ ”او“ (یا) آیا ہے
وہاں مکلف کو اختیار ہے کہ وہ جس شق کو چاہے اختیار کرے (جیسے قسم
تورنے کے کفارہ کے سلسلہ میں وارد ہے: وکفارہ اطلعہ عشرۃ
مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم اور تہریر رقبتہ)
(نامہ: ۸۹) اور قرآن میں جہاں ”یا ایہا الذین امنوا“ آیا ہے
”توراة“ میں اس کی بجائے ”یا ایہا المساکین“ وارد ہوا ہے۔ اسی
طرح جن جن آیات کا سرنامہ ”یا ایہا الذین امنوا“ ہے وہاں اس

معلق بہت کچھ لکھ چکے ہیں لیکن ہم یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ان روایات کی وجہ
سے ہمیں قائل تحریف اور منکر قرآن قرار دینا صحیح ہے تو پھر کسی طرح بھی خود برادران اسلامی اس الزام
سے اپنی گلو خلاصی نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہرگز مومن بالقرآن کہلا سکتے ہیں۔ کیونکہ اس قسم کی بحثرت
روایات ان کے پاس بھی موجود ہیں۔ ہم ذیل میں بطور نمونہ مثنیٰ ازہوار سے ان کی بعض روایات کا
اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں۔ تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آجانے کے بعد با انصاف ناظرین کرام
کحق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی دقت و دھمت نہ ہو۔ اور یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ
ابن گنہاہیست کہ در شہر شمانیز کنند

روایات اہل سنت سے قرآنی سوروں میں تحریف

تفسیر اتقان مؤلفہ علامہ جلال الدین سیوطی جلد ۲ صفحہ ۲۵ مطبعہ ازہر مصر میں ام المؤمنین
عائشہ سے مروی ہے: ”قلت کانت سورۃ الاحزاب نقرہ فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتی ایتہا فلما
کتب عثمان المصاحف لم یقدر مہا الاعلیٰ ما ہوا الان“۔ (کذا فی التفسیر الذر المنثور جلد ۵ صفحہ ۱۸۰
طبع مصر) یعنی سورۃ احزاب کی عہد نبوی میں دو سو آیتیں پڑھی جاتی تھیں۔ مگر جب عثمان نے قرآن
لکھے تو ہمیں صرف اسی قدر آیتیں دستیاب ہوئیں، جو اب موجود ہیں، جو کل تہتر ہیں۔ باقی ایک سو
ساتیس آیات فاسب۔

واشیاعہم و ما من
ایۃ تسوق الی النار الا
وہی فی اعدائہم و
الضالین لہم وان کان

جو آیات بہشت کی طرف لے جاتی ہیں (ان میں جنت کی خوش خبری دی گئی ہے) وہ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدی طہیم السلام اور ان کے خالص شیعوں و پیروں کے بارے میں ہیں اور جو آیتیں دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں وہ دشمنان رسول و آل رسول اور ان کے مخالفین کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔

انہوں نے فرمایا کہ جب تم آیت ”حافظوا علی الصلوات“ پر پہنچو تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچی تو میں نے ان کو اطلاع دی۔ انہوں نے اس آیت کو اس طرح لکھوایا: ”حافظوا علی الصلوة والصلوة الوسطی و صلوة العصر“ اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے آنحضرت سے اس آیت کو اسی طرح سنا ہے۔ لیکن موجودہ قرآن میں ”و صلوة العصر“ کی لفظ موجود نہیں ہے۔ کتاب مذکور کے مذکورہ بالا صفحہ پر جناب عائشہ کے کاتب قرآن ابی یونس سے بھی بیعت یہی روایت منقول ہے۔

⑤ موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے: ”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِلُ مِنَ النَّاسِ“ (سورۃ المائدہ: ۱۰۷) مگر ان حضرات کی کتب تفسیر سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر درمنثور جلد ۲ صفحہ ۲۹۸ طبع مصر پر علامہ سیوطی نے جناب ابن مسعود سے روایت کی ہے، فرمایا: ”كُنَّا نَقْرُءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ“۔ لیکن آج کل جملہ ”إِنْ عَلَيْنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ“ مدار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ساقط کر دیا گیا ہے۔

⑥ تفسیر اتقان جلد ۲ صفحہ ۲۵ طبع مصر اور تفسیر درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۸۰ پر متعدد روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے آیۃ رجم خارج کر دی گئی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں: ”کنا نقرء فیہا آیۃ الرجم قلت وما آیۃ الرجم؟ قال اذا نزل الشیخ والشیخۃ فارجموهما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزہ وحکم“۔ یعنی ہم اس سورۃ (احزاب) میں آیت رجم بھی پڑھتے تھے۔ میں (ذریں جیش) نے کہا: آیت رجم کون سی آیت ہے؟ کہا: ”اذا نزل“۔ جس وقت بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت زنا کرے تو انہیں سنگسار کر دو۔ یہ خدا کے عزیز و حکیم کی طرف سے ان کے اس جرم کی پاداش ہے۔ لیکن موجودہ قرآن مجید میں آیت رجم کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔

⑦ موجودہ قرآن مجید میں یہ آیت مہار کہ اس طرح ہے: ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (سورۃ الاحزاب: ۵۶) لیکن روایات اہل سنت سے مترشح ہوتا

الایات فی ذکر الاولین جن آیات میں پہلی امتوں کے جن لوگوں کی جس نیکی اور خوبی کا ذکر
 فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ کیا گیا ہے وہ اس امت کے صالحین کی شان میں بھی لکھی جائیں
 فَهُوَ جَدُّ فِي أَهْلِ الْخَيْرِ وَ گی۔ اور اسی طرح جن آیات میں اچھے لوگوں کی جس برائی کا ذکر
 مَا كَانَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ دُخِرَ ہوا ہے وہ اس امت کے بروں کے بارے میں بھی لکھی جائیں گی۔

ہے کہ اس آیت میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۵ اور تفسیر درمنثور جلد ۵
 صفحہ ۲۲۰ پر کئی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عائشہ و حصہ کے مصاحف میں
 اس آیت کا تتمہ ”قُلْ اِنَّ بَعِيْدَ الْعَصَاةِ قَبْلُ اس سے کہ جناب عثمان مصاحف کو معتقیر کریں،
 یوں تھا: ”وَالَّذِيْنَ يَصْلُوْنَ الصُّلُوْفَ الْاَوَّلَ“۔ مگر آج نادر ہے۔

⑤ موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے ”وَكُنِيَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفِتْلَ“ (الاحزاب: ۲۵) لیکن
 حضرات کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی ”وَكُنِيَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفِتْلَ بِعَيْنِ
 بَنِي اَبِيْ طَالِبٍ“ (تفسیر درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۹۲) مگر موجودہ قرآن میں اس آیت کے اندر حضرت امیر
 علیہ السلام کا اسم گرامی موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے عمداً حذف کر دیا گیا ہے۔ یہاں اسی
 مختصر مقرر پر اکتفا کی جاتی ہے۔

اند کے غم دل با تو گفتم و بدل ترسیدم کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است
 ان حقائق کی روشنی میں یہ امر روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ برادرانِ اسلامی
 کے نزدیک قرآن مجید محرف و مبدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمرؓ کہا کرتے تھے ”لَا يَقُولُنَّ
 اَحَدٌ قَدْ اخَذَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَمَا يَدْرِيْهِ مَا كُلُّهُ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُ قُرْآنٌ كَثِيْرٌ“۔ (تفسیر اتقان جلد ۲ صفحہ ۲۵)
 ”ہرگز کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے پورا قرآن حاصل کر لیا ہے۔ اسے کیا خبر کہ پورا قرآن کس قدر تھا۔
 قرآن کا اکثر حصہ تواتر ہو گیا۔ لیکن بایں ہمہ ان حضرات کے شرم و حیا کی داد دینی چاہیے کہ کہتے
 بھی ہیں کہ شیعوں کا قرآن ناقص ہے اور ان کا اس پر ایمان نہیں ہے۔ ع
 بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی است

دو ٹوک فیصلہ

یہ حضرات ہماری چند روایات دیکھ کر نہیں تحریف قرآن کا الزام دیتے ہیں۔ اب ہم ان کی
 ان روایات کی روشنی میں ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ جو جواب تم اپنی ان روایات کا

فی اهل الشر و ليس في الانبياء
خير من النبي محمد و لا في
الاوصياء افضل من اوصيائه و لا
في الاعم افضل من هذه الامة
هم شيعة اهل بيته في الحقيقة
دون غيرهم و لا في الاشرار
من اعدائهم و العاصين
لهم من الناس

تمام انبیاء و مرسلین میں کوئی نبی و رسول جناب محمد مصطفیٰ ﷺ
سے افضل و برتر نہیں ہے۔ نہ سلسلہ اوصیاء میں کوئی وحی
آنحضرت کے اوصیاء سے افضل و اعلیٰ ہے اور نہ ہی پہلی امتوں
میں سے کوئی امت آنحضرت کی امت سے بہتر ہے۔ اور
حضرت کی امت سے مراد حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو اہل
بیٹ رسول کے صحیح پیرو ہیں نہ کہ دوسرے لوگ۔ اہل بیٹ کے
دشمنوں سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں، اور نہ ہی تمام
آدمیوں میں ان حضرات کے مخالفین سے بدتر کوئی آدمی ہے۔

دو گے وہی جواب ہماری طرف سے ہماری روایات کا سمجھ لو۔ اگر اپنی روایات پر ضعیف الاسناد
ہونے کا فتویٰ صادر کر کے انھیں ناقابل اعتماد قرار دو تو ہماری روایات کو بھی ایسا ہی سمجھو۔ اور اگر ان
اضافوں کو جو ان روایات میں مروی ہیں تفسیری و توضیحی بیانات پر محمول کرو تو ہماری روایات کا بھی یہی
مفہوم سمجھو۔ جیسا کہ مضاف حلام نے متن رسالہ میں ان روایات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ ج
بس اک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

ایک تاویل علیل کا ابطال

مفتی صاحب مآول کا یہ پُرانا وطیرہ ہے کہ جب ان کے بے بنیاد اعتراض کے جواب میں الزامی
طور پر ان کی مذکورہ بالا، یا ان جیسی دیگر روایات پیش کر کے ان کا ناٹھ بند کیا جاتا ہے اور پھر ان سے
ان روایات کا کوئی معقول جواب نہیں بن پڑتا تو وہ فوراً رخ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی گلو خلاصی کی
ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور یہ روایتیں رخ پر محمول ہیں۔
ان کی یہ تاویل پچھو و جہنا قابل قبول اور علیل ہے۔

لا ۱۱ اس لیے کہ خود ان روایات میں ایسی ایسی تصریحات موجود ہیں جو رخ دالی تاویل کا قلع قمع کرتی
ہیں۔ کیونکہ ”رخ“ فقط عہد نبوی میں نزول قرآن کے وقت ہی منظور ہو سکتی ہے۔ کما لا یفتی۔ چنانچہ
تفسیر القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۶ طبع مصر پر لکھا ہے: ”غیر جلتو نسخ شون من القرآن بعد وفاة النبی ﷺ“
یعنی ”آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد رخ قرآن جائز نہیں ہے۔“ مگر ان روایات میں تصریح
موجود ہے کہ جناب عائشہ و حفصہ فلاں آیت کو اس طرح پڑھتی تھیں۔ اور اسی طرح اپنے

مصاحف میں لکھوائی تھیں اور شہادت دیتی تھیں کہ عہد رسالت میں اسی طرح یہ آیات پڑھی جاتی تھیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کی یہ تصریحات موجود ہیں کہ فلاں آیت جناب عثمان کے تغیر و تبدل سے پہلے اس طرح پڑھی جاتی تھی۔ اہل انصاف بتائیں کہ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے ”نسخ“ والا سہارا کس طرح مفید مطلب ہو سکتا ہے؟ مگر سچ ہے۔ ”الغریبی یتثبت بكل حشیش“۔ ”ڈوبتے کو جھکے کا سہارا“۔

نابلاً

اس لیے کہ ”نسخ“ کے چند قواعد و ضوابط ہیں۔ جب تک وہ نہ پائے جائیں کسی آیت کے منسوخ ہونے کا نظریہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دھاندلی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ جس آیت کے متعلق چاہا ”نسخ“ کا فتویٰ صادر کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر اتقان جلد ۲ صفحہ ۲۴ طبع مصر میں نسخ کے متعلق رقمطراز ہیں: ”انما يرجع في النسخ الى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او من صلبه يقول انه كذا لسفقت كذا“۔ یعنی ”نسخ“ کے سلسلہ میں فقط جناب رسول خدا کی کسی صریح حدیث یا کسی صحابی کے ایسے قول پر اعتماد کیا جاسکتا ہے کہ جس میں اس نے وضاحت کی ہو کہ فلاں آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں: ”ولا يعقد في النسخ يتضمن رفع حكم والثبات حكم تقرر في عهد صلى الله عليه وسلم والمعهود فيه النقل والتاريخ دون الروای والاجتهاد“۔ یعنی ”نسخ“ کے سلسلہ میں عام مفسرین کے قول بلکہ مجتہدین کے اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب تک اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث یا اس آیت کے معارض کوئی بیحد موجود نہ ہو۔ کیونکہ نسخ ایک حکم کے اٹھنے اور عہد نبوی میں اس کی جگہ دوسرے حکم کے مقرر ہونے کا نام ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں فقط نقل صریح اور تاریخ صحیح پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، نہ کہ رائے و اجتہاد پر۔

☆ ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ جب تک کسی آیت کے منسوخ ہونے پر آنحضرت ﷺ کی صحیح السند حدیث پیش نہ کی جائے، اس وقت تک فقط بعض مفسرین و مناظرین بلکہ مجتہدین کے اقوال پر بھی ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اگر ہماری پیش کردہ ان الزامی روایات کے متعلق یہ حضرات مدعی ہیں کہ وہ منسوخ ہیں تو وہ اس سلسلہ میں کوئی صریح و صحیح حدیث نبوی پیش کریں۔

نابلاً

ارشاد قدرت ہے: ”ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها“ (قرہ: ۱۰۶) جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔

اس آیت مبارکہ سے بعبارة النص ظاہر ہے کہ جس قدر آیتیں منسوخ ہوں اتنی ہی ناسخ موجود ہوتی ہیں۔ لہذا نسخ کے دعویٰ اردوں پر لازم ہے کہ اگر وہ دعوائے نسخ میں سچے ہیں تو ناسخ آیات پیش کریں۔ ”ہمیں گود ہمیں میدان“ لیکن اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں تو پھر انہیں دعویٰ بلا دلیل سے دست بردار ہو جانا چاہیے۔

بعض علماء کے قائل تحریف ہونے سے مذہب کا قائل ہونا لازم نہیں آتا

ہاں یہ درست ہے کہ ہمارے بعض علماء کرام تحریف کے قائل ہیں۔ لیکن یہ امر محتاج بیان نہیں کہ کسی اختلافی مسئلہ میں کسی مذہب کے بعض علماء کا نظریہ خصوصاً جب کہ وہ اکابر علماء مذہب کے نظریہ سے متصدم ہو، اسے پورے مذہب کا نظریہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جو علماء کرام اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی اپنے اس نظریہ کی صحت پر دلائل رکھتے ہیں۔ ذیل میں ان کے چند ادلہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

قائلین تحریف کی پہلی دلیل

اس سلسلہ میں ان کی پہلی اور حکم دہیں وہ روایات ہیں جو اس مسئلہ کے متعلق کتب فقہین میں موجود ہیں۔ جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ جمع قرآن کے وقت اس میں فی الجملہ ضرور کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ روایات اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان سب کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ مجلسی نے مراۃ العکول میں ان کے تواتر کا اذعا فرمایا ہے در اس قدر صریح امدلانہ ہیں کہ ان میں کمی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

دوسری دلیل

جمع قرآن کی وہ کیفیت ہے جو کتب سیر و تواریخ میں مذکور ہے۔ پہلے پہل مسلمانوں کے پہلے غنیفہ کے حکم سے یہ اہم کام زید بن ثابت کے سپرد کیا گیا۔ اور اسے حکم دیا گیا کہ مسجد نبوی کے دروازہ پر بیٹھا کریں، اور لوگوں میں اعلان کرایا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہو وہ زید کے پاس لائے اور شرط یہ مقرر کی گئی کہ جو شخص دو گواہ پیش کر دے اس کے لائے ہوئے اجزاء لے کر قرآن میں درج کر لیے جائیں۔ چنانچہ اسی التزام کے مطابق قرآن کریم جمع کیا گیا، اور کچھ اجزاء جو ہڈیوں، کھجور کی شاخوں، گھٹوں اور کاقدوں پر لکھے ہوئے تھے، وہ جمع کر لیے گئے۔ (تفسیر القرآن جلد ۱ صفحہ ۶۰)

اسی طرح خلیفہ سوم کے عہد میں اس جمع کردہ قرآن میں معمولی تہذیب و تاخیر اور قرائت میں حک و اصلاح کے بعد اسے دوبارہ مُرقب کیا گیا، جو غیر جانبدار شخص بھی جمع و ترتیب کی یہ کیفیت ملاحظہ کرے گا، اسے ظن غالب بلکہ یقین کا اس حاصل ہو جائے گا کہ اس طرح کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جمع ہونے سے رہ گیا ہو گا۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس جمع شدہ کچھ مقدار ہو، مگر اس نے اپنا جمع کردہ حصہ ان حضرات کے حوالہ کرنا مناسب نہ سمجھا ہو، جس طرح جناب عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا اپنا قرآن دینے سے انہاء و انکار کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ و حفصہ نے بھی اپنے اپنے مصحف نہیں دیے تھے۔ نیز ممکن ہے کسی کے پاس کچھ جزاء قرآن مجید ہوں۔ مگر اس کی قرآنیت پر دو گواہ موجود نہ ہوں۔ لہذا ان کا لایا ہوا جز قبول نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح تفحص و تلاش کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، قرین عقل ہے کہ اس سے قرآن کے بعض اجزاء باوجود تلاش و تتبع کے دستیاب نہ ہو سکے ہوں۔ جیسا کہ مشاہدہ شاہد ہے کہ ایسے مواقع پر ایسا ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ شخص جو اس جمع و ترتیب کا مقصدی ہے غیر معصوم ہو۔

تیسری دلیل

کسی شخص کی جمع کردہ چیز پر اسی وقت یہ وثوق ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا جب کہ اس کا جامع کا ایمان و ایقان ایسا مستحکم ہو کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو اور اس شخص کی اس جمع و ترتیب سے سوائے دین اسلام کی خدمت کے اور کوئی غرض و غایت وابستہ نہ ہو۔ لہذا جن لوگوں کو ان جامعین قرآن کے ایمان میں ہی کلام ہے اور ان کے مساعی و جہود کو کسی جذبہ دینی پر محمول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں بلکہ وہ ان کی جمع و ترتیب کو ان کے دنیوی اغراض و مقاصد پر محمول کرتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کچھ کمی کے قائل ہوں بھی تو وہ معذور ہیں۔ اور ان کے پاس ان امور کے متعلق دلائل و براہین کا انبار موجود ہے، جن کے ذکر کرنے کا یہ مقام نہیں ہے۔ باقی رہا یہ خیال کہ اس طرح موجودہ قرآن سے اعتماد اٹھ جائے گا۔

یہ خیال غلط ہے۔ کیونکہ یہ اعتماد اس لیے ختم نہیں ہوتا کہ حقیقی محافظان اسلام و قرآن یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کے قرآن ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور جہاں جہاں جامعین نے تحریر کی تھی، ان مقامات کی نشاندہی بھی فرمادی ہے، لہذا اس نظریہ کے قائل بھی، موجودہ قرآن پر دوسرے مسلمانوں کی طرح ایمان رکھتے ہیں۔

چوتھی دلیل

چوتھی دلیل یہ ہے کہ چونکہ پہلی امتوں میں آسمانی کتب میں تحریف ہو چکی ہے اور بغیر اسلام کا ارشاد ہے کہ جو کچھ بھی پہلی امتوں میں واقع ہوا ہے بعینہ وہ میری امت میں بھی واقع ہوگا۔ (کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۵۳ تا ۵۶، درمنثور جلد ۵ صفحہ ۴، نہایہ ابن اثیر جلد ۱ صفحہ ۲۴۲، مشکوٰۃ صفحہ ۵۰ وغیرہ) لہذا اس عمومی مشابہت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس امت میں بھی آسمانی کتاب میں کچھ تحریف واقع ہو۔

پانچویں دلیل

یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ اول و دوم اور بالخصوص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جمع کردہ قرآن مجید موجود تھا تو اس کی موجودگی میں جناب خلیفہ ثالث کو اسے سرفرواں کے جمع کرنے کی کیا ضرورت درپیش آئی تھی؟ اور اپنے جمع کردہ مصحف کو رائج کرنے میں اس قدر مبالغہ سے کام کیوں لیا تھا کہ باقی تمام جمع کردہ نسخے (سوائے حضرت امیر حبیبہ السلام کے نسخے کے) نذر آتش کرادیے تھے۔ (بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۴۶ طبع دہلی، تفسیر اتقان جلد ۱ صفحہ ۶۱) اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جامع قرآن کی کوئی خاص غرض پوشیدہ تھی جس کے تحت اس قدر اہتمام کیا گیا تھا اور وہ غرض قانون شریعت کی کتاب میں تحریف و تغیر کر کے دین اسلام کو متغیر و متبدل کرنا ہی ہو سکتی ہے۔

اس قسم کی اور بھی بہت سی دہلیں یہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں ان دلائل کی صحت و سقم سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں ذکر کرنے سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ جو حضرات اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی کچھ دلائل رکھتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ محض بے دلیل نہیں ہے اور یہ کہ ان کے اس نظریہ سے کسی اسلامی مسئلہ عقیدہ کی مخالفت بھی لازم نہیں آتی۔ کمالاتی۔

نظریہ تحریف کے ابطال پر دو آیتوں کے ساتھ غلط استدلال

نظریہ تحریف کے ابطال پر دو آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے: "انما نحن دولنا الذکر، وانا لہ لحاظون" (سورہ حجر: ۹) "ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں"۔ جب خداوند عالم قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے تو کون شخص اس میں کچھ تحریف اور تغیر کر سکتا ہے؟ تحریف کے ابطال پر قطع نظر تحریف والے نظریہ کے غلط گھج ہونے کے ایک بات یہ

ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ تشکیک کرنا بچھڑا ہوا ہے۔

اولیٰ

قرآنی اصطلاح میں ”ذکر“ کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہوا ہے (ان ہوا لا ذکر للعالمین) (سورۃ ص: ۸۷) اسی طرح اس کا اطلاق جناب رسول خدا ﷺ کی ذات والاصفات پر بھی ہوا ہے۔ (قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا دَسُوْلًا) (سورۃ طلاق: ۱۰-۱۱) لہذا میں ممکن ہے کہ یہاں اس ذکر سے مراد بغیر اسلام کی ذات والاصفات ہو کہ خداوند عالم شرعاً سے ان کی حفاظت و حرست کا وعدہ فرما رہا ہے۔ (واللہ یحصک من الناس) (سورۃ مائدہ: ۶) اسی بنا پر آیت مبارکہ: ”فَلَمَسْتُمُوْا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ“ (سورۃ الانبیاء: ۷) میں وارد شدہ لفظ ”اہل الذکر“ سے مراد ”اہل بیت رسول“ لیے جاتے ہیں۔ بنا بریں اس آیت کو ہمارے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں رہتا۔ اور وہ اس موضوع سے بالکل اجنبی قرار پاتی ہے۔ (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۲۵۷ طبع مصر) میں مذکور ہے کہ بعض علماء کے اہل سنت مثل فراء اور ابن ابیاری نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

ثانیاً

اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہاں ”ذکر“ سے مراد قرآن مجید ہی ہے تو غور طلب امر یہ ہے کہ آیا اس سے مراد قرآن مجید کے تمام افراد ہیں یا اس سے مراد مُطلق قرآن ہے؟ (جو کہ ایک فرد کے ضمن میں بھی متحقق ہو سکتا ہے) پہلی حق تو یقیناً غلط ہے۔ کیونکہ جناب عثمان کا قرآنوں کو جلانا (بخاری شریف وغیرہ) اور ولید کا قرآنوں کو تیروں کا نشہ نہ بنانا (از ادب الدین والدنیہ وغیرہ) مُسلمات میں سے ہے۔ اسی طرح طباعت و اشاعت میں اغلاط کا رہ جانا بھی بالمشاہدہ ثابت ہے۔ نیز کئی دفعہ قرآن اتفاقاً جل بھی جاتے ہیں۔ کسی اور طریقہ سے تلف بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر قدرتِ کاملہ نے ہر ہر فرد کا وعدہ کیا ہوتا تو کوئی شخص کسی قرآن کے ساتھ بے ادبی نہ کر سکتا، اور نہ خود بخود ایسا ہوتا۔ پس مانتا پڑے گا کہ اس امر سے مراد مُطلق قرآن (قرآن کلی) ہے۔ لہذا اگر قرآن کا ایک فرد بھی اس تحریف سے محفوظ ہے تو وعدہ خداوندی پورا ہے۔ اور قائل تحریف کہہ سکتا ہے کہ حضرت امیر المومنین کا جمع کردہ قرآن اس وعدہ الہیہ کی عملی تصویر ہے جو موجود ہے اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ ہاں البتہ جو تحریف کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام کے جمع کردہ قرآن مجید اور موجودہ قرآن کریم میں صرف اس قدر فرق تھا کہ آنجناب کا جمع کردہ کلام پاک ترتیب نزول کے مطابق تھا، جبکہ موجودہ کلام پاک اس کے مطابق جمع نہیں کیا گیا۔

دوسرے یہ کہ اس قرآن میں تنزیل کے ساتھ ساتھ اس کی تاویل بھی مذکور تھی جو کہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی بنا پر ابن سیرین نے کہا تھا کہ اگر جناب امیر کا جمع کردہ قرآن مجید دستیاب ہو جاتا

تو علم کا ایک ذخیرہ مل جاتا۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۲۳ طبع مصر) واللہ العلم

۵۴ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس حفاظتِ خداوندی سے مراد کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مراد ہو کہ کوئی شخص دلائل و شبہات سے قرآن کی حقانیت و صداقت کو نہیں جھٹلا سکے گا۔ کیونکہ ”الحق یعلو ولا یصل علیہ“۔ اور بفضلِ تعالیٰ یہ امر عیاں راچہ عیاں کا مصداق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اور باوجود قرآن کے چیلنج کے آج تک کوئی شخص بھی اس کی ایک آیت کا مثل نہیں لاسکا۔ پس بوجہ ”اذا قلم الاحتمال بطل الاستدلال“ اس آیت کے ساتھ تحریفِ قرآن کے ابطال پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ بعض علماء اہل سنت نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی نے قاضی (بغلانی) کے اس آیت کے ساتھ نفی تحریف پر کیے ہوئے استدلال کو بایں الفاظ ”احتج القاضی بقولہ انا نحن علی فساد قول بعض الامامیۃ“ ذکر کر کے اس استدلال کی رکاکت و کمزوری پر ان اشافہ کے ساتھ تنبیہ کی ہے۔ ”وهذا الاستدلال ضعیف لانه یجری مجری الثبات الشئ بنفسه“۔ (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۲۵۸ طبع مصر)

یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیونکہ یہ مصادرہ علی المطلوب (دعویٰ کو دلیل قرار دیئے) مستلزم ہے، جو کہ باطل ہے۔ بعد ازیں اس استدلال میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے؟

۵۵ یہ ہے: ”وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حید“ (سورۃ حم سورہ: ۳۲) ”اور یہ قرآن تو یقیناً ایک عاں رتبہ کتاب ہے کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی جھٹک سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے اور خوبوں والے دانا خدا کی بارگاہ سے نازل ہوئی ہے۔“ (ترجمہ فرمان؟)

اس سلسلہ میں اس آیت مبارکہ سے بھی جھٹک کر ناہنج نہیں ہے۔

۵۶ اس لیے کہ اس پر بھی وہی ایراد وارد ہوتا ہے جو پہلی آیت پر دوسرے نمبر پر وارد کیا گیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کے تمام افراد ہیں یا بعض۔ تمام افراد تو مراد لیے نہیں جاسکتے، لہذا بعض مراد لینے پڑیں گے تو وہ ایک قرآن کے صحیح موجود ہونے کی صورت میں صادق ہے۔

۵۷ اس باطل سے مراد کیا ہے جو اس قرآن میں رہ نہیں پاسکتا؟ اگرچہ تحریف بھی امر باطل ہے لیکن مین ممکن ہے کہ قرآن کے آگے پیچھے سے باطل کے نہ آنے کا یہ مطلب ہو کہ اس کی گزشتہ یا آنے والی اخبار میں کوئی اختلاف نہیں جو قرآن کے لیے موجب بطلان ہو۔

(مجمع البیان وکذا فی تفسیر البیضاوی صفحہ ۳۸۴ طبع ایران)

اور ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو کہ پہلی آسانی کتب اس کتاب کی تکذیب کرتی ہیں اور نہ بعد میں کوئی ایسی کتاب و شریعت آئے گی جو اسے جھٹلائے۔ اور اس کے احکام کو منسوخ قرار دے۔ جیسا کہ تفسیر قمری میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، "لایاتیہ الباطل من قبل التوراة ولا من قبل الانجیل و الزبور ولا من خلفہ ای لایاتیہ من بعدہ کتاب یبطلہ"۔ لہذا ان وجوہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ بھی تحریف کی نفی پر قطعی دلالت نہیں کرتی۔

(ایسا ہی تفسیر کبیر رازی جلد ۷ صفحہ ۳۶۳ طبع مصر پر مذکور ہے)

ایک وہم کا ازالہ

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح تحریف کا قول اختیار کرنے سے قرآن سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور تمام قرآن مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وہم کا اوپر بھی اجمالاً ازالہ کیا جا چکا ہے۔ پھر واضح کیا جاتا ہے کہ اگر تحریف کا اس طرح اعتقاد رکھا جائے جس میں مقامات تحریف کی تعیین و نشانہ ہی نہ کی گئی ہو تو یہ شک اس طرح یہ اعتقاد پوری کتاب کو مشکوک اور غیر مستحکم بنانے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نظر یہ اس طرح قائم کیا جائے کہ موارد تحریف اور تحریف کی نوعیت کا کسی طرح علم ہو جائے تو اس سے باقی ماندہ حصص و اجزاء کے اعتبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو علماء تحریف کے قائل ہیں ان کے نظر یہ کی بھی کیفیت ہے۔ روایات تحریف دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں اجمالاً بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے اور دوسری قسم میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ کن سورتوں اور آیتوں میں کس قسم کی تحریف کی گئی ہے۔ مثلاً یہ کہ فلاں جگہ سے فلاں نام ساتھ کیا گیا۔ اور فلاں جگہ سے فلاں جملہ حذف کیا گیا۔ وغیرہ القیاس۔

اس طرح باقی ماندہ حصہ پر اعتماد بحال رہتا ہے۔ خصوصاً جب کہ موجودہ قرآن کی تصدیق و توثیق ائمہ طاہرین نے بھی کر دی ہو۔ جیسا کہ اس بحث کی ابتداء میں ان کی توثیق و تصدیق پیش کی جا چکی ہے۔ ہذا تذکرہ فہم شاہ ذکرہ۔

سبعہ احرف کی توضیح و تشریح

سرکار مصنف غلام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ قرآن ایک ہے اور ایک خدا کی طرف سے ایک ہی رسول پر نازل ہوا ہے، اس حدیث شریف میں اس مشہور نظر یہ کی رد مقصود ہے، جسے مخالفین کے ہاں بہت شہرت حاصل ہے اور ہماری بعض روایات

سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا: ”ان القرآن نزل علی سبعة احرف کلھا کاف و شاف“ یعنی قرآن مجید سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ایک کافی و شافی ہے۔ پھر ان احادیث کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ سیوطی نے رسالہ تجرید میں پندرہ قول نقل کیے ہیں اور بقول صاحب حدیث سلطانہ بعض علماء کے اہل سنت نے اس کے متعلق چالیس قول نقل کیے ہیں۔ لیکن ان اقوال میں زیادہ مشہور دو قول ہیں۔

① اول یہ کہ سبھ احرف سے مراد قراء سبھ کا اختلاف قرائت ہے۔

② دوم یہ کہ اس سے مراد اختلاف لغات ہے۔ یعنی قرآن مجید عرب کے مختلف لغات پر نازل ہوا ہے۔ کچھ قشیش کی لغت پر، کچھ ہذیل، کچھ ہوازن، اور کچھ یمن وغیرہ کی لغت پر۔ بنا بر صحت حدیث ہماری بعض احادیث میں اس کے ایک اور معنی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا: قرآن مجید سات اقسام پر نازل ہوا ہے۔ وہ سات اقسام یہ ہیں۔

① امر ② زجر ③ ترغیب ④ ترمیب ⑤ امثال ⑥ جہل ⑦ قصص (حدیث سلطانہ)

اس معنی کی تائید بعض احادیث عامہ سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ بیہقی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا: ”کانت الکتب الاول تنزل من باب واحد و نزل القرآن علی سبعة احرف زجر و امر و حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال“۔ یعنی سات آسمانی کتب ایک ہی قسم پر نازل ہوئی تھیں۔ مگر قرآن سات اقسام پر نازل ہوا ہے

① زجر ② امر ③ حلال
④ حرام ⑤ حکم ⑥ متشابه
⑦ امثال

بعض روایات منقولہ از ائمہ علیہم السلام میں سبھ احرف کی تفسیر ”سبھ اطن“ کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کے سات بطون میں ایک ظاہری معنی ہیں۔ اور دوسرے باطنی اور پھر باطن کا باطن، وہ حق ہذا القیاس اس کے سات۔ اطن ہیں۔

اس نظریہ کا ابطال

مگر ہماری روایات معتبرہ میں اس نظریہ کا رد کیا گیا ہے اور یہ تصریح کی گئی ہے کہ قرآن ایک ہی حرف پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ صحیحہ فضیل بن یسار میں وارد ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت

صلاقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے یہ سُن کر فرمایا: دشمنانِ خدا جھوٹ کہتے ہیں۔ بلکہ قرآن ایک ہی حرف پر ترا ہے۔ اور بروایت جناب زرارہ بن امین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "ان القرآن واحد دزل من عند واحد والکن الاختلاف بھیء من قبل الرواة"۔ قرآن ایک ہے اور ایک ہی وقت کی طرف سے نازل ہوا ہے لیکن اس میں جو اختلاف (الفاظ) پایا جاتا ہے، یہ راویوں اور قاریوں کی طرف سے ہے۔

اور یہی نظریہ ہمارے علمائے اعلیٰ میں مشہور و معروف ہے۔ شیخ الطائفہ شیخ طوسی قدس سرہ اللہ وہی مقدمہ تبیین میں فرماتے ہیں: "واعلموا ان المعروف من مذهب اصحابنا والشافعی من اخبارهم وروایاتهم ان القرآن نزل بحرف واحد علی نبی واحد"۔ جانتا چاہیے کہ ہمارے علماء کا مشہور نظریہ جس پر ان کی مشہور روایات دلالت کرتی ہیں، یہ ہے کہ قرآن ایک حرف پر در ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے۔ ویسے قرآن کے اقسام کا تفکک نہ یا اس سے کم و بیش ہونا یا اس کے ساتھ یا اس سے بھی زائد بطون کا ہونا دوسری روایات سے ثابت ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کی روایات مقدمہ تفسیر موسوم مرآة الانوار و مرآة اور تفسیر برہان میں موجود ہیں۔ واللہ العلیٰ بحقائق الامور۔

مسئلہ تحریف قرآن کی اہمیت کے پیش نظر عنانِ بیان کو قدرے دراز کرنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے یہ باب غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا۔ اب دوسرے متعلقہ مباحث پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ صرف چند اش رات پر اکتفا کی جاتی ہے۔

حضرت علی امیر المومنین ہیں

جہاں تک ابوالائمہ حضرت علی کو حکیم ایزدی جناب رسول خدا کے "امیر المومنین" اور "قائم الغر المحجلین" جیسے جمیل القدر لقب عطا کرنے کا تعلق ہے اس باب میں کتب فریقین میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ ملاحظہ ہوں مناقب ابن مردویہ، ینایح المودة وغیرہ۔

حکیم الہی جناب امیر کا ازدواج

اس طرح رب جمیل کا جناب رسول خدا کو حکم دینا کہ میں نے آسمانوں پر حضرت علی کا نکاح جناب سیدہ عالم سے کر دیا ہے، تم زمین پر اس کو علی جامہ پہنادو۔ اس کے متعلق بھی کتب فریقین میں بکثرت اخبار و آثار موجود ہیں۔ (ملاحظہ ہوں: ینایح المودة، ارنج المطالب وغیرہ)

لوگوں سے بلطف و مدارا پیش آنے کا حکم

اگر دینی حقائق و معارف کی کا حد تو شیخ و تشریح کی جائے تو اس کے لیے تو کئی مجلہات درکار ہیں لیکن اگر اجمال و اختصار سے کام لیا جائے تو حقیقت دین کو صرف دو جملوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ ”التعظیم لامر اللہ والشفقة علی خلق اللہ“۔ ”حکم خدا کی تعظیم اور مخلوق خدا پر شفقت و رافت“۔ (جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے دو اہم شعبے ہیں۔ علم الاخلاق کی اصطلاح کے مطابق ایک کا نام ”حقوق اللہ“ اور دوسرے کا نام ”حقوق الناس“ ہے۔ اور یہ دوسرا شعبہ پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں محبت حساب میں بھی اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ سرکار محمد و سلی محمد علیہ وعلیہم السلام نے لوگوں کے ساتھ خوشگوار مراسم استوار کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں: ”أحب لایحک ما تحب لنفسک“ اور اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ ناپسند کرو جو کچھ خود ناپسند کرتے ہو۔ (خصائل صحیح صدوق) جناب امیر المومنین فرماتے ہیں: ”عظموا الناس عشرة اذ غیثم حنوا الیکم و اذا تم بکوا علیکم“ (بچ البقاء) لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرو کہ اگر کہیں چند روز کے لیے چلے جاؤ تو ان کے دل تمہاری طرف کھینچے ہوئے نظر آئیں اور جب مرید و تواشک غم یہاں سے ہونے دکھائی دیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”لا یعرف المرء بکثرة الصور والصلوة بل یعرف بالمعاملات“۔

انسان کی انسانیت کا جوہر نماز و روزہ کی کثرت سے نہیں معلوم ہوتا، بلکہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ (کنز العمال)

خلاصہ کلام ایٹک: ۔

آسانیں دو گیتی نفسہ این دو حرف است با دوستان تطف با دشمنان مدارا

آیاتِ مشابہت کی تاویل لازم ہے

کتاب کے ابتدائی مباحث میں آیاتِ مشابہت کی مناسب تاویل کے لزوم پر تبصرہ کیا جا چکا ہے کہ ”جب کوئی آیت بظاہر مسلمات عقل و شرع سے متضاد معلوم ہوتی ہو تو اس کی ایسی تاویل کرنا کہ وہ تضاد و تعارض ختم ہو جائے، واجب و لازم ہے۔“ اسی قاعدہ کلیہ کی ایک فرد کی طرف جناب مصنف علام نے اشارہ کیا ہے۔ چونکہ جناب پیغمبر اسلام کی عصمت و طہارت دلائل عقلیہ و نقلیہ سے

ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی متشابہ آیت یا روایت بظاہر منافی عصمت معلوم ہو جیسا کہ بعض آیات کی متن رسالہ میں نشاندہی کی گئی ہے، تو اس کی تاویل واجب ہوگی۔ اور وہ تاویل جو جناب مُصنّف نے بیان کی ہے (ایک اعفی واسعی یا جملۃ) یہ کئی روایات میں حضرت امام جعفر صادقؑ اور حضرت امام رضاؑ سے مروی ہے کہ بظاہر خطاب جناب رسول خداؐ کو ہے مگر سمجھانا امت کو مقصود ہے کہ شرک وہ گناہِ عظیم ہے کہ اگر بغرض محال رسول خداؐ (جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہیں) بھی اس کا ارتکاب کریں تو اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ تم کس باغ کی مولیٰ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس طریق بیان سے شرک کی شاعت و قضاعت ظاہر ہوتی ہے اور یہی منشاء کے قدرت ہے۔

افضیت خاتم الانبیاءؐ

مُصنّف علامہ نے اس باب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ آنحضرتؐ سب انبیاء سے افضل اور ان کی حقیقی امت (یعنی شیعانِ اہل بیتؑ) تمام امتوں سے افضل ہے۔ اس موضوع پر تین تیسویں باب میں مکمل تبصرہ کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مُعَكَّمٌ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ۔

باب الاعتقاد

چونتیسواں باب

فی الانبیاء والرسول

انبیاء و رسل ملائکہ اور حجت ہائے خداوندی
کے متعلق عقیدہ

والہجج والملائکۃ

قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا فی

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ
ہے کہ انبیاء و مرسلین اور حجت ہائے رب العالمین

الانبیاء و الرسل و الحجج

چونتیسواں باب

انبیاء و اوصیاء کی ملائکہ پر افضلیت کا بیان

دیگر اکثر اسلامی مسائل کی طرح مسئلہ افضلیت انبیاء و اوصیاء پر ملائکہ میں بھی اہل اسلام کے درمیان قدر سے اختلاف ہے۔ چنانچہ اہل سنت کا فرقہ معتزلہ ملائکہ کو انبیاء سے افضل سمجھتا ہے اور بعض مسلمان (ابو عبد اللہ طوسی، وقاضی ابوبکر باقلانی) تفصیل کے قائل ہیں۔ بایں طور کہ ملائکہ مساوی انبیاء سے افضل ہیں، اور ملائکہ ارضی سے نبیاء افضل ہیں۔ اور بعض لوگ اس مسئلہ میں متوقف ہیں۔ یعنی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے۔ لیکن تمام حضرات شیعہ خیر البریہ اور جمہور اہل سنت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین تمام ملائکہ کو زمین و آسمان و روح و عین ارضی و سماوی سے افضل و اشرف ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ مفید کتاب ”اوائل المقالات“ میں رقمطراز ہیں: ”اتفقت الامامیۃ علی ان انبیاء اللہ تعالیٰ عزوجل و رسلہ من البشر افضل من الملائکۃ و افقہم علی ذلك اصحاب الحدیث“۔ یعنی فرقہ اشاعریہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین ملائکہ سے افضل ہیں۔ اور اہل سنت میں سے اہل حدیث شیعہ کے ساتھ اس عقیدہ میں متفق ہیں۔ اس عقیدہ کی صحت و صداقت پر ان دلائل کے علاوہ جو مصنف علم نے پیش کیے ہیں اور بھی بکثرت دلائل و براہین موجود ہیں۔ بنظر اختصار یہاں بعض اولہ قاطعہ کی طرف ذیل میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔

دلیل اول

اس امر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خلاق عالم نے ملائکہ میں قوتِ شہویہ اور قوتِ غضبیہ

انهم افضل من الملائكة وقول (یعنی ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین) فرشتوں سے افضل الملائكة بلہ عزوجل لما قال لهم اني جاعل في الارض خليفة ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں (تو جواباً)

غرضیکہ گناہ کرنے کی کوئی قوت پیدا نہیں فرمائی۔ لہذا ان کی عصمت اضطراری اور غیر اختیاری ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام میں یہ سب قوی موجود ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ عصیوں و گناہ نہیں کرتے۔ لہذا ان کی عصمت اختیاری ہوتی ہے۔ وہ اپنے اختیار سے قوت شہویہ و غضبیہ کو قوت عقلیہ ملکہ کے ماتحت کر لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی اطاعت گزاری و عبادت شعاری میں عنایت و مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ”افضل الاعمال احصاها“ تمام اعمال سے افضل وہ عمل ہوتا ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ لہذا عبادت و اطاعت زیادہ دشوار ہوگی۔ وہ یقیناً افضل و اشرف ہوں گے۔ اسی بناء پر ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء و ائمہ کی شان تو بہت اعلیٰ و ارفع ہے عام افراد امت میں سے جو لوگ مومن کامل ہیں یعنی صحت عقائد کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں اور اس کی معصیت و نافرمانی سے اجتناب کرتے ہیں وہ بھی ملائکہ سے افضل ہیں۔ اسی لیے ائمہ طہرین کا ارشاد ہے: ”ان الملائكة لخدمتنا و حوامہ محبنا“۔ (بخارا الانوار) فرشتے ہمارے، بلکہ ہمارے خالص محبوں کے بھی خدمت گزار ہیں۔

دلیل دوم

یہاں اپنے مقام پر ممبر بن ہو چکا ہے کہ ملائکہ کے کمالات و مقامات محدود اور ان کے لیے مزید ترقی کے امکانات غیر موجود ہیں۔ جو سجدہ میں ہیں وہ ہمیشہ سربسجد ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ ہمیشہ رکوع میں ہیں، وہی ہذا القیاس۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کی انہی کی زبانی یوں تصویر کشی کی ہے: ”و ما منا الا لہ مقام معلوم وانا انص الصالحون وانا انص المسبحون“ (سورۃ صافات ۶۳ تا ۶۷) اور ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے ایک معین ٹھکانہ ہو۔ اور یقیناً ہم صفت باندھنے والے ہیں اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ (ترجمہ مقبول) ان میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے اور ایک عبادت مخصوصہ اور مرتبہ معیودہ ہے۔ جس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنین اسی امر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ”مہم مہم لا یزکون و رکوع لا یرفعون و صلوات لا یزائلون و مسبحون لا یغشاهم نوم العیوم۔۔۔“ (نہج البلاغہ) بعض سربسجدہ ہیں جو کبھی رکوع نہیں

فقلوا تجعل فيها من يفسد فيها
و يسفك الدماء و نحن لسبح
بحمدك و تقدس لك قال
اني اعلم ما لا تعلمون هو
الغنى و السقى فيها

فرشتوں نے کہا، اے پروردگار! تو ایسے شخص کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد اور خونریزی کرے گا۔ حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے (ہجرہ: ۳۰ تا ۳۲) فرشتوں کی اس گفتگو سے ظاہر ہے کہ وہ ایک تئنا رکھتے ہیں اور وہ تئنا

کرتے اور بعض اس طرح رکوع میں ہیں کہ کبھی سر بلند نہیں کرتے۔ اور بعض یوں صفت بستہ ہیں کہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ اور بعض یوں تسبیح کناں کہ انھیں نیند تسبیح و تقدیس سے باز نہیں رکھتی لیکن انبیاء و مرسلین کی ترقی درجات اور تحصیل کمالات کے امکانات غیر محدود ہیں۔ وہ ترقی کرتے کرتے خالق کے مرتبہ کو تو نہیں پہنچ سکتے (ابن القزلباغ و رب الارباب) لیکن جناب جبریلؑ کو کہنا پڑتا ہے: "وودنوت انملة لا حرقق" اے رسول! آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر میں اپنی جگہ سے ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔

اگر يك سر موني بالا ہرم فروغ تجلی بسوزد ہرم

ارباب عقل و دانش جانتے ہیں کہ جن کی ترقی کے امکانات غیر محدود ہوں، وہ یقیناً ان سے افضل و اشرف ہوں گے جن کی ترقی کے وسائل و حدود محدود ہوں گے۔

دلیل سوم

پیغمبر اسلامؐ کی تصریحات موجود ہیں کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں۔ چنانچہ علامہ جزائری طلیہ الرحمہ "انوار النعمانیہ" میں جناب امام رضا طلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر المؤمنینؑ نے جناب رسول خدا ﷺ سے دریافت کیا "انت افضل او جبرئیل؟" یا رسول اللہ! آپ افضل ہیں یا جبرئیل؟ آپ نے فرمایا: "یا علی! ان الله فضل ادبيائه المرسلين على ملائكته المقربين و فضلني على جميع النبيين و المرسلين و الفضل بعدى لك يا علي! و لائمة من بعدك و ان الملائكة لخدامنا و حدام محبين يا علي! الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون للذين امنوا بولايتنا۔ يا علي! لو انني ما خلق الله ادم و لا حوا و لا الجنة و لا النار و لا السماء و لا الارض فكيف لا تكون افضل من الملائكة (كذافي عيون اخبار الرضا) يا علي! خداوند عالم نے اپنے تمام انبیاء و مرسلین کو ملائکہ مقربین سے افضل قرار دیا ہے اور مجھے تمام انبیاء و مرسلین (علیہ السلام) پر بھی افضلیت عطا فرمائی ہے)

منزلة آدم و لم يقموا الا منزلة شوق
منزلهم و العلم يوجب الفضيلة قال الله
تعالى و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم
حضرت آدم کی منزلت اور ان کے مرتبہ کا حاصل
کرنا ظاہر ہے کہ فرشتوں نے اسی مرتبہ کی متناظر ہر
کی تھی جو ان کے اپنے مرتبہ و مقام سے بلند تھا۔

لہذا میں تو طریق اوقی ملائکہ سے افضل ہوں گا) یا علی! میرے بعد یہ افضلیت تجھے اور تیرے بعد آنے والے دوسرے انہ طاہرین کو حاصل ہے۔ تحقیق ملائکہ ہمارے اور ہمارے محبت داروں کے خادم ہیں۔ یا علی! جو ملائکہ حامل عرش ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ خدا عزوجل کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا علی! اگر ہم نہ ہوتے تو خدا عزوجل آدم و حوا، جنت و دوزخ اور آسمان و زمین میں سے کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ دریں حالات ہم کس طرح ملائکہ سے افضل نہ ہوں گے۔

لہذا بعد ازیں بھی یہ کہنا کہ ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں، یہ تکذیب رسول نہیں تو اور کیا ہے؟
”و ربك لا يؤمنون حق بمحموك فيما شئروا بينهم شئ لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما“۔

دلیل چہارم

خدا قی عالم سورۃ انعام آیت ۸۶ میں حضرت نوح، ہود، ابراہیم، یعقوب، اسحاق، داؤد، سلیمان، موسیٰ، ہارون، ذکریا، یحییٰ، اور عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے: ”و کلا فضلنا علی العالمین“ یعنی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان و احوال پر فضیلت دی۔ ظاہر ہے کہ حالین میں فرشتے بھی داخل ہیں۔ تو واضح ہے کہ جو تمام حالین سے افضل ہو گا وہ یقیناً ملائکہ سے بھی افضل ہو گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ انبیاء کرام ملائکہ عظام سے افضل ہیں۔ و ہوالہ مقصود۔

دلیل پنجم

اے باب بصیرت جانتے ہیں کہ افضلیت کا معیار و میزان علم و عمل کی کثرت اور زیادتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں قصہ طالوت سے بھی ظاہر و ہویا ہے کہ جب قوم نے ان کی قیادت و امارت پر اعتراض کیا تو خدا کے حکیم نے یہ فرما کر ان کا ناٹھ بند کیا کہ ”ان الله اصطفاه علیکم و زادہ بسطة فی العلم و الجسم“ (سورۃ بقرہ ۲۴۷) کہ خدا نے ان کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ ان کا علم اور جسم فی طاقت زیادہ ہے۔ ”ان اکرمکم عند الله اتقاکم“ (سورۃ حجرات ۱۳۰) کا بھی یہی مفاد ہے۔ اگر اس

على الملائكة فقال اضيئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

اے فرشتو! اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا ان کے نام تو بتا دو۔ فرشتوں نے عرض کیا: اے مالک! پاک ہے تیری ذات۔ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تحقیق تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ (ہجرہ: ۳۲)

معیار و میزان پر انبیاء کا موازنہ کیا جائے تو یقیناً انبیاء کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ ان کے عمل کی برتری سطور بالا میں واضح کی جا چکی ہے اور ان کے علم کی برتری قصہ حضرت آدم سے واضح ہے جو کہ قن رسالہ میں مذکور ہے۔

ازالہ شبہ

افضلیت انبیاء کے متکثرین عموماً دو شبے پیش کیا کرتے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جس کام صفت ظالم نے ذکر کر کے جواب بھی دے دیا ہے۔ اور دوسرا شبہ یہ ہے کہ ملائکہ کی خلقت نور سے ہے اور انبیاء کی طین (مٹی) سے اور چونکہ نور طین سے افضل ہے، لہذا ملائکہ انبیاء سے افضل ہوں گے۔ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

یہ شبہ اسلامی حقائق سے بے بہرہ ہونے کی پیدوار معلوم ہوتا ہے، ورنہ اسلامی حقائق پر و بیع اور عمیق نظر رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں افضلیت کا معیار و میزان کسی چیز کی مابیت اور ذات نہیں بلکہ اس کی صفات یعنی علم و عمل ہیں۔

(ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم)

خداوند عالم نے تو اس امر کا فیصلہ ابتداء کے آفرینش میں نوری مخلوق کی گردنیں طینی مخلوق کے سامنے غم کر کے کر دیا تھا کہ معیار فضیلت، ہیئت اور مادہ خلقت نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اگر معیار وہی ہوتا جس کا اظہار اس شبہ میں کیا گیا ہے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ یعنی پھر تو حضرت آدم کی گردن فرشتوں کے سامنے غم ہوتی۔ ہاں البتہ اس معیار کا اظہار اس روز شیطان نے ضرور کیا تھا۔ جس کی پاداش میں راندہ بارگاہ قرار پایا اور ابدی عنت کا طوق گردن میں ڈلوایا۔ البتہ وہ ایک ایسی غلط بنیاد قائم کرنے میں کامیاب ضرور ہو گیا کہ آج تک برابر اکثر لوگ رہائی معیار کو نظر انداز کر کے اسی شیطانی معیار کا راگ الاپتے ہیں۔

قال يا ادم اذهبهم باسمائهم فلما اذهبهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض و اعلم ما قبلون وما كنتم

پھر حضرت آدم کو فرمایا: تم انہیں ان کے ناموں سے آگاہ کرو۔ چنانچہ جب حضرت آدم نے ان کے نام بتا دیے تو خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا میں نے انہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے مخفی امور کو جانتا ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو (بقرہ: ۳۳)

دوسرا جواب

بنا بر تسلیم اینکه تمام ملائکہ کی خلقت محض نور سے ہوئی ہے۔ یہ کہنا بہر حال خلاف حقیقت ہے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت محض طینت سے ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ بات اپنے مقام پر عقل و نقل کی روشنی میں ثابت کی جا چکی ہے کہ انبیاء ہوں یا ان کے اوصیاء، یہ چونکہ خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اور وسیلہ کے لیے دو جنسیں ہونا ضروری ہے، ان کا ایک جنبہ نورانی ہوتا ہے اور دوسرا جسمانی۔ یعنی ان کی روح مقدس نورانی ہوتی ہے اور قالب جسمانی۔ اور ان کے یہ دونوں جیسے اس قدر محلی و مُصلیٰ ہوتے ہیں کہ جنبہ نورانی کے اعتبار سے سید الملائکہ نظر آتے ہیں اور جنبہ جسمانی کے لحاظ سے خیر البشر (من ابی فقد کفی) بنا بریں یہ مقابلہ و مفاضلہ صرف نورانی اور جسمانی میں نہیں بلکہ ایک طرف فقط نورانیت ہے اور دوسری طرف نورانیت و جسمانیت دونوں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک طرف فقط نور اور دوسری طرف نور اور جسم دونوں ہوں، اور جسمانیت روحانیت کے حکوم اور تابع ہو، تو اس صورت میں عقل سیم محض نورانی کے مقابلہ میں اسی شے کو ترجیح دے گی جو نورانیت و جسمانیت دونوں کی جامع ہو۔ ان حقائق سے معلوم ہوا کہ انبیاء طہیم السلام بشریت و ملکیت دونوں کے جامع ہوتے ہیں اور ان کی قوت نورانیہ و روحانیہ ملائکہ کی نورانیت و روحانیت سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فرشتوں سے افضل ہوں گے۔

تیسرا جواب

بنا بر تنزل ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ تسیم بھی کر لیا جائے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت صرف طین سے ہی ہوئی ہے اور اس میں کوئی عنصر نور شامل نہیں ہوتا تو تینا تو مُعترض کو بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ روح نبوتی و امامتی موجود ہوتی ہے، جو بنفس قرآنی نورانی ہے۔ "ولکن جعلنا نورا انہدی بہ"

تکفون فہذا مکہ
یوجب تفضیل آدم علی
الملائکۃ و ہونہی لہم
لقول اللہ عز و جل انہم
ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدمؑ فرشتوں سے
افضل ہیں۔ علاوہ بریں وہ فرشتوں کے نبی تھے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ
کے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ اے آدمؑ! تم فرشتوں کو ان
(بزرگوں) کے نام بتاؤ۔

من نشاء (سورۃ شوریٰ ۵۲) ”ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں
میں سے جس کو چاہیں ہدایت کر دیں۔“ (ترجمہ مقبول) لہذا وہ اسی نور نبوتی کی وجہ سے ملائکہ سے
افضل و اشرف قرار پاتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنی
ناریت کا جناب آدمؑ کی طینت کے ساتھ قیاس کیا تھا۔ اگر وہ اپنی ناریت کا آدمؑ کی نوریت کے ساتھ
تھیل کرتا تو اس پر آدمؑ کی افضلیت اجاگر ہو جاتی۔ (اصول کافی) یہی کیفیت افضلیت انبیاء بر ملائکہ
کے مفکرین کی ہے۔ ان پر شاعر کا یہ شعر پوری طرح منطبق ہوتا ہے۔

و قل للذی یدعی فی العلم فلسفۃ
حفظت شینا و غلبت عنہا اشیاء

تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر جو فیصدہ کیا جا کے وہ صحیح اور مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ ناقص اور احمور۔
واللہ یمدنی من یشاء الی صراط مستقیم۔

سجدۂ تعظیمی کا ناجائز ہونا

چونکہ رسالہ اعتقاد یہ میں غیر خدا کے لیے سجدۂ تعظیمی کا ضمناً ذکر آ گیا ہے اور یہ ایک عامۃ
البلوی مسئلہ ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس پر یہاں کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔ سوچنی نہ رہے
کہ سجدۂ تعبیدی (عبادتی) کے غیر خدا کے لیے ناجائز ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔
جیسا کہ حضرت غفران مآب اور فخر الدین رازی وغیرہ علماء فریقین نے اس کا اذہا کیا ہے۔ ہاں غیر اللہ
کے لیے جب کہ وہ غیر اللہ دینی یا دنیوی بالخصوص پہلے اعتبار سے عظیم المرتبت ہو تو اس کے لیے سجدہ
تعظیمی کرنے کے جو زیادہ جواز میں قدرے اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کے جواز کے قائل
ہیں۔ مگر تمام شیعہ علما کے عقیدتین اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم و احادیث سید المرسلینؐ، ارشادات
ائمہ طاہرینؑ اور عقل سلیم سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔

بسمانہم و ما یثبت لتضیل
 آدم علی الملئکۃ امر اللہ
 الملئکۃ بالسجود لادم لقولہ
 تعالیٰ فسجد الملئکۃ
 بمغملہ ان چیزوں کے جو جناب آدم کی افضلیت ثابت کرتی
 ہیں ایک یہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ ریز
 ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے سب فرشتوں نے سجدہ
 کیا (سورۃ الحجر ۳۰)

سجدہ تعظیمی کا عدم جو از ازرؤئے قرآن کریم

قرآن مجید سے اس سجدہ کے عدم جو از کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ قرآن میں علی الاطلاق
 جہاں بھی سجدہ کا حکم ہے، وہاں خدا کے لیے ہے (الافی موضعین سیالی توضیحا) جیسے: "فاسجدوا للہ"
 (سورۃ نجم ۶۲) اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ اور "اللہ یسجد من فی السموات و من فی الارض" (سورۃ رحہ ۱۵)
 آسمان و زمین کی مخلوق خدا کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ "فاسجدوا للہ واعبدوہ" (سورۃ نجم ۶۲) خدا کے
 لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ لہذا از روئے قرآن قریم کا سجدہ خواہ وہ تعبیری ہو اور خواہ تعظیمی،
 ذات ذوا بجلال کے ساتھ مختص ہے۔ نیز مندرجہ ذیل آیت مبارکہ ہر قسم کے سجدہ کے ذات یزدی کے
 ساتھ مختص ہونے پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے "وان المساجد للہ فلا تدعوا مع
 اللہ احدا" (سورۃ جن ۱۸) "یقیناً سجدہ گا ہیں اللہ کے لیے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔"

تفسیر صافی صفحہ ۵۱۳ میں جو الہ من لا یخضرہ التقیہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول
 ہے، فرمایا: "المساجد سے مراد اعصاب کے سجدہ ہیں۔ یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، اور
 پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ اسی مضمون کی روایات اصول کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 اور تفسیر عباسی میں امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہیں۔ نیز تفسیر قمی میں بھی یہی مضمون موجود ہے۔
 محقق شیخ یحییٰ علیہ الرحمہ اربعین میں بذیل شرح حدیث ہفتم لکھتے ہیں: "مقتضی عباسی نے
 حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: "و معنی لا تدعوا
 مع اللہ احدا، فلا تشرکوا معہ غیرہ فی سجدکم علیہا۔" یعنی "فلا تدعوا مع اللہ احدا کا مطلب یہ ہے کہ
 ان اعصاب پر سجدہ کرنے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔"

سجدہ تعظیمی کا عدم جو از ازرؤئے احادیث سید المرسلین

جو امر قرآن کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے احادیث نبویہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ

كلهم اجمعون و لم يلم الله
عز وجل بالسجود الا لمن هو افضل
منهم و كان سجدتهم لله
ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اسی کے سامنے سجدہ ریز
ہونے کا حکم دیا تھا جو ان سے افضل تھا۔
فرشتوں کا یہ سجدہ خدا کے لیے بندگی و اطاعت

اس طرح کہ بجزرت روایات میں اس تعظیمی سجدہ کی خصوصی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ بنا بر اخصار دو تین
واقعات و روایات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے

① اصول کافی میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی سوسمار کو بغل میں دہکے ہوئے حضرت رسول خدا
ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا: اے محمد! اگر میری یہ سوسمار بول کر آپ کی نبوت کی شہادت
دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت سوسمار باعجاز نبوت گویا ہوئی اور فصیح
عربی میں کہا: "اشهد انك رسول الله و حاتم النبیین" اعرابی نے کلمہ شہادت پڑھا اور عربوں کے
دستور کے مطابق چاہا کہ آنحضرت کو سجدہ کرے۔ مگر آنحضرت نے فرمایا کہ اگر غیر خدا کو سجدہ جائز
ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اسے سجدہ کرنے سے روک دیا۔

پس جب آنحضرت ﷺ ایسی بزرگ و برتر ہستی کو جو "بعد از خدا بزرگ توفی قصہ مختصر" کی
مصدق ہے، حین حیات میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں، تو پھر کسی اور بزرگ کو اور وہ بھی بعد از مرگ کس
طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ خیال بھی نہ کیا جائے کہ شاید وہ اعرابی آپ کو سجدہ عبادتی کرنا چاہتا تھا۔
کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے۔ وہ ابھی ابھی کلمہ توحید پڑھ چکا تھا، لہذا واضح ہے کہ وہ آنحضرت کو معبود
نہیں سمجھتا تھا، بلکہ نبی و رسول ہی سمجھتا تھا۔ لہذا اس کا یہ اقدام یقیناً سجدہ تعظیمی پر ہی محمول ہوگا۔

② ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو سجدہ کرنے کی خواہش کی۔ آپ نے اس کو ممانعت کرتے ہوئے
فرمایا: "فلا تسجد لی و اسجد للی الذی لا یموت"۔ "تم مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ کو اسی ذات کے لیے مخصوص
رکھو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور جس کے لیے کبھی فنا اور موت نہیں ہے۔ (دیلی، کنز العمال)

③ اسی بنا پر آپ دعا میں فرمایا کرتے تھے: "اللهم لا تجعل قبری وثناً یسجد" اے اللہ! میری قبر
کو بت نہ بنا جس کی پوجا کی جائے۔ (موط مالک و ششم بار)

سجدہ تعظیمی کا عدم جو از از روئے ارشادات معصومین

اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بعض لوگوں نے ائمہ طاہرین کو سجدہ تعظیمی کرنا
چاہا۔ مگر معصومین نے بڑی شدت اور سختی کے ساتھ ان کو اس کی ممانعت فرمائی۔ چنانچہ جناب

عز و جل عبودية و طاعة و لادع
اکراماً لما اودع الله فی صلبه من النبی
والانتم و قل السی انا افضل من
جبرئیل و میکائیل و اسماعیل
اور آدمؑ کے لیے باعث تکریم تھا۔ کیونکہ ان کی صلب میں
جناب رسول خدا ﷺ اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے انوار
دوایت کیے گئے تھے۔ جناب رسول خدا ﷺ
فرماتے ہیں: میں جبرئیل و میکائیل اور اسرافیل

شیخ عباس قی علیہ الرحمہ نے مفتاح الجنان میں ہذیل زیارت ہفتم جناب امیر بحوالہ کتاب فرحہ الغری
مؤلفہ سید اجل عبد الکریم بن طاووسؒ ایک طویل روایت درج فرمائی ہے، جس میں جناب ابو حمزہ ثمالی کا
مسجد کوفہ میں امام ہمام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہونا مذکور ہے۔ ابو حمزہ بیان
کرتے ہیں: ”پس خود را انداختم رونے قدمہائے آنحضرتؐ بوسیدم آنرا کہ آنجناب نگراشت و با
دست خود سرم را بلند کرد و فرمود مکن سجود نہ شاید بگر برائے خداوند عالم عز و جل“۔ ”میں
آپ کے پاؤں پر گر گیا (جس سے سجدہ کی شکل بن گئی) اور چاہا کہ آپ کے قدم مبارک کو بوسہ
دوں۔ مگر آنجناب نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا اور میرے سر کو اپنے دست حق پرست سے بلند کر کے
فرمایا: ”ایسا نہ کرو۔ سجدہ سوائے خداوند عالم کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔“

ظاہر ہے کہ جناب ابو حمزہ مومن و موحّد تھا۔ وہ یہ اقدام امام کو معبود سمجھ کر تو نہیں کر رہا تھا، بلکہ
بفرض تعظیم و تکریم ہی ایسا کرنا چاہتا تھا۔ مگر امام عالی مقام نے اس کی بھی مانعت کر کے اس کے عدم
جواز پر نص قائم کر دی۔ پس جب خود ذات امام عالی مقام کو سجدہ تعظیمی روا نہیں ہے تو ان کے قبور
مقدسہ کو کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟

بعض روایات میں وارو ہے کہ ایک جاشع (پادری) نے حضرت امیر المؤمنینؑ کی شخصیت
سے متاثر ہو کر آپ کو سجدہ کرنا چاہا۔ جناب نے اسے منع کرتے ہوئے فرمایا ”اسجد لله تعالى ولا تسجد لی“
خداوند عالم کو سجدہ کرو اور مجھے سجدہ نہ کرو۔ (عماد الاسلام جلد ۱ صفحہ ۳۳۵)

بعض دعاؤں میں ہر قسم کے سجدہ کو خداوند عالم کی ذات کے ساتھ مختص قرار دے کر غیر اللہ
کے لیے اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ دعا جو سرکار سید القہداء علیہ السلام کی دو رکعت نماز
زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس میں وارو ہے: ”اللهم انی لک صلیت ولک رکعت ولک سجدت
وحک لا ھم یرک لک فانہ لا یجزی الصلوۃ والركوع والسجود الا لک لانک انت الله الذی لا اله الا انت“۔
(مفتاح الجنان وغیرہ) ”بارِ الہا! میں نے یہ نماز تیرے ہی لیے پڑھی ہے، اور یہ رکوع اور سجدہ تیرے

و من جميع الملائكة المقربين و
اناخير البرية وسيد ولد آدم واما
قول الله عز وجل لن يستنكف
المسيح ان يكون عبدا لله و
الملائكة المقربون فليس ذلك
بموجب لتفضيلهم على عيسى و
انما قال الله تعالى ذلك لان
الناس منهم من كان يعتقد ان
الربوبية لعيسى و يتعبد له و هم
صنف من النصاري و منهم من
عبد الملائكة و هم الصابئين
وغيرهم و قال الله

بلکہ تمام ملائکہ مقربین سے افضل و برتر ہوں۔ نیز فرمایا:
میں تمام کائنات سے افضل اور تمام اولادِ آدم کا سید و سردار
ہوں۔ خدا کے اس قول ”لن يستنكف المسيح“ (سورۃ
النساء ۷۲) (یعنی عیسیٰ ابن مریم خدا کا بندہ ہونے سے انکار
نہیں کرتے۔ اور نہ ہی ملائکہ مقربین اس کا انکار
کرتے ہیں) سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ
سے افضل تھے۔ یہ تو خدا نے اس وجہ سے فرمایا کہ نصاری
میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ان کے پروردگار ہیں۔ اور وہ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔
اور کچھ لوگ صابئین وغیرہم ایسے بھی تھے جو فرشتوں کی پوجا
کرتے تھے۔ (لہذا ان دونوں فرقوں کے عقائد کی رد
کرنا مقصود تھی) خدا نے اپنے اس قول سے جتلا دیا

ہی لیے کیے ہیں۔ کیونکہ سوائے تیرے اور کسی کے لیے نماز، رکوع اور بجد جائز نہیں ہے۔ چونکہ امام
حالی مقام کے مشہر مقدس میں نماز پڑھنے سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ رکوع و بجد امام کے لیے کیا جا رہا
ہے، اس لیے مصوفین نے حکم دیا کہ اس شبہ کا یہ دعا پڑھ کر ازالہ کر دو۔ پس اگر سجدہ تنظیمی غیر خدا کے
لیے جائز ہوتا تو وہ میں علی الاطلاق ہر قسم کے رکوع و بجد کو ذاتِ خداوندی میں منحصر نہ کیا جاتا۔ جس
سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں ہے۔

وهو المقصود وقد حصل بعون الله البتة

سجدہ تنظیمی کا عدم جواز ارشادِ عقل سلیم

عقل سلیم کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ کسی بھی قسم کا سجدہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ سجدہ سے بندے کی انتہائی عاجزی اور تذلل و انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا ایسی عاجزی و فردقی
کا اظہار سوائے خالقِ جبار کے اور کسی بزرگ کے لیے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی قسم کی عبادت
غیر خدا کے لیے جائز نہیں تو سجدہ جو ”رأس العبادۃ“ ہے، وہ کیونکر روا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ آیات و
روایات پیش کرنے کے بعد علمائے اعلام کا کلام نقل کرنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں رہتی۔ مگر

عن و جل لن یستنکف المسیح
ان یکون عبداً للہ ای لا یستنکف
المسیح و المعبودون دونی ان
یکون اعلاً لی و الملئکة
روحانیون معصومون لا یعضون
الله ما امرهم ویفعلون ما یرودون
لا یأکلون ولا یشربون ولا ینامون و
لا یسقمون و لا یشہون و لا
یہرمون طعامهم و شرابهم
التسبیح و التقدیس و عیشهم

کہ مسیح اور وہ لوگ جو میرے سوا معبود خیال کیے جاتے
ہیں، وہ تمام اپنے آپ کو میرا بندہ ہونے سے انکار
نہیں کرتے۔ اور نہ اس میں اپنے لیے کوئی عار محسوس کرتے
ہیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے روحانی اور معصوم
مخلوق ہیں۔ خدا نے جن باتوں کا انھیں حکم دیا ہے ان میں
وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے (سورۃ تحریم: ۶) بلکہ وہ وہی
کرتے ہیں جس بات کا انھیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ نہ تو کچھ
کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں۔ نہ انھیں تکلیف ہوتی ہے
اور نہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور نہ انھیں بڑھا چا آتا ہے، ان کا
کھانا پینا خدا کی تسبیح و تقدیس ہے۔ ان کی زندگی کا دار و مدار

مزید اطمینان قلب کے لیے یہاں بعض اعلام کا کلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔

① عالم ربانی شیخ محمد علی اصفہانی رحمہ اللہ ص ۱ جلد ۳ میں رقمطراز ہیں: ”و اما سجود از برائے
خبر خدا مطلقاً بھر قصد باش و قصد عبادت ہم نکنند آن سجود شرک فعلی است و سجود خلق
بغیر ذات الہی جائز نیست و شرک است۔“

② حجتہ الخاصہ علی الامہ علامہ السید دلدار علی معروف بسرکار غفران مآب اپنی تصنیف لطیف
”عماد الاسلام“ جلد ۱ صفحہ ۲۰۵ طبع لکھنؤ پر رقمطراز ہیں: ”ان السجدة لا یجوز لغير الله تعالى مطلقاً و
ان کانت بنیة التعظیم للانبیاء مثلاً لانقضاء الاجماع علی حرمتها مطلقاً۔“ سجدہ کسی صورت میں بھی غیر
خدا کو جائز نہیں ہے اگرچہ بقصد تعظیم ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس کی حرمت مطلقہ پر اجماع قائم ہے۔

حضرت غفران مآب کے کلام حق ترجمان سے واضح دعوایاں ہوتی ہیں کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کی
حرمت میں تمام علماء کا اتفاق ہے، بعد ازیں بھی اگر کوئی غم ماس کا جو از کاؤ حنفی وراپٹا ہے تو وہ اپنی
جہالت و ضلالت کا ثبوت فراہم کرتا ہے، اس کے عدم جواز پر اس کی کٹ جھٹیلوں سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔
والحق احق ان یتبع۔

ایک عظیم شعبہ کا ازالہ

جو لوگ سجدہ تعظیمی کو غیر خدا کے لیے جائز سمجھتے ہیں، وہ بموجب: ”والذین فی قلوبہم ذیغ

من نسیم العرش وتلذذهم بالانواع
العلوم خلقهم اللہ تعالیٰ بقدرتہ
انوارا و ارواحا کما شاء و اراد
وکل صنف منهم تحفظ نوعا مما
خلق و قلنا بنفضیل من فضلنا
عرش کی ہوا پر منحصر ہے، اور ان کی لذت و فرحت انواع و اقسام
کے علوم میں ہے۔ خدا نے جیسا چاہا، اپنی قدرت سے انھیں نور و
روح بنا کر پیدا کیا۔ اور ان میں سے ہر ایک گروہ دیگر مخلوقات کی
طیحدہ طیحدہ ہر ہر نوع کے حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے جن
بزرگواروں (انبیاء و ائمہ) کو ملائکہ پر فضیلت دی ہے۔

فیتبعون ما تشاہ منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله (سورۃ آل عمران ۷) عموماً حضرت آدمؑ کو
ملائکہ کے سجدہ کرنے، نیز حضرت یوسفؑ کو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں کے سجدہ کرنے سے
تمسک کیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ استدلال پچھدوجہ غلط ہے۔

اولاً: یہ آیتیں مجمل ہیں۔ ان سے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ سجدہ تعبیری تھا یا تنظیمی۔ یا ان
حضرات کو قبلہ بھگ کر خدا تعالیٰ کا سجدہ کیا گیا تھا۔ یا ان کی تقلید و تاسی میں کیا گیا تھا۔ بایں طور کہ
حضرت آدمؑ اور حضرت یوسفؑ نے پہلے بطور شکر نعمت الہی سجدہ کیا۔ پھر ملائکہ اور والدین و
برادران یوسفؑ کو بھی ان کی تاسی کا حکم دے دیا گیا۔ یا یہ سجود مطلق انحاء (جھکنے) کے معنی میں ہے۔
جیسا کہ عجیوں میں تا حال رواج ہے کہ وہ بزرگوں کی جھک کر تعظیم کرتے ہیں، تو جن آیات میں اس
قدر احتمالات کثیرہ موجود ہوں، ان سے کسی مقصد کے اثبات پر استدلال کرنا کیونکر درست ہو سکتا
ہے؟ "انما قام الاحفل بطل الاستدلال"۔

ثانیاً: ہم کہتے ہیں کہ یہ سجدہ خداوندہ لم کی ذات کے لیے تھا۔ مگر جناب آدمؑ و یوسفؑ کو محض
قبلہ قرار دیا گیا تھا۔ بنا بریں "سجدوا لاحمد او خروا له سجداً" میں "لام" بمعنی "الی" ہے۔ اور عربی زبان
میں "لام" بمعنی "الی" استعمال ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ حسان بن ثابت صحابی کے ان اشعار میں جو
حضرت امیرؓ کی مدح میں ہیں "لام" بمعنی "الی" ہے۔

ما كنت احسب ان الامر منصرف
عن هاشم ثم عنها من ابى حسن
اليس اول من صلى لقبلكم
و اعرف الناس بالقولان و السنن

یہاں "لقبلكم" میں جو لام ہے یہ بمعنی "الی" ہے۔ یعنی "الی قبلكم"۔ بعض احادیث اہل بیت
سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حیات القلوب جلد ۱ صفحہ ۳۴ پر ایک طویل حدیث کے ضمن
میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "نبود سجدة ایشان از برائے آدم بلکه

الحالة التي تصيرون اليها من انواع ما خلق
انله اعظم والفضل من حل الملازمة
والله اعلم

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ملائکہ اور دیگر
مخلوقات خداوندی سے بڑھ کر فضائل و کمالات حاصل
ہیں۔ واللہ اعلم۔

قبلہ ایشان بود از برائے خدا سجده می کردند و امر غود حق تعالیٰ کہ بجانب او رو آورند۔ یعنی
ملائکہ کا یہ سجدہ حضرت آدمؑ کے لیے نہ تھا بلکہ سجدہ تو خدا کے لیے تھا البتہ حکم خدا سے آدمؑ کو قبلہ بنایا گیا
تھا۔ بہت سے علما کے اعلام نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔

مثلاً، اگر اس سجدہ کو تعظیمی بھی قرار دیا جائے جیسا کہ بعض احادیث سے مترشح ہوتا ہے، تاہم
اس سے ہمارے مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ جن شریعتوں میں یہ جائز تھا اب وہ شرائع منسوخ
ہو چکے ہیں۔ لہذا منسوخ شدہ شریعت کے کسی عمل سے اس شریعت کے کسی مسئلہ پر استدلال نہیں کیا
جاسکتا، جو تمام شریعتوں کی ناخ ہے۔ چنانچہ تفسیر معالم التنزیل بغوی اور اسباب النزول سیوطی اور
ہماری تفسیر بے نظیر لو مع التنزیل جلد اول صفحہ ۸۹ میں تصریح موجود ہے کہ سابقہ شرائع میں تعظیمی سجدہ
جائز تھا۔ مگر اسلام میں اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ ”سلام“ مقرر ہوا۔ ارشاد قدرت ہو تلہ:
”وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا“ (سورۃ النساء ۸۶) صاحب وایح التنزیل فرماتے ہیں:
”ابن سجدہ تعظیمی در اہم سلف جاری و ساری الی نزول ”وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ“ بود۔ پس
بسبب آن بجائے آن سلام مقرر شد۔“ یعنی آیت مبارکہ واذحییتم کے نزول تک سابقہ امتوں
میں سجدہ تعظیمی کا رواج تھا مگر اس آیت کے بعد وہ منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ سلام مقرر ہوا۔

اسی طرح علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی افادہ فرمایا ہے۔ حیات القلوب جلد ۱ صفحہ ۴۶ طبع
نولکشور پر مباحث طویلہ کے بعد لکھتے ہیں: ”پس ظاہر شد کہ سجدہ از برائے غیر خدا بقصد عبادت
کفر است و بقصد تعظیم بدون امر خدا فاسق است، بلکہ محتمل است کہ سجدہ تحیت در اہم
سابقہ مجوز بودہ باشد و در یں امت حرام شدہ باشد و احادیث بسیار یرنہی از سجدہ از برائے غیر
خدا وارد شدہ“ یعنی غیر خدا کو بقصد عبادت سجدہ کرنا کفر ہے اور اگر بقصد تعظیم ہو تو بھی بغیر امر خدا
موجب فاسق ہے۔ احتمال ہے کہ بعض سابقہ امتوں میں یہ سجدہ جائز ہو۔ مگر اس امت میں اسے حرام
قرار دے دیا گیا ہو۔ غیر خدا کو سجدہ کرنے کی ممانعت کے متعلق بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔
ولا یختلف مثل خیر۔

ملائکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے

ملائکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری و لازمی ہے۔ قرآن مجید کی آیات متکاثرہ اور متغیر اسلام اور ان کی اولاد اطہار کی روایات متواترہ ان کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ کتب سیر و تاریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر قدیم و جدید مذہب میں ملائکہ کے وجود پر کسی نہ کسی صورت میں ضرور اعتقاد رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیطانی وساوس نے دیگر عقائد کی طرح اس عقیدہ میں کچھ تغیرات پیدا کر دیے اور بعض لوگ ملائکہ کو خالقیت و رازقیت وغیرہ صفات میں خدا کا شریک سمجھنے لگے۔ بعض نے ان کو بنات اللہ قرار دے دیا اور بعض لوگوں نے ان کو ایسا ”جند اللہ“ (خدا کا لشکر) قرار دیا کہ خدا بغیر ان کی مدد کے نہ شیاطین کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ان کو شکست دے سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان تمام نظریات فاسدہ کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا: ”بل عباد مکرہون لا یسقونہ بالقول و ہم بامرہ یعملون“ (سورۃ الانبیاء: ۲۶ و ۲۷) یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے مکرّم و محترم اور عبادت گزار بندے ہیں، جو کسی قول و فعل میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے، بلکہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ”لا یصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرہون“ (سورۃ تحریم: ۶) بہر حال ملائکہ کے وجود پر تمام امامیہ بلکہ تمام امت اسلامیہ کا اتفاق ہے۔ سوائے بعض متطالعہ کے۔ چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جلد ۱۳ میں رقمطراز ہیں ”اعلم انه اجبعت الامامیۃ بل جمیع المسلمین الا من شذّ منهم من المتطالعین الذین ادخلوا انفسہم بین المسلمین تفریب امر لهم و تصحیح عقائدہم علی وجود الملائکۃ و انہم اجسام لطیفۃ نورانیۃ اولیٰ اجتمعۃ معنی و ثلاث و رباع و اکثر قادرین علی التشکل بالاشکال المختلفۃ و انہ سببان یورد علیہم بقدرتہ ما یشاء من الاشکال و الصور علی حسب المحکم و المصالح و لهم حرکات صعود و هبوط و كانوا یراہم الانبیاء و الاوصیاء و القبول بقبرہم و ثابواہم بالحقول و النفوس الفلکیۃ و القوى و الطبائع و ثابواہم بالایات المتظاہرۃ و الاخبار المتواترۃ تعویلا علی شہادت و اھیۃ و استبعادات و ہمیۃ زیغ عن سبیل الہدیٰ و اتباع لاهل البغی و العی“۔ یعنی تمام شیعہ امامیہ بلکہ تمام امت اسلامیہ کا سوائے ان بعض فلاسفہ کے جنہوں نے مسلمانوں کے اصول مذہب کو خراب کرنے اور ان کے عقائد کو ضائع کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر داخل کر رکھا ہے، ملائکہ کے وجود اور اس امر پر اتفاق ہے کہ ملائکہ اجسام نورانیہ رکھتے ہیں۔ بعض کے دو اور بعض کے تین اور بعض کے چار اور بعض کے اس سے بھی زیادہ پر ہوتے

ہیں۔ اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ خداوند عالم حسب مصلحت ان پر مختلف شکلوں اور صورتوں کو وارد کرتا رہتا ہے۔ اور وہ صعودی و نزولی حرکات بھی کرتے ہیں۔ ان کو انبیاء و اوصیاء و ہر ایک آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ یہ کہنا کہ یہ جسم و جسمانیات سے بالکل مجرد ہیں، یا عقل یا نفوس فلکیہ یا قوی اور طبائع کے ساتھ ان کی تاویل کرنا اور بعض بودے شہادت اور بھی استبعادات کی بنا پر آیات متظاہرہ اور اخبار متواترہ کی تاویل طویل کرنا راہِ رشد و ہدایت سے کجروی اختیار کرنا اور گمراہی کی اتباع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ منہ۔

محقق دوانی نے بھی شرح عقائد میں ان کی حقیقت کے متعلق ایسا ہی افادہ فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں۔
 ”الملائكة اجسام لطيفة قادرة على التشكلات المختلفة“۔

شارح مقاصد علامہ تقی زانی کے بیان سے بھی اس امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔
 ”ظاہر الكتاب و السنة و هو قول اكثر الامم ان الملائكة اجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات المختلفة كاملة في العلم و القدوة على الافعال لشألة شأنها الطاعة“۔ (شرح مقاصد جلد ۲ صفحہ ۵۴)
 یعنی ”جو کچھ ظاہر کتاب و سنت سے مستفاد ہوتا ہے اور جو اکثر امت کا قول بھی ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ اجسام لطیفہ نورانیہ ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو علم اور اعمالِ شاقہ پر قدرت رکھنے میں کامل ہوتے ہیں اور ان کا کام طاعت الہی ہے۔“

ملائکہ کی خوراک

ملائکہ کی غذا و خوراک جیسا کہ تن رسالہ میں مذکور ہے تسبیح و تہلیل اور عبادت الہی ہے۔ یہ امر بکثرت احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ ملائکہ ”دی آب و دانہ سے بے نیاز ہیں۔ بلکہ ان روحانیین کی غذا بھی روحانی ہے اور وہ ہے معرفتِ کردگار و تسبیح پروردگار۔ یہ بھی واضح ہے کہ وہ ذکوریت و انوشت، توالد و تناسل، بول و براز، ضعت و کمزوری اور رنج و بیماری وغیرہ کے ساتھ متصف نہیں ہوتے۔
 (ان معارف الملئکۃ الناجیۃ والنوریۃ)

محدث جزائری انوارِ نعمانیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”فاعلم ان الاحبار قد تظلمت بان الملائكة طعامهم التمسيد و شرابهم التقلید و ليس لهم شهوة الحيوان و لا ميل الى اللذات الدنیویة“۔ ”جانتا چاہیے کہ اخبار متظاہرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کی غذا حمد باری اور پائی تہلیل الہی ہے اور ان میں حیوانی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ان میں دنیوی لذت کی طرف میلان ہے۔“

ملائکہ کی کثرت و تعداد

خلقِ عالم کی مخلوق میں ملائکہ اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ سوائے خلاقِ عالم کے اور کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا۔ اس سلسلہ میں بکثرت روایات وارد ہیں، جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”و ما فی السماء موضع اصاب الاوفیاء ملک“۔ ”آسمان میں قدم رکھنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو“۔

انوارِ نقانیہ وغیرہ مکتب میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا تھا کہ آیا ملائکہ کی تعداد زیادہ ہے یا بنی آدم کی؟ فرمایا: ”والذی نفسی بیدہ ملائکہ اللہ فی السنوت اکثر من عدد القرب فی الارض و ما فی السماء موضع قدم الاوفیاء ملک یسبحہ و یقدسہ و لا فی الارض شجر و لا مدر الاوفیاء ملک موکل یلقی اللہ کل یوم یعملہا و ما منہم احد الا و یقیہ کل یوم یولدت اہل البیت و یتستغفر لہم صبیحاً و یلعن اعدائہا و یستل اللہ ان یذل علیہم العذاب“۔ فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس قدر زمین میں مٹی کے ذرے ہیں، آسمان میں اس سے زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ آسمانوں میں کوئی قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں فرشتے موجود ہیں، جو اس کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں، اور زمین میں کوئی شجر و درخت نہیں مگر یہ کہ اس کے پاس فرشتے موجود ہیں، جو ہر روز اپنے کام کی رپورٹ بارگاہِ قدرت میں پیش کرتے ہیں اور وہ ہر روز ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اور ان پر عذاب کے نازل ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ بعض روایات سے یہاں تک مستفاد ہوتا ہے کہ نباتات کے ہر پرودے کے ساتھ اور بارش کے ہر ایک قطرہ کے ساتھ ایک ملک موکل ہوتا ہے۔ اس کا یہ ارشاد بجا ہے کہ:

”و یخلق ما لا تعلمون“ (وہ اس قدر مخلوق خلق کرتا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں ہو)

ملائکہ کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان

آیات و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اعمال و وظائف اور کاروبار کے لحاظ سے ملائکہ کی کئی قسمیں ہیں۔

① ملائکہ حاملینِ عرش ”و الذین یحملون العرش و من حولہ یسبحونہ و یتستغفرون للذین امنوا“۔ (سورۃ مومن: ۷)

② ملائکہ وحی و الہام ”اللہ یمطی من الملائکہ رسلاً“۔ (سورۃ حج: ۷۵)

⑥ ملائکہ جنت، "والملائكة يدخلون عليهم من كل باب"۔ (سورۃ محمد: ۲۳)

⑦ ملائکہ دوزخ، "وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة عليها تسعة عشر"۔ (سورۃ مدثر: ۳۰)

⑧ کرام کا تہین، جن کی صفت ہے کہ: "یعلمون ما تعملون ما یلفظ من قول الا للہ ربہ علیہ"۔

⑨ ملائکہ محافظین: "ویرسل علیکم حفظة له معقبات من بین یدیه ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ"۔

(سورۃ ق: ۱۸)

⑩ ملائکہ مشیخین جو کہ حجاج و زوار کی مشایعت کرتے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں وارد ہے۔

⑪ ملائکہ بخار و قحط و امطر، جو دریا بہاتے اور بارش برساتے ہیں۔

⑫ ملائکہ موت و حیات، "قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم (سورۃ السجد: ۱۱) یتوفکم الملائکہ"

(سورۃ محمد: ۲۷)

⑬ ملائکہ حساب و کتاب جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔

ان تمام اقسام کے ملائکہ کو مدبرات الامر کہا جاتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: "والمذنبات امرا

(نازلت: ۵) والمقسمات امرا" (سورۃ زاریات: ۳) اگر ان تمام انواع و اقسام کی کما حقہ توضیح و تشریح

کی جائے تو اس قدر طوالت ہو جائے گی جس کے لیے اور اتنی کتاب قلم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اسی

اجالی بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

بعض شکوک و شبہات کا ازالہ

مذکورہ بالا حقائق پر چند ریک شکوک و شبہات قائم کیے جاتے ہیں۔ ان کا بیان مع ازالہ

یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔

شُبہ اولیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور پھر دکھائی نہ دے؟

اس شبہ کا پچھد وجہ جواب

وجہ اول: یہ امر اپنے مقام پر حُش و مہرہن ہو چکا ہے کہ کسی چیز کا حاسہ بصر کے ساتھ دکھائی

نہ دینا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ جیسے حب و بغض، بھوک و پیاس وغیرہ اشیاء موجود ہیں۔

مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتیں۔

وجہ دوم: بہت سی چیزیں اسی عالم میں موجود ہیں، جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتیں۔ جیسے

روح اور استہر۔ جس کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے تمام عالم بھرا پڑا ہے۔ یا جیسے ہوا، تو

کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ملائکہ کا مادہ مادہ یا متحرک مادہ ہوا کی طرح ہو۔

وجہ سوم: ممکن ہے کہ ان کی شفافیت و لطافت کی وجہ سے ہم میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہ ہو۔ مگر جن کی قوت بصارت زیادہ تیز ہوتی ہے مثل انبیاء و اوصیاء، وہ ان ظاہری آنکھوں سے ہی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہذا جن کی صداقت، دلائل و معجزات سے ثابت ہے۔ ان کے دیگر اخبار کی طرح وجود ملائکہ اور ان کی رویت کے بارے میں بھی عقلا ان کی تصدیق کرنا واجب ہے۔
دوسرا شبہ جب ملائکہ اجسام طیف نورانیہ ہیں تو وہ افعال شاذہ کی انجام دہی پر کس طرح قدرت رکھتے ہیں، جن کی انجام دہی سے انسانی قوتیں عاجز ہیں۔

اس شبہ کا جواب

یہ شبہ بھی حقائق سے جہالت یا تجاہل پر مبنی ہے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ ہوا باوجود جسم لطیف ہونے کے کس طرح بڑے بڑے درختوں کو بیج و بین سے اکھیر دیتی ہے اور کس طرح سربفلک عظم اور مضبوط عمارتوں کو چٹم زدن میں نیست و نابود کر دیتی ہے۔ نیز قوت برقی کو دیکھیے کہ کس طرح بڑی بڑی گرہن راہیہ کہ جنہیں ہزاروں آدمی مں کر حرکت بھی نہیں دے سکتے کس طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور معمولی سی کھربائی تار سے بڑے بڑے وزنی جہاز وغیرہ اٹھالے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ ملائکہ میں اپنی قدرت کاملہ سے مافوق العادت طاقت و دیعت کر دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لہذا اسلامی کتب میں جناب نوح علیہ السلام کی بیٹیوں کو جناب جبریلؑ کا اپنے ایک پر پر اٹھانا اور بلند کرنا کہ اہل آسمان ان کے مرغلوں کی آواز کو سننے لگے اور پھر وہاں سے الٹ دینا، جو مذکور ہے، اس میں ہرگز کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ خود انسان کے اندر اس کی نظیر موجود ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کی قوت سے لوہے تک کو توڑ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ہاتھ کی قوت محض ان کے پٹھوں کا عمل ہے۔ جن کی انتہا ایک نہایت نازک اور پتلے گودے (مبدأ اعصاب جو دماغ کا ایک حصہ ہے) تک ہوتی ہے۔ جو کہ مبدأ حرکت ہے۔ وہ اس قدر نازک ہے کہ خارجی جسم کے معمولی سے صدمہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس مقدار سے جو اس کے لیے ضروری ہے، خون کا ایک زائد قطرہ بھی اس کے نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اندازہ لگائیے کہ جو خدا کے قادر و قیوم ایسی لطیف و نازک شے کو ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے جو کثیف اور سخت اشیاء کو بھی حاصل نہیں، تو کیا وہ خدا اپنے ملائکہ کو فوق طاقت بشری

قوت عطا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ مالک کی کیفیت متعین۔

تیسرا شبہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شے چشم زدن میں زمین و آسمان والی مسافت اور دیگر مسافات بعیدہ کو قلیل مدت میں طے کر سکے؟ جیسا کہ ملائکہ کے بارہ میں بیان کیا جاتا ہے۔

اس شبہ کا جواب

یہ شبہ بھی کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اس سرعت سیر کی نظیریں موجود ہیں۔ ہوا ہی کو لے لیجئے کہ اس کی تیزی و سرعت ایسی مسلم ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ جدید حکماء و سائنس دانوں کی تحقیق ہے کہ بجلی ایک منٹ میں پانچ سو فٹھ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے۔ اور بعض ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل حرکت کر لیتے ہیں۔ ستارہ مشتری کو ہی دیکھیے جس کے متعلق علم ہیئت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہماری زمین سے ایک ہزار چار سو گیارہ گنا زیادہ ہے۔ باوجود اس جسامت کے ایک گھنٹے میں تیس ہزار میل اس کی رفتار ہے۔ یعنی توپ کے گولہ سے اسی درجہ تیز۔ چنانچہ جتنی دیر میں انسان سانس لیتا ہے، اتنے عرصہ میں وہ نو میل چل جاتا ہے۔ (ازد و قرآن، اسلام اور سائنس)

آج کل انسانوں نے ایسے راکٹ ایجاد کر لیے ہیں جو کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں تو کیا خدا کے قدرت اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ملائکہ کو یہ طاقت عطا کرے کہ وہ چشم زدن میں مسافت بعیدہ کو طے کر سکیں۔ لہذا اسلامی کتابوں میں جو یہ مرقوم ہے کہ جب برادرانِ یوسف نے جناب یوسف کو چاہ میں ڈالا تھا تو آپ ابھی ساتویں اینٹ تک نہیں پہنچنے پاس کے تھے کہ جبریل امین نے آکر نیچے اپنے پر بچھا دیے تھے۔ تو اس میں کوئی قابل انکار بات نہیں ہے۔ اس تقریر دلپذیر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جناب آصف بن برخیا کا ایک لمحہ میں اقصائے بین سے اقصائے شام میں تحت بقیس کا حاضر کرنا، حضرت امیر کا چشم زدن میں مدینہ سے مدائن پہنچنا، اور جناب سلمان کی جہیز و تکفین کر کے واپس تشریف لانا اور حضرت عیسیٰ کا جسم عنصری کے ساتھ چرخ چہارم پر چڑھ جانا، اور جناب ختمی مرتبت کا شب معراج سات آسمانوں سے بھی آگے بڑھ جانا اور پھر جلد ہی واپس تشریف لے آنا، کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ خارق عادت ضرور ہے۔ اور اسی خارق عادت امر کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے۔

کہ لا یغنی علی اولی الالباب

چوتھا شبہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی جسم مختلف شکلیں تبدیل کر سکے؟

اس شبہ کا جواب

یہ شبہ بھی محض وہم کی ایجاد ہے۔ ورنہ عقلمند انسان یہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان ضعیف البنیان کیمیائی عمل سے لطیف کو کثیف اور کثیف کو لطیف بنانے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا قادر قیوم ذات ذوالجلال اس بہت پر قادر نہیں ہے کہ اپنی ایک عظیم المرتبت مخلوق کو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت مرحمت فرمائے؟ لہذا اگر قرآن میں یہ مذکور ہے کہ جناب مریمؑ کے پاس جب جناب جبریلؑ آئے تھے تو جامہ بشریت زیب تن کر کے آئے تھے۔ ”فجعل لها بشرا سويا“ (سورۃ مریم ۳۳) تو اس میں ذرہ بھر کوئی حاکم تحیر و تعجب نہیں ہے۔ واللہ العالی۔

انتباہ

ہمارے ان بیانات سے جنات کے وجود پر جو ایرادات عائد ہوتے ہیں، ان کے جوابات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات بھی ملائکہ کے ساتھ مذکورہ بالا خواص و آثار میں سے اکثر خواص میں شریک ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ان کی خلقت ناری ہے اور ملائکہ کی نوری۔

تقدیر و تشکر فائدہ مفید

باب الاعتقاد

فی عدد الانبیاء والوصیاء

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا

فی عدد الانبیاء انهم

پینتیسواں باب

انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد کے بارے میں ہماری یہ اعتقاد ہے کہ نئی

پینتیسواں باب

عدد انبیاء و اوصیاء کے متعلق اعتقاد

اس باب کے مطالب کا اجمالی بیان

اس باب میں سرکار مصنف طم نے چند امور کا ذکر کیا ہے۔ ① انبیاء کی تعداد ② جناب رسول خدا کی فضیلت بر تمام انبیاء ③ ائمہ ہدئے کی دیگر تمام مخلوق خدا پر فضیلت ④ امامت ائمہ اہل بیت کا اثبات ⑤ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کا اثبات۔ ہم ذیل میں ان امور پر بقدر ضرورت و گنجائش تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن ان مباحث میں داخل ہونے سے قبل اس نبوت اور اس کے شرائط و خواص اور معرفت انبیاء کے معیار پر کچھ تبصرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حقیقت نبوت کا اجمالی بیان

نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے شرائط و لوازم کیا ہیں؟ کسی نبی کے پہچاننے کا معیار و میزان کیا ہے؟ ان مسائل پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے نہ وقت ہے اور نہ کتاب میں گنجائش ہے۔ نبوت ایک عطیہ الہیہ اور مہبت ربانیہ ہے۔ جو کسب و اكتساب اور تلاش سے دستیاب نہیں ہوتی۔ ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ“ (سورۃ الانعام ۱۲۴) خدا بہتر جانتا ہے کہ منصب رسالت کہاں قرار دینا ہے۔ ”خلق فضل اللہ یتقیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم“ (سورۃ الحج ۷) یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ وہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ”ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان اذرنہ لالہ الا انا فالتقون“۔ نبوت وہ درجہ خاصہ ہے کہ ”تفتح فیہ عین یدرک بہا مدبر کلت خاصۃ و العقل معزول عنہا کعزل السمع عن اذکار الانوان“ جس میں وہ آنکھ کھ

مائة الف و اربعة و عشرون الف
 دى و مائة الف و اربعة و عشرون
 الف وصى لكل دى وصى اوصى
 اليه بامر الله تعالى و نعتقد
 ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں، اور اتنے ہی ان کے
 وصی ہیں۔ ہر ایک نبی کے لیے ایک وصی ہوتا
 تھا۔ جسے نبی بحکم الہی اپنا وصی قرار دیتا تھا۔ ہم
 ان کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں

جاتی ہے جس سے وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن کے اور اک سے عقل اس طرح محروم ہے جس طرح قوت
 سمعہ رنگ کے اور اک سے قاصر ہے۔ (منقول من الضلال) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

شرائط وخصائص نبوت کا بیان

خداوند عالم جسے یہ منصب عطا فرماتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسب و نسب، عقل و
 دانش، اخلاق و آداب، عادات و خصائل اور فضائل و شمائل۔ غرضیکہ تمام صفات جمیلہ سے متصف ہونے
 اور تمام صفات رذیلہ مثل حرص و حسد اور بغل و جبن وغیرہ سے منزہ و مبرا ہونے میں یگانہ روزگار اور تمام
 افراد ملت سے افضل و اعلیٰ ہو۔ مختصر قتلوں میں یوں سمجھو کہ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔
 ایک "عصمت" دوسرے "معجزہ" اور یہ سب نتیجہ ہے اس بات کا کہ نبی نفس قدسیہ کا مالک ہوتا ہے۔ حضرات
 انبیاء کرام کو اپنے انہی نفوس قدسیہ کی وجہ سے تمام انسانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی عقل و فہم
 عام انسانی عقل و افہام سے بالاتر اور ان کی نزاہت و طہارت تمام لوگوں سے بیشتر ہوتی ہے۔ ان کو
 منجانب اللہ یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ گت ہوں کی آلائش سے طوٹ نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں کو
 عقائد صحیحہ و عمالی حسنہ اور اخلاقی جمیدہ کی تعلیم و تلقین کر کے ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جس طرح
 انسانوں کے بعض افعال حیوانوں کو عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بعض افعال
 انسانوں کو معجزہ معلوم ہوتے ہیں۔ اگرچہ نبی بشریت و انسانیت میں دوسرے انسانوں کے ساتھ شریک
 ہوتا ہے مگر وہ عقل و فہم اور عصمت و طہارت، اعجاز نمائی اور تلقی وحی خدائی میں ان سے جدا ہوتا ہے۔ "انما
 انابشر مصلکم یوسی الی" (سورۃ کہف ۱۱۰) میں بھی بشر ہوں۔ مگر میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اسی وحی نے
 ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز و مشخص کر دیا ہے۔ نبوت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خُسن صورت،
 اعتدال مزاج، نشوونما کی پاک، حسن تربیت، طہارت نسب، کرم اخلاق، خُسن اخلاق، نیکی طینت، متانت و
 بخندگی، دوستانہ خدا کے ساتھ تواضع، اور دشمنان خدا کے ساتھ شدت، راست گفتار، امانت دار۔
 غرضیکہ اوصاف جمیلہ کا مجموعہ ہو۔ اور تمام صفات رذیلہ سے اس کا دامن پاک و صاف ہو۔

فہم انہم۔ جزا بالحق من عند الحق و ان قولہم قول اللہ و امرہم امر اللہ و طاعتہم طاعة اللہ و معصیتہم معصية اللہ کہ تمام انبیاء (علیہم السلام) حق کے ساتھ خدا کے برحق کی جانب سے تشریف لائے۔ ان کا قول خدا کا قول، اور ان کا حکم خدا کا حکم ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت، اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔

بشریت انبیاء علیہم السلام

دیگر اکثر مسائل کی طرح نبی آخر الزمان ﷺ کی بعثت سے قبل اس مسئلہ کی حقیقت بھی افراط و تفریط کے دھندلکے میں گم تھی۔ یہودیوں کی طرح اور بھی بعض اہل مذہب نبیوں کو ایک پیشین گوئی کرنے والے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ بلکہ ان کو عام مہولی اور گنہگار آدمی سمجھتے تھے۔ یہ تقریب کی انتہا تھی۔ ان کے بالمقابل عیسائی تھے جو اپنے نبی کو انسان سے مافوق مخلوق، خدا، خدا کا جزء یا ناسوت و لاہوت کا مقدس مجموعہ سمجھتے تھے۔ اس طرح ہندو بھی اپنے ہادیوں کو دیوتا اور ادتار یعنی خدا کے مجسم، یا انسان کے لباس میں خدا قرار دیتے تھے اور ان کو خدائی طاقتوں کا حاس سمجھتے تھے۔ یہ افراط کی انتہا تھی۔

اسلام نے ان دونوں نظریوں کے بین بین ایک معتدل نظریہ عادلانہ پیش کیا، جو افراط و تفریط کی بحر دیوں سے پاک ہے۔ وہ ایک طرف انبیاء و مرسلین کو مخلوق، انسان، بندہ خدا اور حکم خدا کے سامنے در ماندہ و سرنگوں تسلیم کرتا ہے تو دوسری طرف ان کو بہترین خلائق، عصمت و طہارت کا پیکر، سعادت و ہدایت کا مرکز، علم و فضل کا محور اور صاحب اعجاز قرار دیتا ہے۔

عام اہل عرب بھی ہندو، یونانیوں، اور عیسائیوں کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی ہدایت کے لیے خود انسان نہیں بلکہ انسان سے مافوق کوئی ہستی ہونی چاہیے۔ اور ان کے خیال میں وہ ہستی فرشتوں کی تھی۔

قرآن مجید نے بار بار ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کو پیش کر کے اس کی تکذیب کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو البتہ ان کی طرف کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۶۵) مطلب یہ کہ چونکہ زمین میں انسان بستے ہیں اس لیے ضرورت تھی کہ ان کی طرف کسی انسان کو ہی منصب نبوت پر فائز کر کے بھیجا جاتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

وانهم لم ينطقوا الا بحسن الله و
عن وحيه و ان سادات
الانبياء خمسة الذين نارت
عليهم الوحي و هم اصحاب
السمانح و هم اولوالعزم نوح
و ابراهيم و موسى و عيسى و
محمد عليهم السلام و ان محمدا

ان تمام انبیاء نے سوائے خدا کی وحی اور اس کے حکم کے کبھی کوئی حکم
اپنی طرف سے نہیں دیا۔ اس تمام گروہ انبیاء میں سے پانچ ایسے نبی
ہیں جو سب انبیاء کے سردار (اور وہ قطب آسیا کے نبوت ہیں) جن
پر وحی کا دار و مدار ہے۔ اور وہ اولوالعزم پیغمبر اور صاحب شریعت
رسول ہیں۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت
ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد
مُصطفیٰ علیہ وعلیہم السلام۔ پھر ان تمام میں سے حضرت محمد مُصطفیٰ ﷺ

انبیاء و اوصیاء دو جہت سے دیکھتے ہیں

اگر بنظر غائر حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کے دو جہت سے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک جنبہ خالص بشریت کا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، شادی و غمی میں مبتلا ہوتے، صحت و مرض کا شکار ہوتے، پیدا ہوتے اور موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ دوسرا جنبہ ہے روحانیت و نورانیت والا۔ وہ اپنی روحانیت، پاکدامنی، عصمت و طہارت، علم و فضل، رشد و ہدایت، عظمت و جلالت اور اختصاص نبوت میں عام انسانوں سے بلند تر ہیں۔ یہودیوں کی طرح جن لوگوں کی نظر صرف ان کے جنبہ بشری پر پڑی، انھوں نے ان کو معمولی انسان کہہ شروع کر دیا، اور جیسا ان کی طرح جن کی نگاہ ان کے صرف روحانی جنبہ پر پڑی، انھوں نے ان کو مافوق انسان مخلوق قرار دے کر ان میں الوہیت کے اوصاف ثابت کرنے لگے۔ حالانکہ یہ دونوں نظریے جادۂ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حق ان کے وسط میں ہے۔ وہ بشری حالات کے لحاظ سے بلا شک انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مخصوص روحانی کمالات کی بنا پر عامۃ الناس کے سید و سردار بھی ہوتے ہیں۔ مولانا سید محمد بسطین صاحب مرحوم اسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”اس میں شک نہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم خاک ہیں تو وہ اکسیر، ہم پتھر ہیں تو وہ گوہر، ہم سنگ خارہ وہ پارس، ہم ذرہ وہ آفتاب، ہم جاہل وہ عالم، ہم ناقص وہ کامل۔ ہم مثل قالب ہیں وہ جانِ عالم۔ وہ بشر ہے مگر روح مجتم، وہ جسم ہے مگر جیم مروح۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جنسیت یا نوعیت میں شریک ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ مجملہ کمالات و صفات میں بھی مساوی ہوں۔“ (کشف الاسرار صفحہ ۲۹)

سیدہم و افضلہم و انہ جاء بالحق و صدق المرسلین و ان الذین کذبوا لذلک ان العذاب الالیم و ان الذین امنوا به و عندہ و نصروا و اتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون

افضل و اشرف اور ان سب کے سردار ہیں۔ یہ جناب حق کے ساتھ تشریف لائے اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق و تائید فرمائی۔ جن لوگوں نے آنجناب کی تکذیب کی وہ دردناک عذاب کا ذائقہ چکھیں گے اور جو لوگ آنجناب پر ایمان لائے، ان کا احترام کیا اور ان کی نصرت کی، اور ساتھ ساتھ اس نورِ مقدس کی اتباع بھی کی جو آنحضرت کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ تو بس یہی نسان کامیاب ہونے والے اور دستکاری پانے والے ہیں۔

کفار کے غشائے اشتباہ کی نشاندہی

جب انبیاءِ منجانب اللہ اپنے مبعوث نبوت کا اعلان کرتے تو کفار ان کی جنبہ بشری کی مذکورہ بالا خصوصیات کو دیکھ کر کہتے تھے تم تو ہماری طرح آدمی ہو، تم نبی کس طرح ہو سکتے ہو۔ "ابعث اللہ بشرا رسولاً" (سورۃ بنی اسرائیل: ۹۳) "کیا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔" ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انسان راجحانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ "ابشروہ دوننا" (تہ بن: ۶) کیا بشریں ہدایت کریں گے؟ اس شبہ کا شکار ہو کر عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ کی انسانیت کا انکار کر بیٹھے۔ غرضیکہ ہمیشہ کفار نے یہ کہہ کر "ان اذم الابشر مثلنا" (ابراہیم: ۱۰) "تم نہیں ہو مگر ہماری طرح بشر۔"

تصویر کے دونوں رخ

انبیاءِ صم اسلام نے ان کے جواب میں ہمیشہ اپنی بشریت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے جنبہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہیں تو بشر و انسان مگر خدا کے رحمن کے خاص لطف و کرم اور فضل و احسان یعنی نبوت اور اس کی خصوصیات سے سرفراز ہیں۔ "قلک لہم دسلہم ان نحن الابشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ" (ابراہیم: ۱۱) "ان کے رسولوں نے جواب میں کہا: ہم ہیں تو تمہاری طرح بشر لیکن خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔" اس طرح انبیاء نے تصویر کا دوسرا رخ پیش کر کے ان کو دعوتِ فکر دی۔ دیگر پیغمبروں کی طرح جنابِ خاتم الانبیاء ﷺ نے بھی حکیم پروردگار بار بار یہ اعلان فرمایا: "انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما اللہم الہ واحد" (کہف: ۱۱۰) "میں تمہاری طرح بشر ہوں (ہاں اللہ کی طرف سے) مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔"

الْفَائِزُونَ وَ يَحِبُّ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا
أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ الْإِسْمَةِ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ أَنَّهُمْ أَحِبُّ
الْمَخْلُوقِ إِلَى اللَّهِ وَ أَكْرَمُهُمْ وَ
أَوْلَاهُمْ الْقَرَارَ بِهِ لَمَّا اخَذَ اللَّهُ
مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَ أَشْهَدَهُمْ
عَلَى أَنْفُسِهِمُ السَّلَامَ بِرَبِّكَمُ

یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ خدا کے عزوجل نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے افضل ہو۔ یہ حضرات خداوند عالم کو اپنی تمام کائنات سے زیادہ محبوب اور زیادہ محترم ہیں۔ یہی وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے (عہد الست میں) خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، جبکہ خدا نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا اور ان کو اپنے نفوس پر گواہ بنا کر فرمایا تھا: کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ (اعراف ۷۲)

ایک مقام پر کفار کے چند غلط اور ناجائز مطالبات کے جواب میں بتلیم ایزدی فرماتے ہیں: ”سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا“ (اسراء ۹۳۰) ”سبحان اللہ! تو میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔“ اس فرمان واجب الاذعان سے جہاں اس گروہ کے نظریات فاسدہ کی رد مقصود ہے جو نبیوں کو صفات الوہیت کا حامل مانتے تھے۔ وہاں ان لوگوں کے خیالی باطل کا ابطال بھی یہ نظر ہے، جو پیغمبروں کو عام انسانوں جیسا ایک انسان سمجھتے تھے۔ ان آیات میں جہاں اعلان بشریت ہے، وہاں اس کے ساتھ رسالت اور وحی نبوت کا بھی اعلان ہے۔ ظاہر داری میں ان بیبیوں خصائص و لوازم کا بھی اعلان ہے جو حامل وحی نبوت ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک افراط پسند گروہ ایسا ہے جو نبوت کے ڈانڈے توحید سے ملادیتا ہے۔ اور دوسرا وہ تقریباً پسند گروہ ہے جو برملہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبروں کو عام انسانوں پر کسی قسم کی کوئی بلندی و برتری حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور عام انسان اس سے محروم ہیں۔ حالانکہ صاحبان عقل و غرہ سمجھتے ہیں کہ وحی کے فارق ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نبی القائلے ربانی (وحی) سے منصف ہونے کے علاوہ ہقیقہ تمام اوصاف و کمالات یا نقص و عیوب میں عام انسانوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کہن تو ایسا ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ عالم و جاہل میں صرف علم کا فرق ہے۔ تو اس کے یہ معنی نہیں علم و جہل کے علاوہ علم و جہل کے متضاد اور اوصاف میں دونوں برابر ہیں۔ اور ان میں عقل، اخلاق، تہذیب و شرافت، حکمت و دانائی میں کوئی فرق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں علم و جہل کا فرق بیان کر کے ان دونوں کے درمیان علم و جہل کے سینکڑوں لوازم و خصائص کا فرق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی اور غیر نبی میں ”وحی“ کا فرق بیان

قالوا بنی و ابن الله بعث نبیه محمد للانبیاء فی الدنوا ان الله عزوجل اعطى ما اعطى کل نبی عن قدر معرفته ومعرفته نبیما محمدا کانت اکبر و اعظم و سبقه الی الاقرادیه و نعتقد ان الله تبارک و تعالی خلق جمیع الخلق له و لاهل بیته و انه لولاهم

توسب سے پہلے جناب سرکارِ دو عالم ﷺ اور ائمہ اہل بیت نے اقرار کیا تھا۔ روزِ میثاق خداوند کریم نے تمام انبیاء پر آنجناب کو مبعوث فرمایا۔ اور خدا نے انھیں وہ سب فضائل و کمالات (مع شفی رائد) عنایت فرمائے جو دیگر انبیاء کو ان کی معرفت کے مطابق مرحمت فرمائے تھے۔ کیونکہ ہمارے رسول کی معرفت سب سے بڑھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ خداوند عالم نے تمام کمالات اور موجودات کو محمد و آلِ محمد کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ اگر یہ بزرگوار نہ ہوتے تو

کر کے صاحبِ وحی اور غیر صاحبِ وحی انسانوں کے درمیان ان سینکڑوں لوازم و خصائص اور اوصاف و کمالات کا فرق تسلیم کرنا پڑے گا۔

ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ

جو لوگ انبیاء و رسل کو فوق انسان کسی اور وحی نوع کے افراد سمجھتے ہیں وہ درحقیقت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کو انسان تسلیم کر لیا تو پھر تمام انسانی اوصاف و کمالات اور نقائص و عیوب میں ان کو عام انسانوں جیسا تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ خیال انتہائی کوتاہ اندیشی و کور باطنی کی پیداوار ہے۔ ورنہ اگر بابِ نظر و بصیرت جانتے ہیں کہ ہر ہر نوع میں درجات کا تفاوت موجود ہے۔ اور ہر نوع کے افراد میں فاضل و مفضول پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایرانی ہیرو رستم و سہراب انسان نہ تھے؟ یا یونانی عقل و علم کے مجسمہ ارسطو و افلاطون انسانیت کے مافوق کوئی مخلوق تھے؟ یا باطل و دین جہنمہ جو حاقق و بلادوت میں ضرب الثقل ہیں، وہ انسان نہ تھے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اول الذکر حضرات بشریت و انسانیت میں اشتراک کے باوجود اپنے اپنے دائرہ میں اپنے کمالات کی بنا پر عام انسانوں سے بلند تر تھے۔ اسی طرح انبیاء عظیم السلام بھی عام لوگوں کے ساتھ بشریت و انسانیت میں اشتراک کے باوجود وحی اور اس کے خصائص و لوازم میں عام انسانوں کی سطح سے بہت بلند و بالا ہیں اور اخلاقی، روحانی، علمی، عملی اور قلبی و دماغی حیثیت سے عام انسانوں سے اجل و ارفع ہیں۔ بلکہ اگر دقتِ نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بعض جسمانی خصائص میں بھی دوسرے لوگوں سے ممتاز و منفرد

لما خلق الله سبحانه السماء والأرض ولا
الجنة ولا النار ولا آدم ولا حوا ولا
الملائكة ولا شيئاً مما خلق صلوات الله
عليهم أجمعين واعتقادنا ان جميع الله على
خلقه بعد نبیه محمد الانمة الاثني عشر
خدا کے عزوجل نہ زمین و آسمان پیدا کرتا نہ جنت و
دوزخ کو نہ آدم و حوا پیدا ہوتے، اور نہ فرشتے عالم
وجود میں آتے اور نہ کائنات عام کی کوئی چیز پیدا ہوتی
ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ کے
بعد تمام مخلوق پر حجت ہائے خداوندی بارہ امام ہیں۔

ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ پیغمبر کے قلب و دماغ پر نیند کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کا ارشاد ہے: ”میری آنکھ
سوئی ہے مگر دل نہیں سوتا۔“ ظاہر ہے کہ عام انسانوں کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ جناب رسول خدا فرمایا
کرتے تھے کہ صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ کیونکہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے
سامنے سے۔ کیا عام لوگوں کی قوت بصارت ایسی ہوتی ہے؟

جب پیغمبر سے معمولی۔۔ کی وجہ سے ان کی ازواجِ تقویٰ کے بعد عام عورتوں جیسی نہیں رہتیں
جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے: ”یا لساء النبی لستن کاحد من النساء ان القیسن“ (احزاب، ۳۲)
”اے پیغمبر کی بیویو! تم ایسی نہیں ہو جیسے ہر عورت۔ اگر خدا کا ڈر رکھو۔“ تو خود پیغمبر کس طرح
”کاحد من الرجال“ ہو سکتا ہے؟ الغرض نبی اور غیر نبی میں وحی نبوت کا جو فرق ہے اس کے یہی معنی ہیں
کہ ان دونوں میں وحی و رسالت کے تمام لوازم، خصوصیات، اور اوصاف میں فرق و امتیاز ہے۔ لہذا
کسی انسانِ کامل کو صاحبِ وحی ماننے کے ساتھ ان تمام خصائص و لوازم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جن کا
ایک نبی یا رسول میں پایا جانا ضروری ہے۔ (سیرۃ النبی)

بعثتِ انبیاء کی ضرورت اور غرض و غایت

بعثتِ انبیاء کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت کے سلسلہ میں معتقد و وجوہ بیان کیے گئے
ہیں۔ یہاں صرف بعض اہم امور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

① خالقِ عالم نے انسان میں دو قسم کی قوتیں ودیعت فرمائی ہیں۔ ایک قوتِ ملکیہ روحانیہ، دوسری
قوتِ بہیمیہ جسمانیہ۔ اس خالقِ حکیم نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ قوتِ بہیمیہ کے امراض و اسقام کے ازالہ
کے لیے ڈاکٹر و حکیم پیدا فرماتے ہیں۔ ضرورت تھی کہ خدا کے حکیم قوتِ ملکیہ کی نشوونما اور اس کے
روحانی امراض کے علاج معالجہ کے لیے بھی کچھ ایسے حضرات قدسی صفات مقرر فرمائے جو صورت
میں تو انسان ہی ہوں مگر قوتِ ملکیہ کے کامل اور دیگر کمالات کے اتم و اکمل ہونے کی وجہ سے ملائکہ

اولہم امیرالمومنین عقی بن ابی طالبؑ ثم الحسنؑ ثم الحسينؑ ثم عقی بن الحسنؑ ثم محمد بن عقیؑ جعفر بن محمدؑ ثم موسیٰ بن جعفرؑ ثم عقی بن موسیٰ الرضاؑ ثم محمد بن عقیؑ ثم عقی بن محمدؑ ثم حسن بن عقیؑ ثم محمد بن الحسنؑ العجۃ القائمہ

جن سے پہلے امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالبؑ علیہ السلام، دوسرے امام حسنؑ، تیسرے امام حسینؑ چوتھے حضرت امام زین العابدینؑ، پانچویں حضرت امام محمد باقرؑ، چھٹے جناب امام جعفر صادقؑ، ساتویں حضرت امام موسیٰ کاظمؑ، آٹھویں حضرت امام علی رضاؑ، نویں جناب امام محمد تقیؑ، دسویں حضرت امام علی نقیؑ، گیارھویں حضرت امام حسن عسکریؑ اور بارھویں جناب امام مہدیؑ علیہم السلام

سے بھی افضل ہوں۔ انہی کو اصطلاح شریعت میں ”انبیاء و مرسلین“ کہا جاتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے ”یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدی ورحمة للمومنین“ (سورۃ یونس، ۵۷)

① جب ایک عقل مند انسان دلائل عقلیہ فطریہ سے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کا ایک خالق و مالک ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی غرض خلقت کیا ہے؟ نہ تو یہ بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہو سکتا ہے اور خداوند عالم اس سے اہل وارفیع ہے کہ اس کی بزم میں آئے۔ تو اس امر کے معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی خلقت سے خدا کے عزوجل کی غرض و غایت کیا ہے؟ کن باتوں سے انھیں قربِ ایزدی حاصل ہوگا؟ اور کن امور کی وجہ سے وہ بارگاہِ قدس سے دور ہو جائے گا؟ خالق کی رضا مندی کن باتوں میں پوشیدہ ہے؟ اور اس کی نادرستی کن چیزوں میں مضمر ہے؟ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ وساطت درمیان میں موجود ہوں جو دو جہت پر رکھتے ہوں۔ ایک جنبہ وہ ہو جو جہاں و کمالِ احدیت کا پر تو ہو، جس کی وجہ سے خالق عالم سے احکام و تعلیمات حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا جنبہ وہ ہو جس میں وہ عام انسانوں کی طرح معلوم ہوں، تاکہ لوگوں کو وہ احکام پہنچا سکیں۔ اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار عام لوگوں کے لیے مشعلِ راہ بن سکے۔

اُدھر اللہ سے واصل اور مخلوق میں شافل خواص اس برزخِ کبریٰ میں ہے حرفِ مشد کا

ایسے ہی وساطت اور وسائل کو اصطلاح شریعت میں ”نبی“ و ”رسول“ کہا جاتا ہے۔ ان کی حیثیت خالق و مخلوق کے درمیان وسائل اور روابط کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح بلا تشبیہ بادشاہ اور رعیت کے درمیان وزراء واسطہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے احکام سے رعایا کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی

ہامر اللہ صاحب الزمان و خلیفۃ الرحمن فی ارضہ الخافض فی المعصر الغائب عن الابصار صلوات اللہ علیہم اجمعین و اعتقادنا فیہم انہم اولو الامر الذین امر اللہ بطاعتہم و انہم شہداء علی الناس و انہم ابواب اللہ

صاحب العصر والزمان اور خلیفہ رحمان ہیں، جو جنت خدا اور قائم ہمارا اللہ ہیں، آنکھوں سے غائب مگر شہروں میں حاضر ہیں۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ان بزرگواروں کے متعلق ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی اولی الامر ہیں جن کی اطاعت و فرمانبرداری کا خدا کے تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے گواہ، خدا کے (علوم کے) دروازے

طرح خداوند عالم اور اس کے بندوں کے درمیان انبیاء و سیلہ اور سفیر ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو خالق کی مرضی و نشاء کی اطلاع دیتے ہیں۔ تاکہ لوگ اپنے مقصد خلقت کی تکمیل کر کے فلاح و نجات دارین حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ تنہا عقل انسانی ان حقائق کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے۔

۵) یہ امر محتاج دلیل نہیں ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ تنہا اپنی تمام ضروریات پورا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنے بنی نوع انسان کے تعاون اور ان کے ساتھ اجتماع کا محتاج ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس اجتماع میں ذاتی جلب منفعت اور دفع مضرت کی وجہ سے جنگ و جدال اور قتل و قتال کا صرط ظن غالب ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے۔ اس لیے ایک بہترین قانون اور قانون دان حاکم عود کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی دماغ کا ساختہ پر داختہ قانون اور عام خطا کار حاکم اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے قانون الہی اور کامل انسان کی جو اسے ہمارے رعایت نافذ کر کے اصلاح معاشرہ کر سکے۔ اسی قانون کو دین اور حاکم کو نبی و رسول کہا جاتا ہے۔

انبیاء کی شناخت کا معیار

مذکورہ بالا بیانات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مدعی نبوت و رسالت کے پچھنے کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعوائے نبوت و رسالت کرے اور تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ سے اس کا دامن عصمت پاک و صاف ہو، اور عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، اخلاقی حسنہ کا مالک ہو، اور وہ کوئی نہ کوئی معجزہ بھی رکھتا ہو، جو عقلاً ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ محال عادی اور خارق عادت ہو۔ جس کا مثل و نظیر لانے سے تم دنیا والے عاجز و قاصر ہو، تو اس سے یقین ہو جائے گا کہ وہ شخص منجانب اللہ بھیجا ہوا ہے۔ اور اپنے دعویٰ میں صادق اور راست باز ہے۔ فمن ذلك الطريق فاطلب اليقين بالنبوة۔

اسی طرح صداقت انبیاء معلوم کرنے کے بعض اور طریقے بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ حقیقی انبیاء کی

و السبیل الیہ و الادلاء علیہ و انہم عیبۃ علیہ و تراجمہ وجہ و ارکان توحیدہ و انہم معصومین من الخطاء و الزلل و انہم الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا و انہم المہجرات و الدلائل و انہم

اس تک پہنچنے کا راستہ و ذریعہ ہیں۔ اور اس کی معرفت کے راہبر ہیں۔ اس کے علم کے خزانہ، اس کی وحی کے ترجمان اور اس کی توحید کے ارکان ہیں۔ یہ سب بزرگوار خطا سے منزہ، لغزش سے محفوظ اور گنہ سے معصوم ہیں۔ یہی وہ حضرات ہیں جن سے خدا نے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا ہے۔ اور ان کو ایسا پاک رکھا ہے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ حضرات صاحب معجزات و دلائل تھے۔ نیز یہ بزرگوار

پیش نیوں پر غوث و خشیہ اور تکتوی الہی کے انوار ضوہ آفتاب کی طرح واضح و آشکار ہوتے ہیں۔ رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کے آثار ان کے اعضاء و جوارح سے ہویا ہوتے ہیں اور وہ اربابِ دول اور امراء و سلاطین سے ہے تعلق، تمام شہوات اور لذائذ دنیا سے مستقر ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کے دل خود بخود ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بخلاف اربابِ مکر و تزویر کے کہ ان کے حالات و کوائف ان کے عکس ہوتے ہیں۔ وہ امراء و سلاطین کی طرف مائل، لذائذ و شہوات میں مُنہمک اور حسبِ دنیا میں مُستغرق ہوتے ہیں۔ بہر حال صادقین و کاذبین کے صفات و سمات، اقوال و افعال، صورت و سیرت، ظاہر و باطن میں وہی فرق ہوتا ہے جو نور و ظلمت اور لیل و نہار میں ہے۔ کوئی کاذب و مفتری اور کشتی اپنے اصل عادات و خصائل اور رذائل کو چھپانے کی ہزار کوشش کرے مگر حقیقت ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔

و مہما تکن عند امراء من خلیفۃ و ان خلعا تخفی علی الناس تعلم

اسی طرح انبیاء کی پچھان کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب وہ گزشتہ واقعات اور آئندہ آنے والے حوادث و حالات کی خبر دیں تو وہ بات بلا کم و کاست درست ثابت ہو۔ پیشگوئیوں کی صداقت ہمیش گوتی کرنے والے شخص کی صداقت کی بین دلیل ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کا علم وہی ولد فی ہوتا ہے، نہ کسی واکتسابی اسی طرح سچے مدعی نبوت کی شناخت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی شریعت کے احکام و مسائل اور عقائد و تعلیمات کو عقل سلیم اور فطرتِ صحیحہ کے میزان پر جانچا جائے۔ اگر اس کی تعلیمات عقل سلیم اور فطرتِ صحیحہ کے مطابق ہوں تو اس کی تعلیمات کا مطابق عقل و فطرت ہونا بھی اس کے بجانب اللہ مبعوث ہونے کی دلیل مُتصور ہوگی۔ اسی طرح سابقِ مسلم النبوۃ نبی کا کسی آنے والے بزرگ کی نبوت کا اعلان کر کے اس کا نام و نشان کی معرفت کرنا بھی پچھان کا ایک

امان لاهل الارض کما ان
النصور امان لاهل السماء و
مثلهم فی هذه الامه
کسفینه نوح من رکعنا فی و
کتاب حطه وادهم عبد الله
المکرمون الذین لا
یسبقونه بالقول و هم
بامره یعملون نعتقد فیهم

تمام اہل زمین کے لیے اسی طرح باعث امان و امان ہیں جس طرح آسمان
والوں کے لیے ستارے باعث امان ہیں۔ ان مقدس حضرات کی
مثال اس امت میں کشتی نوح کی سی ہے جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات
پا گیا۔ نیز ان کی مثال بنی اسرائیل کے باب حطہ کی مانند ہے (جو
اس سے داخل ہوا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے) یہ سب کسب
خداوند عالم کے ایسے مکرم و معظم بندے ہیں جو کسی بات میں بھی اس
کے حکم سے سرمو تجاوز نہیں کرتے اور اسی کے حکم کے مطابق عمل
کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں

قطعی طریقہ ہے۔ بہر کیف کسی شخص کے دعوائے نبوت کی صداقت معلوم کرنے کا بہترین معیار عصمت
اور معجزہ کا وجود ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس معیار کو عوام و خواص سب لوگ سمجھ سکتے ہیں۔
لہذا جس دعویدار نبوت کا دامن ن دو نعمتوں سے تہی ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ منتہی اور مفتری ہے۔

کائنات من کل کمالات یعنی عن اولی الادھان

معجزہ کی تعریف

لغوی طور پر معجزہ کے معنی ہیں: ”ما جز کنندہ“ اور اصطلاح متکلمین میں معجزہ خداوند عالم کے اس
خارق عادت فعل کا نام ہے جسے وہ اپنے کسی نبی یا اس کے وحی کی صداقت و حقانیت ثابت کرنے کے
لیے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے۔ بشرطیکہ اس کا ظہور مقرون با توحیدی ہو (دعوائے نبوت و امامت
کے ساتھ ہو) لہذا اگر ایسا کوئی فعل نبی و امام سے اعلان نبوت و امامت سے قبل ظاہر ہو تو اسے
اصطلاح متکلمین میں ”ارہاس“ اور غیر نبی و امام سے لیکن بندہ صالح سے ظاہر ہو تو اسے ”کرامت“ اور
اگر بندہ گنہگار کے ہاتھوں پر ظاہر ہو تو اسے ”استدراج“ کہا جاتا ہے۔

معجزہ اور سحر میں فرق

عام طور پر یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کام ایک نبی مقام اعجاز میں انجام دیتا ہے، وہی کام ایک
شعبہ باز، جادوگر اور سحرزم جاننے والا شخص بھی انجام دے سکتا ہے۔ لہذا معجزہ کیسے دلیل نبوت بن
سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ معجزہ اور جادو کا باہمی فرق یہاں بیان کر دیا جائے۔ سوچنی ضرور ہے کہ

ان حبہم ایمان و بغضہم
 صکرو و ان امرہم امر اللہ و
 نہیم نہی اللہ و طاعہم طاعۃ اللہ
 و معصیہم معصیۃ اللہ و ولیم ولی
 اللہ و عدوہم عدو اللہ و نعتقد
 ان الارض لا یخلو من حجة للہ
 علی خلقہ اما ظاہرا و اما خفیا

کہ ان کی محبت میں ایمان، اور ان سے عداوت کلمہ کفر
 ہے۔ ان کا حکم خدا کا حکم، ان کی نبی خدا کی نبی ہے۔ ان
 کی اطاعت خدا کی اطاعت، اور ان کی نافرمانی خدا کی
 نافرمانی ہے۔ ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا
 دشمن خدا کا دشمن ہے۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ زمین
 کبھی ایسے شخص سے خالی نہیں رہ سکتی جو مخلوق پر حجت
 خدا ہو۔ خواہ وہ ظاہر و مشہور ہو یا مخفی و مستور۔

مُعْجَزہ اور جادو میں مستند فرق ہیں۔ یہاں بعض فرق پیش کیے جاتے ہیں۔
 فرق اول: مُعْجَزہ اور جادو میں فرق یہ ہے کہ جادو ایک فن ہے جو پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہو سکتا
 ہے۔ لیکن مُعْجَزہ تعلیم و تعلم اور کسب و اكتساب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔
 فرق دوم: جادو کا معارضہ و مقابلہ ممکن ہوتا ہے۔ ایک جادوگر دوسرے ساحر کے محر کو باطل کر سکتا
 ہے۔ مگر مُعْجَزہ کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ورنہ کوئی شخص اسے باطل نہیں
 کر سکتا۔ مُعْجَزہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ سب کو ہر جہز کر دینے والا ہو۔
 فرق سوم: جادو مخصوص مادی اسباب و آلات خفیہ، نیز اوقات مخصوصہ اور شرائط و قوا علیہ معینہ کا محتاج
 ہوتا ہے۔ مگر مُعْجَزہ میں کسی سبب یا آگے یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ حسب ضرورت
 ہر وقت اور ہر جگہ اعجاز نمائی کی جاسکتی ہے۔ وہ صرف امر الہی سے صادر ہوتا ہے و بس۔
 فرق چہارم: مُعْجَزہ میں حقیقت و واقعیت ہوتی ہے مگر جادو اور شعبہ وغیرہ میں فقط نظر بند ہی ہوتی
 ہے۔ کسی شے کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن مُعْجَزے میں جو انقلاب و تغیر ظاہر
 ہوتا ہے وہ فی الحقیقت اصل شے میں رونما بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی نبی و رسول یا امام کسی
 سنگرز سے کو انگور بنادے تو اس سے پتھر والے خواص سلب ہو جائیں گے اور وہ سنگریزہ فی
 الحقیقت انگور بن جائے گا۔ کھانے والا اسے انگور ہی محسوس کرے گا۔ مگر جادوگر کنکری کو انگور
 بنا کر دکھا تو سکتا ہے مگر وہ اسے کھلا نہیں سکتا۔ وہ کنکری کنکری ہی رہے گی۔ حضرت موسیٰ نے
 جب پتھر سے پانی جاری کیا تو یقیناً تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ جناب ختی مرتبت رحمہ اللہ
 نے دعوت ذوالعشرہ میں تھوڑے سے کھانے کو بطور اعجاز جب مدعوین کے سامنے پیش کیا تھا

محبوباً و معتقداً ان حجة الله في ارضه و خليفته
في عبادة في زماننا هذا هو القائم المنتظر
محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين
بن علي بن ابي طالب عليهم السلام و آله

ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت زمین میں
حجت خدا اور اس زمانہ میں بندوں پر خلیفہ ہدی
حضرت قائم منظر محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی
بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی
بن ابی طالب علیہم السلام ہیں۔ یہی وہ بزرگوار ہیں

تو سب نے سیر ہو کر کھا یا تھا۔ مگر جادو میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ جادو کا اثر فقط نگاہ پر
ہوتا ہے۔ اصل حقیقت شے پر نہیں ہوتا۔
فرق پنجم مُعْجَزہ ہمیشہ اختیار و ابرار لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مقرون بالمدعی مگر جادو کا
اثر فساق و فجار اور اشرار کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہیہما یوں بعید۔

نبی و رسول میں کیا فرق ہے؟

نبی و رسول کے لغوی معانی میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مگر ان کے اصطلاحی معنوں میں فی
الجملة فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ اس سلسلہ میں معتقد فرق بیان کیے گئے ہیں۔ عام طور پر کتب
کلامیہ میں مشہور یہ ہے کہ نبی اس برگزیدہ خدا بندے کو کہا جاتا ہے جو مناجب اللہ ارشاد و تبلیغ کے
عہدہ پر مامور ہو جو اگرچہ کوئی نئی شریعت و کتاب نہ رکھتا ہو۔ بلکہ کسی اور صاحب شریعت کی شریعت کا
مبلغ ہو۔ اور رسول اس برگزیدہ بندہ خدا، بندے کو کہا جاتا ہے جو مناجب اللہ عہدہ پیامبری پر فائز ہو
اور مستقل شریعت و کتاب بھی رکھتا ہو۔ اس طرح ان کے درمیان باصطلاح اہل منطق عام خاص مطلق
کی نسبت ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔
(اوائل المقالات وغیرہ) مگر جو کچھ احادیث اہل بیت نبوی سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ”نبی“ وہ ہے
جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے اور آواز کو سنتا ہے۔ مگر لم بیداری میں، بحالت وحی اس کو نہیں دیکھتا اور
”رسول“ وہ ہے جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے، آواز کو سنتا ہے اور بیداری میں بھی بحالت وحی فرشتہ کو
اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس قسم کی معتقد احادیث اصول کافی وغیرہ کتب معتقدہ میں مذکور ہیں۔

انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟

انبیاء کی تعداد کے سلسلہ میں اخبار و آثار میں قدرے اختلاف ہے۔ اس لیے اس سلسلہ میں

هو الذي اخبر به النبي عن الله عز وجل باسمه ونسبه وانه هو الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وانه هو الذي يظهره دينه ليظهوره على الدين كله ولو كره المشركون وانه هو الذي يفتح الله على يديه

جن کے نام و نسب کی آنحضرت ﷺ نے خبر دی تھی، آپ ہی دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ ہی وہ مقدس ہستی ہیں جس کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے دین کو تمام ادیانِ عالم پر غالب فرمائے گا، اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں۔ خداوند عالم آنجناب کے ہاتھ پر مشرق و مغرب تک تمام روئے زمین کو فتح کر دے گا۔

اگرچہ حتمی و یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے، ہاں مشہور بین الفرقین یہی ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ جس طرح تن رسالہ میں مذکور ہے۔ ان میں ایک سوتیرہ حضرات رسول ہیں اور پانچ اولی العزم اور باقی صرف نبی ہیں۔ قرآن مجید میں بالصرحت یعنی نام بنام تو فقط چھتیس نفوس قادرہ کا تذکرہ موجود ہے جن کی نبوت مسلم ہے۔ باقی کے حعلق قرآن اجمالاً اتنا بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے کہ: "منهم من فصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك" (سورہ مومن ۷۸) یعنی "بعض انبیاء کا تذکرہ ہم نے کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا"۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پر وارد ہے کہ خدا کی رشد و ہدایت اور سلسلہ انبیاء کا اجراء کسی خاص قوم و ملک کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ تمام اقوام اور ممالک اس سرچشمہ فیض سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے: "ولکل امة رسول" (سورہ یونس: ۴۷) ہر ایک قوم کے لیے رسول ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے: "ولقد بعنا فی کل امة رسولا" (سورہ نحل: ۳۶) ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا۔ ایک اور جگہ وارد ہے: "وان من امة الا خلا بها نذیر" (سورہ فاطر: ۲۴) کوئی ایسی قوم نہیں جس پر ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ ایک اور مقام پر یوں مرقوم ہے: "وكم ارسلنا من دینی الاولین" (سورہ زمر: ۶) ہم نے پہلی قوموں میں کتنے ہی پیغمبر بھیجے۔ ایک اور جگہ فرمایا: "ولکل قوم هاد" (سورہ زمر: ۷) ہر قوم کے لیے ہادی آیا۔ ان آیات مبارکہ سے اس منصب جلیل کے عہدہ داروں کی کثرت کا اجمالی علم تو ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے پہلے تمام بڑے بڑے ممالک و اقوام میں نبی مبعوث ہو چکے تھے۔ اسی بنا پر بعض علماء کا خیال ہے کہ ہندوستان کے "کرشن" اور "رام چندر" بلکہ ایران کے "زرتشت" بلکہ بعض نے "بدھ" تک کو پیغمبر کہا ہے۔ اگرچہ امکان میں کلام نہیں، لیکن یقین

مشارك الارض و مغلوبها حق
لا يبق في الارض مكان الا
لودي فيه بالافان و يكون
الدين كله لله و انه هو
الهدى اخبر به النبي و انه اذا
نزل عيسى ابن مريم فاصلى خلفه
و يكون البصلى اذا صلى خلفه
كمن كان مصليا خلف رسول الله

یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے گی
جہاں سے اذان کی آواز نہ آئے گی۔ ساری دنیا میں بس خدا
کے دین کا ہی ڈنکا بجے گا۔ یہ وہی مہدی موعود ہیں جن کی
بطور پیشین گوئی حضرت رسول خدا ﷺ نے خبر دی تھی۔
جب آپؐ ظہور فرمائیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ ابن
مریم علیہ السلام بھی (آسمان سے) اتریں گے اور ان کے
پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آنجنابؐ کے پیچھے نماز پڑھنے والا
جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی مانند ہوگا۔

کے ساتھ تعین نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ ایسے امور میں تعین کا ذریعہ وحی ہے، اور وہ اس شخص تعین سے
خاموش ہے۔ (سیرۃ النبیؐ) اور تفصیل میں اگرچہ فی الجملہ اختلاف ہے۔ جیسا کہ اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔
مگر مشہور و منصور وہی نظر یہ ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے کہ ان کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے
جن میں پانچ بزرگوار اولوا العزم ہیں۔ "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض"۔ (سورۃ بقرہ ۲۵۳)

اولوا العزم کا مطلب کیا ہے؟

اس امر کے بارے میں جو کچھ احادیث معصومین علیہم السلام سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ
اولوا العزم سے مراد وہ بزرگوار ہیں جو شریعت مستقیمہ کے حامل تھے۔ نیز ان میں سے ہر لاحق کی
شریعت سابق کی شریعت کی ناخ تھی۔ اور وہ اپنی دعوت میں صاحب عزیمت و استقامت اور اس
سلسلہ میں مصائب و شدائد برداشت کرنے میں بہت زیادہ تحمل مزاج اور بلند حوصلہ تھے۔ ان کے
اسم کے گرامی یہ ہیں: ① حضرت نوحؑ ② حضرت ابراہیمؑ ③ حضرت موسیٰؑ ④ حضرت عیسیٰؑ اور
⑤ سرکار خاتم الانبیاء علیہ و علی آلہ افضل التخت و لثناء۔ "فشریعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لا تسخ الی
یوم القيامة ولا نبی بعده الی یوم القيامة فمن ادعی السبوة بعد نبینا ادعی بعد القرآن بکتاب فدمه مباح
لکل من مع ذلك منه"۔ (علل الشرائع جلد ۱ صفحہ ۱۱)

افضلیت رسول خدا بر جمیع انبیاء

جناب سرکار ختمی مرتبت ﷺ کی تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام کائنات عالم پر افضلیت و اشرافیت

لأنه حليفته و نعتقد انه لا يجوز ان يكون القائم غيره
بقی فی غیبة ما بقی و لو بقی
غیبة عمر الدنیا لم یکن
القائم غیره لان السی و
الانمة دلوا علیه بالعه و
نسبه و به نصوا و به بشروا
صلوات الله علیہم اجمعین

کیونکہ وہ جناب رسول خدا کے خلیفہ اور ان کے وصی ہیں۔ ہمارا
یہ بھی عقیدہ ہے کہ آنجناب کے سوا کوئی اور شخص قائم (آلی محمد)
نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ مدت دراز تک ہی کیوں نہ غائب رہیں۔
بلکہ اگر ان کی غیبت کا سلسلہ زندگی دنیا تک بھی دراز ہو جائے،
تب بھی ان کے علاوہ کوئی اور شخص قائم (آلی محمد) نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ جناب رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان ہی کا
نام و نسب بتایا ہے اور انہی (کی خلافت) پر نص فرمائی ہے۔ اور
انہی (کے ظہور) کی بشارت دی ہے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین

امت اسلامیہ کا سلسلہ مسئلہ ہے مسلمان اس عقیدہ کے اثبات کے سلسلہ میں دیگر اربابِ مل و مذاہب
سے بہت مناظرے کر چکے ہیں۔ اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ اور دلائل قاطعہ
سے اسے ٹھٹھٹ و مبرہن کیا جا چکا ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کی تو گنجائش نہیں ہے، اس لیے اختصار
کے ساتھ بعض اجماعی دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔

① دلیل اول: یہ امر اپنے مقام پر پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ جناب رسالت مآب اور ان کی
عترت اطیاب باعشہ خلقت کائنات ہیں۔ جیسا کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے اسی رسالہ
اعتقاد یہ میں فرمایا ہے۔ "ان الله خلق الخلق (النبي) و لاهل بيته و لولا هم لما خلق الله احرار و لا حواء و لا
الجنة و لا النار و لا الارض و لا السماء و لا شيئاً مما خلق الله عليهم اجمعين"۔ ایسا ہی حضرت
علامہ مجلسی نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں افادہ فرمایا ہے کہ، "فهم المقصودون في ايجاد علم الوجود" اور
یہی مشہور حدیث قدسی "لولاك لما خلقت الافلاك" کا مفاد ہے۔ پس معلوم ہوا کہ از حوت تا ملکوت اور
از عرش یا فرش اور از سماک تا سمک تمام حیوانات و جمادات اور نباتات بلکہ حضرت انسان بلکہ افتخار
النسبیت انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا وجود بھی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے وجود ذی جود کے طفیل
ہے۔ اور ان بزرگواروں کا وجود بالذات مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات کو مقصود بالشیعہ پر
افضلیت حاصل ہوتی ہے۔

② دلیل دوم: یہ امر بھی روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ خلاقِ عالم نے جس قدر فضائل و
محامد اور مناقب و معجزات تمام انبیاء و مرسلین کو فرداً فرداً مرحمت فرمائے تھے، وہ تمام کمالات و معجزات

وقد اخرجت هذا الفصل من كتاب الهداية میں نے اس فصل کو اپنی کتاب ہدایہ سے اخذ کیا ہے۔

مع شے زائد جناب سرور کائنات ﷺ کی ذات مجمع کالات میں سمیٹ کر ودیعت فرما کے۔ اگر خوف طوالت دامنگیر نہ ہوتا تو یہاں بعض انبیاء کے ساتھ جناب کا تقابل کر کے اس امر کو مبرہن کیا جاتا۔ مگر ”اكتباكه عيان است چه حاجت بیاں است“ تفصیل کے شائقین کتب مفصلہ مثل بحار الانوار جلد ششم اور کتاب انوار المواہب حصہ اول وغیرہ کی طرف رجوع کر کے تسکین قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ ونعم ما قبل سے

حُسنِ یوسف دم عینی یذ بیضا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

اس امر کا بیان قائمہ سے خالی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کو جس قدر معجزات عطا فرمائے وہ سب انبیاء کے دار دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ آج نہ ”ید بیضا“ ہے نہ ”دم عینی“ نہ ”تخیر سیلی“ ہے نہ ”تکلم موسیٰ“۔ خدا کے تعالیٰ نے جہاں ایسے ہزاروں معجزات آنحضرت ﷺ کو مرحمت فرمائے وہاں ان کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا کیا کہ آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً چودہ سو سال ہو رہے ہیں مگر وہ معجزہ بدستور سابق اب بھی موجود و مشہور ہے۔ اور قیام قیامت تک برقرار رہے گا، ان شاء اللہ۔ وہ ہے قرآن مجید۔ جو اس فصاحت و بلاغت اور مطالب و معانی کی عظمت و بلندی کی وجہ سے معجزہ ہے اور روز نزول سے اہل عالم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے: ”ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتلوا بسورۃ من مثله“ (سورۃ بقرہ ۲۳۰) بلکہ وہ منکرین رسالت کو یہاں تک تھری و جھنجھ کر رہا ہے، اور ان کے جذبات کو ابھارتا ہے کہ: ”قل لئن اجتمعت الجین والنس علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا“ (سورۃ بنی اسرائیل ۸۸) اس کی تفصیل بعض سابقہ ابواب میں گزر چکی ہے۔

⑤ دلیل سوم جناب رسول خدا ﷺ اتم عاین کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ نبلوک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر (سورۃ الفرقان: ۱) اور سلسلہ انبیاء کو آپ کی ذات پابرجا رکھ کر ختم کر دیا گیا ہے۔ اور ان کی شریعت مقدسہ تمام شرائع و ادیان سے افضل و اکمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ بخلاف باقی انبیاء و مرسلین کے کہ ان کی نبوتیں و رسالتیں محدود ہو کر کرتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی نبوت و رسالت کے حدود زیادہ وسیع ہوں گے اور جس کی شریعت زیادہ مکمل ہوگی، وہ یقیناً دوسرے حضرات سے افضل و برتر ہوگا۔ کمالا یعنی۔

شریعت اسلامیہ کی بعض خصوصیات

یہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی شریعت مقدسہ کی بعض خصوصیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

① شریعت مقدسہ اسلامیہ کی پہل اور بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے متعلق اس کے اندر تفصیلی احکام موجود نہ ہوں۔ اسلام کے علاوہ موجودہ ادیان عالم میں سے کوئی بھی ایسا دین و مذہب نہیں ہے جسے مکمل ضابطہ حیات و نظام زندگی کہا جاسکے۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ تمام بنی نوع انسان وغیرہ کے لیے ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے جو اس کے تمام فطری و عقلی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

② دوسری خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے کہ اس میں فقط روحانی ترقی پر ہی زور نہیں دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تاکہ دین و دنیا کا صحیح امتزاج ہو اور انسانی زندگی میں اعتدال پیدا ہو، تاکہ نہ تو انسان محض مادیات میں مبتلا ہو کر حیوانات کے زمرہ میں داخل ہو کر انھیں سے ہو، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے۔ اور نہ ہی فقط روحانی بن کر ترک دنیا کر کے خانہ نشین ہو کر بیٹھ جائے۔ (لادھہانیۃ فی الاسلام) مگر باقی ادیان میں بالعموم یہ نقص ہے کہ وہ فقط مادی یا روحانی ایک ہی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ کمالاً یغنی۔

③ شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل میں اتنی لوح اور کچک ہے کہ وہ ہر ملک و قوم کے لیے قابل عمل اور قابل قبول ہیں۔ یہ عالمی اور بین الاقوامی شریعت ہے۔

④ شریعت اسلامیہ اتنی سہل و آسان ہے کہ ہر امیر و غریب، لکھ و بیک، حاضر و مسافر باسانی ان پر عمل کر کے راہ نجات تلاش کر سکتا ہے۔ اس میں ہرگز کوئی عسر و حرج نہیں ہے۔

⑤ اس کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ کے تمام احکام فطرتِ صمیمہ کے عین مطابق ہیں۔ کسی جگہ بھی احکام شریعت اور احکام فطرت کے درمیان تصادم واقع نہیں ہوتا۔

⑥ دلیل چہارم۔ فریقین کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کو جنابِ ختمی مرتبت ﷺ کی نبوت و رسالت کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد نبوت ملی تھی۔ جیسا کہ آیت مبارکہ: "وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ دَسَلْنَا" (سورۃ زمر ۵۰) کی تفسیر میں وارد ہے۔ (سابقہ بکار، بصائر اور یناچ وغیرہ) لہذا جب باقی انبیاء کی نبوتیں ہی آنحضرت ﷺ کی اقرار نبوت کی بمنوں احسان و مہربانی منت ہیں تو یقیناً آپ ان سے اشرف و افضل ہوں گے۔

⑤ دلیل پنجم: متفقہ روایات سے ثابت ہے کہ انبیاء و مرسلین نے اپنی مشکلات کے وقت آنحضرتؐ کی ذات والا صفات کے ساتھ توسل کر کے بارگاہ رب العزت سے اپنے مصائب و آلام کو دور کرایا ہے۔ اس قسم کی بھرت روایات ساج بکار الانوار و بصائر الدرجات وغیرہ میں موجود ہیں۔ لہذا خود انبیاء کا آپؐ کی ذات کے ساتھ توسل کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ حضرات جانتے تھے کہ آنحضرتؐ ان سے افضل ہیں۔ وہوالمطلوب۔

ختم نبوت

مسئلہ ختم نبوت یعنی یہ کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد کوئی نیا پرانا نبی بحیثیت نبی و رسول تشریف یا غیر تشریف، ظلی یا بروزی نہیں آسکتا۔ ان مسلم الثبوت اسلامی مسائل میں سے ہے کہ جن پر تمام فرقہ کے اسلام کا اجماع و اتفاق ہے، بلکہ ان ضروریات دین میں سے ہے جن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے۔ یہاں بڑے ایجاز و اختصار کے ساتھ اس موضوع پر تھوڑا سا تبصرہ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس اہم بحث سے ہماری یہ علمی کتاب خالی نہ رہ جائے۔

ختم نبوت قرآن کی روشنی میں

قرآن مجید میں اس قسم کی بھرت آیات مبارکہ موجود ہیں جو بالصراحت یا بالآثارہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم اختصار کے پیش نظر دو تین آیات مبارکہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ

ارشادِ قدرت ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (سورة الاحزاب: ۴)

”محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور تمام

نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔“

تقریباً استدلال

یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک لفظ ”خاتمہ“ کی تحقیق، دوسرے لفظ ”النبيين“ کی تحقیق۔ خاتم کی قرائت میں اختلاف ہے۔ قراء سبعہ میں سے صرف دو قاریوں حسن اور عاصم نے

اسے ”خَاتَمَ“ (ت کی زیر کے ساتھ) پڑھا ہے۔ باقی تمام قاریوں کے نزدیک ”خَاتِمَ“ (ت کی زیر کے ساتھ) ہے۔ (ابن جریر جلد ۲۲ صفحہ ۱۱)

لفظ خاتم کی لغوی تحقیق

اگر اس لفظ کو ”خَاتَمَ“ (ت کی زیر کے ساتھ) پڑھا جائے تو اس کے یہ معانی لغت میں مرقوم ہیں ① مہر کا نگینہ جس پر نام وغیرہ کندہ ہوتا ہے ② انگلی ③ آخر قوم۔ کہا جاتا ہے ”خَاتَمُ الْقَوْمِ اَخْوَمُ“ (قاموس، لسان العرب، المنجد، تاج العروس)

اور اگر اسے ”خَاتِمَ“ (ت کی زیر کے ساتھ) پڑھا جائے تو اس کا اسم فاعل کے معنوں میں ”کسی چیز کا ختم کرنے والا“ اس قدر واضح اور روشن مفہوم ہے کہ جس کی تشریح محتاج بیان نہیں ہے۔ یہاں حقیقی طور پر پہلے اور دوسرے معنی تو مراد ہو نہیں سکتے۔ لہذا تیسرے اور چوتھے معنی کے صحیح تسلیم کر لینے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا مفہوم ”آخر النبیین“ اور سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے ہوتا ہے۔ اور اگر مجازاً پہلے در دوسرے معنی کو مراد لیا جائے تو بھی مطلب یہی نکلتا ہے کہ آنحضرتؐ خدا کے آخری نبی ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ مہر کی مطلب کے خاتمہ پر ہی لگائی جاتی ہے۔ جب کسی تحریر کے خاتمہ پر مہر لگ جائے تو اس کے بعد کچھ لکھ نہیں جاسکتا۔ اگر لکھا گیا تو وہ تحریر جعلی تصور کی جائے گی۔ اور جس لفافہ پر لگ جائے اس میں اب کچھ داخل نہیں کیا جاسکتا۔ کمالاً بھقی۔ باقی رہی دوسرے لفظ ”النبیین“ کی تحقیق: ”نبیین“ لفظ ”نبی“ کی جمع ہے۔ اس پر تعریف کا الحاق داخل ہے۔ علم اصول عربیت کے علمائے اعظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الحاق لام تعریف جب جمع پر داخل ہو، اور وہاں معبود و مخصوص افراد کے لیے کوئی قطعی قرینہ موجود نہ ہو تو یہ عموم و استغراق پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا ”النبیین“ سے مراد تمام انبیاء ہوں گے۔ لہذا قطع نظر بغیر اسلام، صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور ائمہ طاہرینؓ صمیم السلام کی تصریحات جلیلہ کے صرف لغت عرب کے اعتبار سے بھی دیکھ جائے تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آنحضرتؐ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، جن کے بعد کوئی نیا یا پرانا شخص بحیثیت رسول و نبی نہیں آسکتا۔

دوسری آیت مبارکہ

ارشادِ قدرت ہے:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

”آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دینِ سلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔“ (سورۃ المائدہ: ۳)

یہ آیت مبارکہ بیاگت دہل پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ جس قصر دین کا سنگ بنیاد حضرت آدمؑ نے اپنے دستِ حق پرست سے رکھا تھا اور جس کی تعمیر میں تمام سابقہ انبیاءؑ حصہ لیتے رہے، اس کی تکمیل حضرت محمدؐ بن عبد اللہ نبی خاتم کے ہاتھوں پر ہو گئی۔ اب اس دین کے عقائد، اعمال، اخلاق و آداب اور فرائض و سنن، محرمات و مباحات اور سب احکام حلال و حرام کو کامل مقدس کر دیا گیا۔

”حلال محمد حلال الیوم القیامۃ و حرامہ حرام الیوم القیامۃ“ (اصول کافی) لہذا جب دین مکمل ہو چکا ہے، سب احکام العباد نازل ہو چکے، بانی اسلامؐ ان کی توضیح و تشریح فرما چکے، قرآن و سنت میں جمیع مایحتاج الیہ الامت کا مفصل بیان موجود ہے، تو پھر اب کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟

وَمَنْ يَنْتَهِ عَنْ الْإِسْلَامِ دِينَنَا لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأَجْرِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿۸۵﴾ (سورۃ آل عمران: ۸۵)

تیسری آیت مبارکہ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿۱﴾ (سورۃ الفرقان: ۱)

”بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا، تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والے قرار پائیں۔“

یہ آیت بعبارة النص دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ عالمی نبی ہیں۔ ان کی بعثت تمام عالمین کے لیے ہوئی ہے اور آپ کے فیوض و برکات سے تمام عالمین مستفیض ہو رہے ہیں اور یہی آیت مبارکہ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (سورۃ الانبیاء: ۱۰۷) کا مفاد ہے۔ جب آنحضرت ﷺ عالمین کے نذیر اور ان کے لیے باعثِ رحمت ہیں اور نجات دارین و سعادت کوئین حاصل کرنے کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع کرنا کافی ہے تو پھر کسی اور نبی کو ماننے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ کیا کسی نبی کو بھیجا جث کام نہیں؟ کیا خدا کا دامن ربوبیت جث کاری سے منزہ و مبرا نہیں ہے؟ مالک کیسے محکمون۔

ختم نبوت احادیث خاتم النبیینؐ کی روشنی میں

اس سلسلہ میں احادیث نبویہؐ کا اس قدر وافر ذخیرہ موجود ہے کہ جن کے عدد احصاء کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ ہم یہاں بطور ”مثبت نمونہ“ از خردارے دو چار احادیث شریفہ درج کرتے ہیں۔

پہلی حدیث:

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: "ان مشی و مغل الانبیاء من قبل کمغل رجل
بقی بیتا فاحسنه واجمله الاموضع لہنة من زواہیہ لہل الناس یطوفون بہ و یحبون لہ
و یقولون ہلا و ضعت ہذہ اللہنة قال فان اللہنة وانا خلعتہ النبیین"

"میرے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے
ایک گھر بنایا اور اس کی خوب آرائش و زیبائش کی مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔
اب لوگ اس گھر کو دیکھ دیکھ خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے وقت کہتے ہیں:
یہ اینٹ کیوں نہ لگادی گئی؟۔ فرمایا: وہ (آخری) اینٹ تیں ہوں اور میں خاتم
الانبیاء ہوں۔" (بخاری، موسم ۲، جلد ۲، صفحہ ۲۹۸ وغیرہ)

اس سے بڑھ کر کس طرح ختم نبوت کے مسئلہ کی وضاحت و صراحت کی جاسکتی ہے؟

دوسری حدیث:

فرمایا: "لا تقوم الساعة حق یبحث دجالون کذابون کلہم یزعم انه نبی و انا خاتم
النبیین لانی بعدی" (سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ)

"اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کئی جھوٹے دجال نہ اٹھ کے جائیں،
جن میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں،
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔"

اس حدیث شریف میں سرکار ختمی مرتبت نے وضاحت فرمادی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ
ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت ﷺ کے بعد سلسلہ انبیاء جاری و
ساری ہوتا تو آنحضرتؐ سہ بعد انبیاء کے دستور کے مطابق اس آلے والے نبی کا تدفین کراتے، نہ یہ
کہ ہر مذہبی نبوت کو دجال و کذاب قرار دیتے۔

تیسری حدیث:

فرمایا: "کان بنو اسرائیل تسومہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی و انہ لانی بعدی و
سیکون خلفاً" (بخاری، جلد ۲، صفحہ ۳۹، مسلم، جلد ۲، صفحہ ۲۳، مسند احمد، جلد ۲، صفحہ ۲۹، ابن ماجہ وغیرہ)

”نبی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی قیادت ان کے نبی کرتے تھے۔ جب ایک نبی کی وفات ہوتی تو اس کی جگہ دوسرا نبی آجاتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ البتہ غلطی ضرور ہوں گے۔“

اس حدیث شریف میں بھی ہر قسم کی تشریحی وغیر تشریحی نبوت کے اسناد کا اعلان کیا گیا ہے۔

چوتھی حدیث:

فرمایا: ”لا یبق بعدی من النبوة شی الا المبشرات قالوا یا رسول اللہ! و ما المبشرات؟ قال الرویا الصالحة یراہا المسلم او تری له“ (کنز العمال، مستند احمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)

”میرے بعد نبوت کا کوئی جزو باقی نہیں رہا، سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا: وہ اچھا خواب جو کوئی مسلمان دیکھے یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جائے۔“

یہ حدیث شریف بھی اسی مطلب پر نص صریح ہے کہ سوائے اچھے خواب کے باقی سب اجزاء نبوت ختم ہو چکے ہیں۔

پانچویں حدیث:

آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کے متعلق جنگ تبوک میں فرمایا ”اما لروى ان تکون مفی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی“ (بخاری، مسلم، اب فہائل التہجد)

”اے علی! تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا (ورنہ ہارون کی طرح ضرور نبی بھی ہوتے۔“

یہ حدیث مبارک بھی آنحضرت ﷺ کے بعد ہر قسم کی نبوت کے اختتام و اسناد کی دلیل قاطع ہے۔ جب حضرت علیؓ جیسا نفس رسول بوجہ اسناد باب نبوت، درجہ نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا تو اور کس ماں کا بیٹا ہو سکتا ہے؟

چھٹی حدیث:

فرمایا: ”ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی“

”میرے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی۔“ (ترغی کتاب الرد، سند احمد)

ختم نبوت ارشاداتِ ائمہ طاہرین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بھڑت فرامین موجود ہیں، یہاں صرف تہر کا دو چار ارشادات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

① جناب امیر المومنین نج البلاغہ (خطبہ دوم) میں ارشاد فرماتے ہیں:

”بعث اللہ محمدًا رسولہ لایخلو عدتہ و تہملہ نبوتہ“

”خداوند عالم نے جناب محمدؐ کو ایسے عہد اور عہدہ نبوت کو تمام کرنے کی خاطر رسول بنا کر بھیجا۔“

② امام محمد باقر علیہ السلام مروی ہے، فرمایا:

”لقد ختم اللہ بکتابکم الکتب و ختم نبیکم الانبیاء“ (اصول کافی و ولای)

”خدا نے تمہاری کتاب (قرآن) کے ذریعہ کتابوں کو اور تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔“

③ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا:

”ان اللہ ختم نبیکم النبیین فلا نبی بعدہ ابداً و ختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ“

(اصول کافی)

”خداوند عالم نے تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، اور تمہاری کتاب کے ذریعہ تمام کتابوں کو ختم کر دیا، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔“

④ جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:

”و شریعة محمد صلی اللہ علیہ و آلہ لا تنسخ الی یوم القیامۃ و لا نبی بعدہ الی یوم القیامۃ فمن ادعی بعدہ نبوة او انی بعدہ بکتاب قدمہ مباح لكل من سمع ذلک“ (عیون اخبار الرضا)

”جناب رسول خدا کی شریعت مقدسہ قیامت تک منسوخ نہیں ہوگی، اور نہ ہی قیامت تک آنجناب کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد دعوائے نبوت کرے یا کوئی کتاب لائے تو ہر شخص جو اس کے اس دعوائے باطل کو سنے، اس پر اس مدعی کا خون مباح ہے۔“

ان ارشادات مبارکہ میں بڑے شد و مد کے ساتھ آنحضرت ﷺ پر ہر قسم کی نبوت کے اختتام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور ہر نئے مدعی نبوت کو واجب القتل قرار دیا گیا ہے۔ لہذا بعد الحق الاضلال

ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں

اگر ہر قسم کے تعصب و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر خدا داد عقل سلیم کی روشنی میں سوچا جائے تو عقل سلیم بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہرگز نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ عقل و شرع کی رو سے چار صورتوں میں نبی کے تقرر کی ضرورت درپیش آتی ہے۔

① اول یہ کہ کسی ایسی خاص قوم میں نبی بھیجا جائے جس میں پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچا ہو۔

② دوم: سابقہ نبی کی دی ہوئی تعلیم بالکل بھلا دی گئی ہو، یا اس میں اس طرح تحریف کر دی گئی ہو کہ اس کی اتباع ممکن نہ رہی ہو۔

③ سوم: سابقہ نبی کے ذریعہ لوگوں کو مکمل تعلیم و ہدایت نہ ملی ہو۔

④ چہارم: ایک نبی کی امداد و اعانت کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہو۔

بنظر غائر حالات کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت بھی سرکار ختمی مرتبت ﷺ کے بعد باقی نہیں رہی ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ حضور کو تمام عالمین کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اور تمدن عالم کی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت ہی آپ کی دعوت تمام قوموں تک پہنچ گئی تھی۔ اور اب تک سلسلہ پہنچ رہی ہے۔ لہذا ہر قوم میں الگ الگ نبی بھیجنے کی حاجت باقی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صورت میں آنحضرت ﷺ کی مقدس تعلیمات اپنی صحیح صورت میں موجود ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کوئی تغیر و تحریف نہیں ہوئی۔ پھر کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ نیز یہ بات بھی قرآنی تعلیم کی روشنی میں روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ مفسخوٰر کے ذریعہ سے دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ بنا بریں اب تکمیل کے لیے بھی کسی نبی کی احتیاج باقی نہیں ہے۔ باقی رہی چوتھی صورت تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی نبی درکار ہوتا تو وہ حضور کے زمانے میں آپ کے ساتھ مقرر کیا جاتا۔ جب اس وقت نہیں ایسا کیا گیا تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب بعثت انبیاء کی یہ چاروں عقلی صورتیں منقود ہیں تو پھر کہیں بتایا جائے کہ بعثت نبی کی پانچویں کونسی صورت ہے؟

باقی رہا قوموں کے اخلاق و اطوار کا بگاڑ اور اس کی اصلاح، تو صرف اصلاح احوال کے لیے نبی کی ضرورت نہیں، بلکہ مخلص مصلحین کی ضرورت ہے۔ اور بفضلہ تعالیٰ امت مسلمہ میں ایسے معتقد افراد موجود ہیں جو تقرر و تحریر اور وعظ و ارشاد کے ذریعہ سے یہ فریضہ بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔

بنابریں حقائق یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ بکسی نبی کی بعثت امت کے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث عنت ہے۔ کیونکہ جب کسی قوم میں نبی آتا ہے تو فوراً کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ مانتے والے ایک امت اور نہ مانتے والے دوسری امت قرار پائیں گے۔ اور یہ اختلاف صرف فروعی نہیں بلکہ اصولی ہوگا۔ لہذا اس طرح اتحاد و اتفاق کی بجائے تفرقہ و اختلاف پیدا ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس ضلالت و گمراہی کی ذمہ داری خدا اور رسول پر عائد ہوگی کہ اگر آنحضرت ﷺ کے بعد کسی نبی نے آنا تھا، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری تھا تو خدا اور رسول نے اس کے متعلق کیوں خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ بات خدا کی حکمت بانغا اور رحمت کاملہ سے بالکل بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خواہ مخواہ کفر و ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے۔ (از رسالہ ختم نبوت)

لہذا جب خدا اور رسول نے کسی آنے والے نبی کے متعلق کوئی ہدایت نہیں فرمائی بلکہ آنحضرت پر عہدہ نبوت و رسالت کے اختتام کا اعلان واجب الاذعان فرمایا ہے تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ جلیلہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ و صوالہ مطلوب۔

ختم نبوت اجماع مسلمین کی روشنی میں

جہاں تک اس مسئلہ پر تمام مکاتیب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے اتفاق و اجماع کا تعلق ہے وہ عیاں راجح ہیں کا مصداق ہے۔ بوجہ شدت اختصار اسلامی دنیا کے اکابر علماء کے بیانات شافیہ یہاں پیش نہیں کیے جاسکتے۔

چند شکوک و شبہات کا ازالہ

پہلا شبہ اور اس کا جواب

کہا جاتا ہے کہ ”لانی بعدی“ میں ”لا“ نفی کا ل کے لیے ہے۔ جیسے ”لا صلوات لعلی المسجد الا فی المسجد“۔ ”مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں“۔ یعنی کامل نہیں ہوتی۔ بنابریں ”لانی بعدی“ کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں آئے گا۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ ”لا“ نفی

جنس کے لیے ہے، اس کا حقیقی مفہوم جنس کی نفی ہے۔ اگر کسی جگہ کسی داخلی یا خارجی قرینہ کی وجہ سے نفی کمال میں استعمال ہو تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ہر جگہ بھی مجازی معنی مراد لیے جائیں۔ ورنہ اسی بنیاد پر کوئی تثلیث یا صنم پرست یہ کہہ دے کہ: ”لا الہ الا اللہ“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کامل معبود نہیں ہے، تو معترض کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اسی طرح اگر کوئی منکر قرآن یہ کہہ دے کہ خلک الکتاب لا ید فیہ میں لافنی کمال کے لیے ہے کہ قرآن میں ریب و شک کامل نہیں ہے۔ یعنی کچھ ناقص اور کمزور قسم کا ریب موجود ہے، تو معترض اس کا کیا جواب دے گا؟ جس دلیل کی بنا پر لا الہ الا اللہ میں ”لا“ کو نفی کمال کے لیے قرار دینا ممنوع ہے اسی دلیل سے لافنی بعدی میں بھی ممنوع ہے۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

خاتم بمعنی مہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو نبی آئے گا وہ آپ کے زیر نگین ہوگا۔ اور آپ کی مہر تصدیق سے اسے نبوت ملے گی۔ اس شبہ کی رکاکت محتاج بیان نہیں ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ یہ مجسریٹ کی مہر ہے یا یہ حج کی مہر ہے تو کوئی صحیح الدماغ آدمی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ اس مہر کے لگانے سے مجسریٹ یا حج بنتے جاتے ہیں؟ تو یہاں کس طرح یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے جو صحیح مطلب نکلتا ہے اس کو اوپر آیت خاتم النبیین کے ذیل میں واضح کر دیا گیا ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب

جب کسی شخص کو خاتم الشعراء یا خاتم الفقہاء کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کے بعد کوئی شاعر یا فقیہ پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فن کے کمالات اس شخص پر ختم ہیں۔ اس شبہ کا جواب بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ بطور مبالغہ انسانی یہ لفظ کامل یا افضل کے معنی میں استعمال ہو تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ خاتم کے معنی ہی کامل یا افضل ہو جائیں۔ اور اس کے حقیقی معنی (آخری) غلط ہو جائیں۔ مالکم کہتے محکمہ دلائل؟

بجز ختمی مرتبت دیگر انبیاء پر ائمہ ہدیٰ کی افضلیت

جناب رسول خدا ﷺ کی افضلیت پر ابھی اوپر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اب یہاں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے علمائے متقدمین کے درمیان افضلیت ائمہ بر انبیاء سلمت کے بارے میں تین قول تھے۔ ① پہلا قول یہ کہ یہ حضرات سوائے جناب ختمی مرتبت ﷺ کے

دیکر تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ ② دوسرا قول یہ کہ انبیاء کرامؑ ائمہ علیہم السلام سے افضل ہیں۔ ③ تیسرا قول یہ تھا کہ انبیاء کے اولی العزم ان سے افضل ہیں۔ لیکن دیگر انبیاء سے یہ بزرگوار افضل ہیں۔ مگر متاخرین علماء اعلام کا پہلے قول پر قرینا اتفاق ہو چکا ہے کہ ائمہ اطہارؑ سوائے جناب سرور کائنات ﷺ کے دیگر تمام انبیاء اولی العزم و غیرہم سے افضل و اشرف ہیں۔ اور اس عقیدہ کی صحت پر بکثرت دلائل موجود ہیں۔ ہم بنظر اختصار ذیل میں چند دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

① دلیل اول: یہ امر اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ ائمہ اہل بیت علوم قرآن، نیز رسول خدا ﷺ کے علم و فضل کے صحیح وارث و مالک ہیں، بمطابق آیت مبارکہ ”شعروا لئن اکتتاب الذین اصطفینا من عبدنا“ (سورۃ فاطر ۳۲) (یناجی المودۃ، فرائد السطین وغیرہ) اور ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کا علم تمام انبیاء و مرسلین کے علم و فضل سے زیادہ اور علوم قرآنیہ تمام کتب سماویہ کے علوم سے افروز ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ معیار فضیلت کثرت علم مع العمل ہے۔ ”هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون“ (سورۃ زمر ۹) بتائیں حضرات ائمہ طاہرینؑ کو انبیاء و مرسلین سابقہ سے افضل و اشرف تسلیم کرنا پڑے گا۔

② دلیل دوم: جناب رسول خدا ﷺ کا مشہور ارشاد ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”لو لان خلق الله علیا لم یکن لابنق فاطمة کفوا دمن دونه“ (عیون اخبار الرضا، یناجی المودۃ وغیرہ) اگر خداوند عالم علیؑ کو پیدا نہ کرتا تو میری بیٹی فاطمہؑ کا کوئی کفو و ہمسرہ نہ تھا۔ خواہ آدمؑ ہوں، یا دیگر انبیاء۔ ظاہر ہے کہ جناب رسالت مآبؐ نے رشتہ ابوت و نبوت سے قطع نظر کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ جناب امیر المؤمنینؑ ان انبیاء کے سلف سے افضل ہیں۔ اس سے دیگر ائمہ اطہارؑ کی افضلیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ ”لأنهم فی الفضل سواء“

حضرت صادق علیہ السلام نے ابو صبر کتانی سے فرمایا: ”یا ابا الصباح انه لا یجد احد حقیقة الا یمن حق یعلم ان لا خیرا ما لاولنا“ (سایج بحار الانوار) ”اے ابو صبر! اس وقت تک کوئی شخص حقیقت و ایمان کو پائی نہیں سکتا جب تک وہ یہ یقین حاصل نہ کر لے کہ ہمارے آخری کے لیے وہی فضل و کمال ثابت ہے جو ہمارے پہلے کے لیے ثابت ہے۔“

③ دلیل سوم: یہ دلیل دراصل دلیل دوم کی ہی فرع ہے کہ ائمہ اہل بیت کے علوم و کمالات انبیاء کے علوم و کمالات سے اتم و مکمل ہیں۔ بکثرت احادیث میں وارد ہے کہ ائمہ اعظم کے کل تہتر حرف ہیں۔ جناب آدمؑ کو پچیس حرف عطا ہوئے تھے اور جناب نوحؑ کو پندرہ، جناب موسیٰؑ کو پانچ حرف اور جناب ابراہیمؑ کو آٹھ حرف اور جناب عیسیٰؑ کو صرف دو حرف۔ اسی طرح کسی نبی کو ایک حرف اور کسی کو دو۔

وہی ہذا القیاس۔ (اور انہی کے ذریعہ سے ان کے کمالات بھی وقوع پذیر ہوتے تھے) لیکن جناب سرور کائنات ﷺ کو بہتر حروف مرمت ہوئے۔ فقط ایک حرف خلاق عالم نے اپنے علم مخزوں میں رکھ دیا، اور جو اسماء آنحضرت کو عطا ہوئے وہ حضرات ائمہ مصومین علیہم السلام کی طرف منتقل ہوئے۔ (اصول کافی، بحار، بصائر الدرجات وغیرہ) اسی وجہ سے ان کے معجزات و کمالات زیادہ ہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ان کا مقام انبیاء کے سلف سے بلند تر ہے۔

④ دلیل چہارم جناب غنی مرتبت ﷺ کی یہ حدیث فریقین کی کتب میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا: ”من اراد ان ينظر الى ادم في علمه والى نوح في زهده والى ابراهيم في خلته والى موسى في هيئته والى عيسى في لقائه فليتنظر الى علي بن ابي طالب“۔ (سنن بیہقی، مناقب المودۃ وغیرہ) جو شخص چاہتا ہے کہ آدم کا علم و فضل، نوح کا حلم، ابراہیم کی خدمت و محبت، موسیٰ کی ہیبت و جلالت اور حضرت عیسیٰ کا تقویٰ و طہارت دیکھے وہ علی بن ابی طالب کو دیکھ لے۔ جس سے افضلیت علی واضح و عیاں ہے۔ کیونکہ جو بزرگوار مختلف حضرات کے انفرادی کمالات کا جامع ہو گا وہ یقیناً ہر ایک سے افضل و اعلیٰ ہو گا۔ اور ابھی اوپر واضح کیا جا چکا ہے کہ سب ائمہ اہل بیت فضل و کمال میں برابر ہیں۔ (دان کان لعلی مقامہ)

⑤ دلیل پنجم۔ بصائر الدرجات، جامع بحار الانوار وغیرہ کتب معتبرہ میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود ہیں کہ تمام انبیاء کو اس وقت تک نبوت عطا نہیں ہوئی جب تک کہ انھوں نے خدا کی توحید اور سرور کائنات ﷺ کی رسالت کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین کی امامت کا اقرار نہیں کیا۔ اسی طرح نام بردہ کتب میں انبیاء کرام کا مشکلات و مصائب میں ان حضرات قدسی صفات کو بارگاہ قدرت میں شفع و وسیلہ بنانا بھی ثابت ہے۔ اس سے بھی ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس موضوع پر ایک مفصل و مدلل مضمون محمدیہ جتري سرگودھا ۱۹۶۵ء میں لکھ چکے ہیں۔ شائقین تفصیل اس کی طرف رجوع کریں۔

ازالہ شبہ

افضلیت ائمہ بر انبیاء کے ماسلف کے متعلق ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے برابر کسی اور کا ثواب نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہ بچند وجہ باطل ہے۔

① اولاً: یہ مسلم ہی نہیں کہ معیار افضلیت کثرت ثواب ہے۔ کیونکہ قرآن سے تو معیار افضلیت کثرت علم و طاقت معلوم ہوتا ہے۔ ”ان الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم“ (سورۃ البقرہ: ۲۳۷) لہذا یہ شبہ ”بنا فاسد برفاسد“ کا مصداق ہے۔

⑤ ثانیاً: یہ نظریہ کہ کبھی غیر نبی کا ثواب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خود معترض کی روایات کے خلاف ہے۔ ان کی بکثرت روایات سے غیر انبیاء کے ثواب انبیاء سے زیادہ مرقوم ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں مرقوم ہے: ”روی عن ابن مسعود عن طلب العلم یصلح الناس ابتغاء وجه الله اتاه الله اجر سبعین دنیا“۔ جو شخص اس غرض سے علم حاصل کرے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو حدیثیں سنائے تو خدا اسے ستر بیویوں کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں لکھتے ہیں: ”من تعلم باباً من العلم لیعلم الناس اعطى ثواب سبعین دنیا و صدیقاً“ جو شخص علم کا کوئی باب اس مقصد کے تحت حاصل کرے کہ لوگوں کو علم پڑھائے گا، تو خداوند عالم اسے ستر بیویوں اور صدیقین کا ثواب عطا کرے گا۔ پس جب بنا بر روایات اہل سنت بعض عام افراد امت کا اجر و ثواب ستر ستر انبیاء کے برابر ہو سکتا ہے تو ائمہ اہل بیت کی افضلیت پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جو صرف سادات امت ہی نہیں بلکہ خیر البریہ ہیں۔

⑥ ثالثاً بنا بر تسلیم آنکہ غیر نبی کا ثواب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ حکم نبی اور اس کی امت کے لوگوں کے ساتھ مختص ہے۔ مطلب یہ کہ نبی جن لوگوں کا نبی ہے وہ ان سب کے ضرور افضل ہوگا۔ اس حکم میں عمومیت نہیں ہے۔ لہذا چونکہ حضرات ائمہ معصومین ان انبیاء کے ماسلف کی امت میں داخل نہیں ہیں، لہذا ان کا اجر و ثواب گزشتہ انبیاء سے زائد ہو۔ اور اس قاعدہ کی رو سے بھی وہ ان سے افضل ہوں، تو اس میں کوئی حالے تعجب نہیں ہے۔

ائمہ اہل بیت کی امامت و خلافت کا اثبات

ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی خلافت و امامت کی نصوص اس قدر کثیراتعداد ہیں کہ ان سب کے لیے ایک ضخیم جلد بھی ناکافی ہے۔ طاماً اعلام نے اس سلسلہ میں عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں بہت سی کتب لکھی ہیں۔ ہم نے بھی اس موضوع پر دو کتابیں بنام ① ”تحقیقات الفرقین فی حدیث الثقلین“ ② ”اثبات الامامة الائمة الاطہار فی ضوء العقل والآیات والاخبار“ لکھی ہیں۔ جن میں ان نصوص مبارکہ کا کافی ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے اور عقلی و نقلی اور قاطعہ و براہین ساطعہ سے محققین اہل بیت کی خلافت کو باطل کر کے ائمہ اہل بیت کی خلافت و وصایت کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں اس موضوع پر کچھ تفصیلی تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس مطلب کی تحقیق کو ہم اپنی نام بردہ کتب کے حوالہ کرتے ہیں۔ اب جب کہ ”احسن الفوائد“ طبع ثانی کے لیے پریس میں بھیجی جا رہی ہے، ”اثبات الامامة“ طبع

ہو کر، اہل ایمان کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں محض اس خیال سے کہ یہ کتاب مستطاب بھی نصوصِ امامت ائمہ سے بالکل خالی نہ رہ جائے محض تیر کا و تیمنا دو آیات اور دو روایات لکھ کر مختصر طور پر ان کی تقریباً استدلال پیش کی جاتی ہے۔

پہلی آیت مبارکہ

ارشادِ قدرت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورة النساء: ۵۹)

اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان ذوات کی جو تم میں سے صاحبانِ امر ہیں۔

یہ امر اپنے مقام پر پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ صیغہ امر وجوب میں حقیقت ہے۔ جب تک استحباب کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو، اسے وجوب پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ بنا بریں یہاں اسے وجوب پر حمل کرنے کے لیے اگرچہ استحباب کے قرینہ کا نہ ہونا ہی کافی تھا، چہ جائیکہ یہاں تو خود وجوب پر قطعی قرینہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت بالاتفاق واجب ہے اور چونکہ اطاعتِ اولی الامر بھی اطاعتِ خدا و رسول کے ساتھ مقرون ہے، لہذا وہ بھی واجب و لازم ہی ہوگی۔ نیز یہ حقیقت ظاہر ہے کہ اطاعتِ خدا و رسول کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ہر زمان و ہر مکان اور ہر حال میں ہر مکلف پر واجب ہے، اسی طرح اطاعتِ اولی الامر بھی ہر زمان و ہر مکان اور ہر حال میں ہر شخص پر لازم ہوگی۔ یہ امر بھی محتاجِ دلیل نہیں ہے کہ جس بزرگوار کی اس طرح اطاعت مطلقہ واجب ہو، اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس حقیقت کا فخر الدین رازی جیسے امام الکفین نے بھی اقرار کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۳۵۷ طبع اسلامبول پر رقمطراز ہیں ”ان الله تعالى امر بطاعة اولى الامر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن امر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وان يكون معصوما عن الخطأ“۔ یعنی خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں وجوبی طور پر اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور جس کی اطاعت وجوبیہ کا خداوند عالم حکم دے اس کے لیے معصوم عن الخطأ ہونا ضروری ہے۔

ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ اولی الامر کو مثل رسول عصمت و طہارت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہونا چاہیے اور یہ امر روزِ روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ امتِ محمدیہ میں سوائے ائمہ اہل بیت

طہیم السلام کے اور کوئی بھی شخص معصوم و مطہر نہیں ہے۔ ۲۱ ان ذوات مقدسہ کی عصمت و طہارت قرآن کریم، احادیث سید المرسلینؐ اور عقل سلیم کی روشنی میں تحقیق و مسلم ہے۔ قطع نظر دیگر آیات قرآنیہ کے صرف آیت تطہیر (سورۃ الاحزاب: ۳۳) ہی اس مقصد کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ (ملاحظہ ہوں: صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۵۸، الشرف المزیہ صفحہ ۷۶، در مشور جلد ۵ صفحہ ۱۹۸، صواعق محرقة صفحہ ۳۱، بیان المودۃ صفحہ ۲۳۵ طبع بمبئی وغیرہ)

اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ بھی بکثرت ہیں۔ صرف بطور نمونہ ایک حدیث ملاحظہ ہو۔ ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں: ”سمعت رسول اللہ ﷺ يقول انا وعلی والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون“۔ ”میں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور علیؓ اور حسنؓ اور حسینؓ اور حسینؓ کے نو فرزند سب کے سب مطہر اور معصوم ہیں۔“ (فرائد السطین جلد ۲ باب ۳۱، بیان المودۃ باب ۷ صفحہ ۱۷۷) لہذا وہ بزرگوار اولوالامر کے مصداق ہوں گے۔ ان مقدمات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اس آیت وافی ہدایہ کی ائمہ اہل بیتؑ کی خلافت و امامت پر دلالت محتاج بیان نہیں رہتی۔ معمولی عقل و دانش رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس بزرگ کی اطاعت مطلقہ واجب و لازم ہو، وہ یا نبی ہو سکتا ہے یا اس کا وصی۔ لیکن چونکہ اولوالامر نبی تو ہیں نہیں، لہذا مانتا پڑے گا کہ وہ اوصیاء نبی ہیں۔ وہوالمقصود۔

دوسری آیت مبارکہ:

ارشاد رب العزت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۱۹﴾ (سورۃ التوبہ: ۱۱۹)

اے ایمان والو! خدا سے ڈرو، اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔

امامت اہل بیتؑ پر اس آیت مبارکہ کی دلالت کو واضح کرنے کے لیے چند امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

- ① اول یہ کہ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ صیغہ امر وجوب میں حقیقت ہے۔ بنا بریں جس طرح تقویٰ الہی اختیار کرنا واجب ہے اسی طرح صادقین کی معیت اختیار کرنا بھی لازم ہوگی۔
- ② دوم یہ کہ چونکہ شریعت مقدسہ اسلام سے کسی خاص ملک و ملت اور کسی خاص مکان و زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ یوم قیامت تک تمام بنی نوع انس و جن کی صلاح و فلاح کی کفیل ہے۔ لہذا

اس کے دو امور و نوائی بھی قیامت تک کے لیے تمام جن و انس کو شامل ہوں گے اور صادقین کی معیت اختیار کرنے کے حکم کے دائرہ میں تمام لوگ داخل ہوں گے۔

⑤ سوم یہ کہ عقل سلیم یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ جن افراد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہیں اور جن کی معیت اختیار کرنے کا ارشاد ہو رہا ہے وہ صادقین اور ہیں۔ در نہ تابع و متبوع کا اتحاد لازم آئے گا جو بدایت باطل ہے۔

⑥ چہارم یہ کہ اگر باب دانش پر یہ امر مخفی و مستور نہیں ہے کہ اس معیت سے مراد معیت مکانیہ نہیں ہے کہ تمام اطراف و اکناف سے تمام مسلمان اپنے آپ کو صادقین تک پہنچائیں۔ اور ہر وقت ان کے ہمراہ رہیں، جو کہ تکلیف بالا یطاق ہونے کی وجہ سے محض غلط ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ اس معیت سے مراد معیت روحانیہ یعنی معیت فی القول و العمل ہے۔ یعنی تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اعتقاد و عمل میں صادقین کی اتباع کریں۔

⑦ پنجم یہ کہ اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ قیام قیامت تک ہر دور و ہر زمانہ میں صادقین میں سے کسی نہ کسی فرد فرید کا وجود ضروری ہے۔ تاکہ اہل ایمان اس کی معیت اختیار کر کے نجات دارین حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة جاهلیة“ بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔

⑧ ششم یہ کہ جب معیت سے مراد اعتقاد و عمل میں اتباع و پیروی کرنا مراد ہے تو ماننا پڑے گا کہ صادقین کو ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے مطہر و معصوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آیت بالا کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔

⑨ ہفتم یہ کہ قطع نظر دیگر اولہ و براہین کے اسی آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حقیقی صادقین وہی ہوں گے جو معصوم ہوں گے۔ کیونکہ علی الاطلاق صادق وہی کہلا سکتا ہے جو اول عمر سے کر آ کر عمر تک عہد آسودہ ہر قولی و فعلی کذب سے محفوظ و مصون رہا ہو۔ اور ایسا شخص معصوم ہی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی نے اس امر کا ادعا کیا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ صادقین کے مصداق ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں۔

⑩ ہشتم یہ کہ اگر اب تک بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو بعض تصریحات ملاحظہ ہوں۔

☆ تفسیر در منثور جلد ۳ صفحہ ۲۹۱ پر جناب ابن عباس سے ”کونوامع الصادقین“ کی تفسیر ”کونوامع علی بن ابی طالب“ مروی ہے۔

☆ بیانچہ المودۃ میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے: ”الصادقین فی هذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ“۔

☆ مناقب غوارزی میں (علی مافصل عنہ) اس کی تفسیر یوں مروی ہے: ”الصادقون هم الامۃ من اہل البیت“۔

☆ اور کتاب فرامد السطین صوفی مخطوط باب ۶۸ میں ”کونوا مع الصادقین“ کی تفسیر اس طرح لکھی ہے: ”کونوا مع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ“۔

ان حقائق کی روشنی میں کائنات میں رابعۃ النہار واضح و آشکار ہو گیا کہ ”صادقین“ سے مراد ائمہ اہل بیت ہی ہیں۔

④ ہم یہ کہ اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ جس کی اس طرح اتباع واجب و لازم ہو وہ نبی یا امام ہی ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ یہ بزرگوار نبی تو ہیں نہیں، لہذا ان کو لامحالہ امام خلق و خلیفہ مطلق تسلیم کرنا پڑے گا۔

مکمل روایت

حسب اوجہ ہم پیغمبر اسلام ﷺ کی ان بے شمار احادیث میں سے جو اہم امت ائمہ اطہار پر دلالت کرتی ہیں، بنظر اختصار یہاں صرف دو حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث وہ ہے جو متفق علیہ بین الفرقین ہے۔ اور حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے کہ جناب پیغمبر اسلام ﷺ نے کئی بار اور بالخصوص اپنے آخری لمحات حیات میں مجمع اصحاب کو خطاب کر کے فرمایا:

”انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیق ما ان تمسککم بہما

لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حق یرد علی الخوض“ (حدیث نبوی متواتر)

اے مسلمانو! میں تمہاری رشد و ہدایت کے لیے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری اپنی عزت اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کے دامن کے ساتھ متمسک رہو گے، ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔

اس حدیث کی مکمل تشریح و توضیح اس کے تواتر کے اثبات، مصداق عزت اہل بیت کی تعیین اور ائمہ اہل بیت کی خلافت بلا فصل پر اس کی وجہ دلالت کی تبیین کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے۔ اس کے لیے ہماری کتاب ”تحقیقات الفرقین فی حدیث الثقلین“ قابل دید ہے۔ یہاں فقط دو چار جملوں پر

عقیدہ مہدی کا اطلاق ہونا

جہاں تک تاریخ مذاہب و ادیان عالم کے مطالعہ کا تعلق ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصاریٰ، ہندو ہو یا زرتشت وغیرہ، غرضیکہ تمام مذاہب و ادیان میں کسی نہ کسی رنگ میں ایک مصلح اعظم کے آنے کا تحیل موجود ہے۔ بالخصوص اہل اسلام کا تو حضرت مہدی کے ظہور پر اتفاق ہے۔ یہاں یہ اور بات ہے کہ اس کی بعض خصوصیات میں قدرے اختلاف ہے۔ عقل سیم بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ جس مذہب کی بنیاد ہی خدا کی قدرت اور عدالت پر ہے، بایں ہمہ دنیا میں ظلم و جور، باطل پرستی اور ناحق کوشی کا دور دورہ ہے۔ اس لیے اسی دنیا میں ایک ایسا دور ضرور آنا چاہیے جس میں صفحہ عالم سے ظلم و جور صوف غلط کی طرح مٹ جائے اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو۔ یہ مقصد آنجناب کے ظہور کے وقت ہی کا حقہ پورا ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے "لولد یبق من الدنیا الا یوم واحد لطلو اللہ ذلک الیوم حق یبعث رجل من اهل بیتی اسمہ امی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا"۔ (ترمذی، مشکوٰۃ المصابیح، ابوداؤد، بیہق، المیزان، وغیرہ) "اگر عمر دنیا کا فقط ایک ہی دن باقی رہ جائے تو خداوند عالم اسے اس قدر دراز کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مبعوث ہو جو میرا ہمنام ہو گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی"۔

دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

چونکہ جناب رسالت مآب ﷺ علم نبوت سے جانتے تھے کہ دنیا میں کئی جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوں گے، لہذا ان کا فطرل منہی تھا کہ حضرت مہدی دوران کی معرفی کرانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں، ورنہ جھوٹے مدعیوں کے دام تزویر میں پھنسنے والوں کی ضلالت و گمراہی کی ذمہ داری خود آنحضرت پر عائد ہوتی۔ (معاذ اللہ) اس لیے انہوں نے جناب مہدی کی ذات و صفات اور شکل و شمائل وغیرہ تمام متعلقہ امور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے، تاکہ اتمام حجت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ "لیہلک من ہلک عن ہینہ و یحیی من حی عن ہینہ"۔

حضرت مہدی اہل بیث رسول سے ہوں گے

آنجناب کس خاندان سے ہوں گے؟ اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں "الجدی من عترتی من ولد فاطمہ"۔ (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۱۰۸۳ مع ترجمہ اردو، مکتبۃ ابن ماجہ جلد ۳ صفحہ ۳۶۶)

”مہدی میری عزتِ طاہرہ اولادِ فاطمہ زہرا میں سے ہوگا۔“ الہدیٰ من اهل البيت“ (صواعقِ محرقہ صفحہ ۱۳۱)
 ”مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔“ جناب سلمان فارسی (محدث) روایت کرتے ہیں کہ جناب
 رسول خداؐ نے فرمایا: ”الہدیٰ من اہل بیعی“۔ ”مہدی میری اہل بیت سے ہوگا۔“ اس وقت شہزادہ
 ہاشمؑ کوئیں جناب امام حسن و حسینؑ بھی موجود تھے۔ میں نے عرض کی: ”ای ولدیٰک ہذین“ یا رسول
 اللہ! آپ کے ان دونوں صاحبزادوں میں سے کس کی نص سے ہوگا؟ آنجناب نے امام حسینؑ کے
 کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: ”من ولدی ہذا“۔ ”میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے۔“ (بیاض المودۃ
 جلد ۲ باب ۹۳ صفحہ ۲۱۶ طبع ایران) اسی حدیث شریف سے **کیا تاوان** کے اس دعویٰ کا بطلان بھی واضح و
 عیاں ہو جاتا ہے جو انھوں نے اولادِ سلمانؑ سے ہونے کے ادعا پر اپنے مہدی موعود ہونے کے
 متعلق کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ان کے اس دعویٰ میں کہاں تک صداقت ہے کہ وہ نسل جناب
 سلمانؑ سے ہیں۔ جو کہ بظاہر بالکل بلا دلیل دعویٰ ہے۔ کجا مغل مرزا، اور کجا خاندانِ سلمان فارسی۔
 بہر حال اگر بالفرض اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو ابھی اس سے ان کی مہدویت ہرگز ثابت نہیں
 ہوتی۔ کیونکہ جب حضرت سلمانؑ خود راوی ہیں کہ سرکارِ حق مرتبتؑ نے فرمایا کہ ”مہدی میری ذریت
 اور اولاد میں سے ہوگا“ تو اس کے بعد اولادِ سلمانؑ کو مہدی ہونے سے کیا رابطہ و تعلق باقی رہ جاتا ہے؟

حضرت مہدیؑ کے شکل و شمائل

آنجناب کے خصائل و شمائل کیا ہوں گے، اور شکل و صورت کیسی ہوگی؟ اس سلسلہ میں آنجناب
 فرماتے ہیں کہ

”الہدیٰ رجل من ولدی لونہ لون عربی و جسمہ جسم اسرائیلی علی خذہ خل کلہ
 کوکب دری یملا الارض عدلا کما ملئت ظلما یرضی فی خلافتہ اهل الارض و اهل السماء
 والطیر فی الهواء“ (بجاء الانوار جلد ۱۳ صفحہ ۲۲، بیاض المودۃ جلد ۲ صفحہ ۱۷۹)

”مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہے۔ اس کے
 داہنے رخسار پر ایک خال ہے جو درخشندہ ستارہ کی طرح چمکتا ہے۔ وہ زمین کو عدل و
 انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ان کی
 خلافت میں زمین و آسمان پر اور آسمان والے آسمان پر حتیٰ کہ پرندے ہوا
 میں خوش ہوں گے۔“

علاوہ دیگر ادلہ و براہین کے بھی امور جوئے مذہبیان مہدویت جیسے مرزا کے باب و پراء اور مرزا کے قادیان و غیر ہم کے دعووں کے باطل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کیونکہ نہ تو ان کی شکل و صورت آنجناب سے ملتی ہے اور نہ ان کے عہد میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہوا ہے، بلکہ روز بروز ظلم و ستم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ کمالا یعنی۔ بایں ہمہ ان حضرات کو مہدی موعود قرار دینا بھر عکس نہند نام زندگی کا فود کا مصداق نہیں تو اور کیا ہے؟

حضرت مہدیؑ کی ولادت باسعادت

اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ حقیقہ ظہور مہدیؑ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے مگر بعض جزئی اختلافات موجود ہیں۔ منجملہ ان اختلافات کے ایک یہ بھی ہے کہ آیا آنجناب کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے یا آخری زمانہ میں ظہور کے قریب آنجناب متولد ہوں گے؟ چنانچہ تمام شیعہ خیر البریہ اور بعض علماء اہل سنت اس امر کے قائل ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت نیمہ شعبان المعظم ۲۵۵ھ میں بمقام سمرن رائے (سامراء) میں واقع ہوئی۔ مگر جمہور اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ ان کی ولادت آخری زمانہ میں واقع ہوگی۔ ہم یہاں ان بعض علماء اہل سنت کے نام مع ان کی کتب کے ذکر کرتے ہیں جنہوں نے آنجناب کی ولادت ۲۵۵ھ میں تسلیم کی ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۱ صفحہ ۹۳، جلد ۲ صفحہ ۹۰، اسعاف الراعیین مطبوعہ بر حاشیہ نور الابصار صفحہ ۱۰۳، ۱۱۶، شواہد النبوة جلد ۱ صفحہ ۲۱۳، فضول مہتمم ابن صبار مالکی، نتائج المودة جلد ۱ صفحہ ۱۸۲ وغیرہ۔ بلکہ بعض منصف مزاج علماء اہل سنت نے تو آنجناب کے حالات پر مستقل کتب تالیف کی ہیں۔ جیسے کتاب البیان تالیف حافظ محمد بن یوسف کجی، کشف الخفی فی مناقب المہدیؑ، التوضیح فی توأتر ما جاء فی المنظر المہدیؑ للشوکانی، المعروف الوروی فی اخبار المہدیؑ حافظ جلال الدین السیوطی۔

چونکہ حضرت امام حسن عسکری عیالسلام کی شہادت ۲۶۰ھ میں واقع ہوئی تھی، اس طرح پانچ سال کی عمر میں یہ فخر صلیٰ علیہ وسلم کی ظہری درجہ رفیعہ امامت کبریٰ پر فائز ہو سکے۔ عمل اللہ فرجہ و سہل مخرجہ و جعلنا من اعوانہ و انصارہ یمناہ السی والہ۔

ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے

اس مطلب پر یہاں تفصیلی تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ اگر باب علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجودہ عام کو ایسے خاص نظام اور قانون پر بنایا ہے کہ اس

کی ہر ہر چیز علل و اسباب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ صحت و مرض، موت و حیات، تولد و تناسل، فطر و غنا، غرضیکہ کائنات عام کی ہر شے میں یہی قانون قدرت جاری و ساری ہے کہ ہر چیز اپنے مخصوص علل و اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے۔ اور خاص اسباب کے پیش نظر پردہ عدم میں رد پوش ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو اسی کا نام ”معجزہ“ ہے۔ جو غرق حادث کا دوسرا نام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سلسلہ علل و اسباب تمام مادیات پر مشتمل ہو یا اس کی بعض کڑیاں مادی اور بعض غیر مادی ہوں۔ بہر کیف اسی قانون کے تحت خدا کے حکیم نے اس عالم کی بقاء کو اپنی حجت (نبی و امام) کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے حجت خدا زمین سے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ اور دنیا و دہ فیہا ہلاکت سے ہلکنار ہو جائے۔ مقتد روایات میں صادقین علیہم السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”لو لا الامام لساخت الارض بھلھا“۔ ”اگر حجت خدا کو وجود نہ ہو تو دنیا اپنے اہل ہمت نیچے دھنس جائے“۔ (اصول کافی)

اسی بنا پر پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا تھا: ”اہل بیق امان لاهل الارض کما ان الفیور امان لاهل السماء“۔ (صواعق محرقة صفحہ ۸۵ طبع جدید) ”میرے اہل بیت زمین والوں کو ہدایت سے بچانے کا سبب ہیں، جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہیں“۔
حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”لو لم یبق علی الارض الا انسان لکان احدھما الحجۃ“

”اگر بالفرض تمام روئے زمین پر صرف دو ہی شخص رہ جائیں تو ان میں ضرور ایک حجت خدا ہوگا“۔ (اصول کافی)

کیونکہ حجت خدا کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ ”الحجۃ قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق“
”حجت خدا کا وجود مخلوق سے قبل مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کے بعد ہونا ضروری ہے“۔ (بحار الانوار)
بنابرین ضروری ہے کہ اس وقت کسی حجت خدا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جس کے طفیل یہ عالم قائم و دائم ہے۔ اور وہ بالاتفاق موائے حضرت مہدیؑ ذورائے صاحب العصر والزمان حضرت حجت بن الحسن عجّل اللہ تعالیٰ فرجہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ ”فبہنہ ذوق الودی و بوجودہ ثابت الارض و السماء“
قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر قرائ کشمی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں
اگر وہ تمام دنیا کو دکھائی نہیں دیتے تو اس کا تقاضا یہ تو نہیں کہ ان کے وجود ذی جو کا انکار کر دیا جائے۔ خدا کے عزوجل نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ

”یومنون بالغیب“

وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت و دوزخ، حشر و نشر، برزخ و صراط اور ملائکہ حتیٰ کہ خود خدا کے قدوس کی ذات، بابرکات وغیرہ بیسیوں امور ایسے ہیں جو غائب ہیں۔ مگر ان پر ایمان ضروری ہے، تو اگر امام زمانہ غائب ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس میں کون سی تعجب والی بات ہے؟

حضرت امام زمانہ کے وجود مسعود کے متعلق

بعض شبہات کے جوابات

اگرچہ مذکورہ بالا حقائق کی بنا پر حضرت امام زمانہ کا اس وقت موجود ہونا ایک ایسی حقیقت معلوم ہوتی ہے جس میں ہرگز کوئی حائل و متعین انسان شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ مگر بموجب: ۱۔

اذا لم تکن للمراء عین مصیحة فلا غر و ان یرتاب و الصبح مضر

اکثر کور باطن اور کوتاہ اندیش مخالفین و معاندین ہمیشہ امام زمانہ کے موجود ہونے پر بعض رکیک شبہات عائد کرتے رہتے ہیں۔ جن کے بیسیوں مرتبہ مکمل و مدلل جوابات دیے جا چکے ہیں۔ خود ہم بھی اپنے بعض مضامین میں ان کا تفصیلی رد لکھ چکے ہیں۔ یہاں بعض شبہات اور ان کے اجمالی جوابات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب

پہلا شبہ جناب امام العصر کی طویل حیات کے متعلق ہے کہ ان کی ولادت ۲۵۵ھ سے لے کر ۳۸۴ھ تک ۱۲۹ سال ہوتے ہیں۔ اس قدر طویل عرصہ تک کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس شبہ کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسا اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جو قدرت خدا کا منکر ہو۔ ورنہ جو شخص خدا کوئی کل فی قدر جاننا ہے اور یہ بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ اس قادر و قیوم نے اپنی قدرت کاملہ سے اب تک بعض انبیاء جیسے حضرت خضر و ادریس و الیاس و عیسیٰ علیہم السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے جن کی عمریں امام صاحب العصر سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو کیا وہی خدا کے قادر مطلق اپنی آخری حجت کو اس قدر عرصہ تک زندہ نہیں رکھ سکتا؟ شیخ محمد بن یوسف الکلبی الشافعی نے اپنی کتاب البیون میں امام زمانہ کے اس وقت زندہ و موجود ہونے پر دلائل لکھتے ہوئے لکھا ہے: ”وانه لا امتناع فی بقائه کبقائه عیسیٰ ابن مریم و الخضر و الیاس من اولیاء اللہ و بقاء الاعور الذجال اللعین من اعداء اللہ تعالیٰ و هؤلاء قد ثبت بقائهم

بالکتاب والسنة۔ یعنی امام زمان کا اس قدر طویل عرصہ تک زندہ رہنا متعین نہیں ہے۔ جیسا کہ دوستانِ خدا میں سے حضرت علیؑ و خضر و الیاس اور دشمنانِ خدا میں سے اعمور دجال اور ابلیس لعین اب تک زندہ ہیں۔ جن کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ (ارجح مطالب)

کتاب سیر و توارخ بلکہ قرآن سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس قدر امام زمانہ کی عمر بے اتنی یا اس سے زیادہ طویل العمر لوگ اسی دنیا میں گزر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدمؑ کی عمر کتب سیر میں نو سو تیس برس اور جناب شیثؑ کی نو سو بارہ برس لکھی ہے۔ اور حضرت نوحؑ کے متعلق تو خود قرآن میں موجود ہے کہ سارے نو سو برس تک اپنی قوم کو دعوتِ رشد و ہدایت دی۔ ”لَبِثَ فِہِمُ الْمَئِیۡتَةُ سِتُّۃٌ اَلْاٰخِیۡنَ عَاقِبَہُ“ (سورہ عنکبوت: ۱۲) اس سے قبل کتنا عرصہ گزرا اور ہدایت قوم کے بعد کتنی مدت تک زندہ رہے؟ اس کے متعلق مشرکین غاموش ہے۔ مجموعی طور پر اڑھائی ہزار سال کے اقوال ملتے ہیں۔ بتا بر قاعدہ مسلمہ۔ ”اول دلیل علی امکان الشئ وقوع الشئ“ کسی چیز کے ممکن ہونے کی بڑی دلیل اس کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ حضرت حجت بن الحسنؑ کی طویل العمری پر اعتراض کرنا بالکل ہی لغو و عبث ہے۔ جبکہ ان سے پہلے اسی عام میں بہت سے طویل العمر لوگ گزر چکے ہیں۔ موجودہ ساکنی دور میں تو بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ ایک انسان اگر اصولِ حفظانِ صحت کی پابندی کرے تو وہ ہزار ہا سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ بتا بریں حقائق اس شبہ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

ایسے امام غائب کے وجود کا کیا قاعدہ ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان سے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ اس شبہ کا اجمالی جواب یہ ہے کہ وجودِ دائم کے قاعدہ کو فقط مسائل بیان کرنے میں منحصر قرار دینا کوتاہ اندیشی کی دلیل ہے۔ ورنہ اربابِ بصیرت جانتے ہیں کہ ان کے وجودِ مسعود کا قاعدہ فقط مسائل دینیہ بیان کرنے میں منحصر نہیں ہے۔ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ زمین و زمان کا قیوم و دوام وجود حجت و امام سے وابستہ ہے۔ لہذا یہی کیا کم قاعدہ ہے کہ ان کے طفیل سب کائنات موجود ہے۔ اسی بناء پر فتنِ طوسی نے تجرید میں لکھا ہے:

”وجود الامام لطف و تصرف لطف آخر و عدمہ منافی“

”امام کا وجود و لطف خداوندی ہے، اور ان کا ظاہری تصرف یہ خدا کا دوسرا لطف ہے اور تصرف کا نہ ہونا بھاری وجہ سے ہے۔“ خود کردہ را علاجی نیست۔“

عہدہ بریں اور باب دانش و بینش جانتے ہیں کہ ہدایت یا گمراہی کے لیے ہادی یا مضل کا آنکھوں کے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ خداوند عام غائب رہ کر ہدایت کرتا ہے اور شیطان مخفی رہ کر گمراہ کرتا ہے۔ تو امام زمان مخفی و مستور رہ کر فریضۂ ہدایت کیوں انجام نہیں دے سکتا۔ خود امام العصرؑ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی غیبت کے زمانہ میں آپ کے وجوہ و مسودے لوگ کس طرح استفادہ حاصل کریں گے؟ امام عالی مقام نے فرمایا:

”كَلَّ الشَّمْسُ إِذَا غَيَّبَهَا السَّحَابُ“

جس طرح لوگ آفتاب سے

فائدہ حاصل کرتے ہیں

جبکہ وہ بادل کے

نیچے چلا

جائے

☆

(احتجاج طبرسی، ج ۱، جلد ۱۳، ینا، المیزان جلد ۲ صفحہ ۱۶۹)

☆

”فَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فُجِعْنَا بِهِ مَا هَبَاءٌ مَنْشُورٌ“

☆

باب الاعتقاد

چھتیسواں باب

فی العصۃ

انبیاء، ائمہ اور ملائکہ کی عصمت کے متعلق اعتقاد

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے

الانبياء والوسل والائمة والملائكة

اوصیاء اور فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے

چھتیسواں باب

عصمتِ انبیاء و ائمہ اور ملائکہ کا بیان

عصمتِ انبیاء میں مسلمانوں کے اختلافات کا اجمالی بیان

اگرچہ بعض سابقہ مباحث میں اجمالاً اس مطلب پر روشنی ڈالی جا چکی ہے مگر چونکہ حضرت
مُصَنَّفِ عَلَام نے اس مطلب کے اثبات کے لیے مستقل عنوان قرار دیا ہے، لہذا ہم بھی اس سلسلہ
میں قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ عصمتِ انبیاء کے متعلق مسلمانوں کے
درمیان کئی ایک اختلافات موجود ہیں۔ برادرانِ اسلامی میں سے بعض حضرات تو سرے سے انبیاء کو
معصوم ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے لیے خطا و اجتہاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور بعض کفر و عصیان میں فرق
کرتے ہیں کہ انبیاء کے لیے کفر تو جائز نہیں مگر دیگر گناہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض گناہِ کبیرہ و صغیرہ میں
فرق بتاتے ہیں کہ ان کے لیے گناہِ کبیرہ کا ارتکاب ناجائز اور صغیرہ کا صدور جائز ہے اور بعض عہد و سہو کا
فرق ظاہر کرتے ہیں کہ قبل اظہارِ نبوت انبیاء سے معاذ اللہ ہر گناہ حتیٰ کہ کفر بھی صادر ہو سکتا ہے۔ مگر
بعد اذ دعوایِ نبوت ارتکابِ گناہ نہیں کرتے۔ اِلٰی غیرِ ذلک مِنَ الْهَذَانِ۔ بہر کیف عصمتِ انبیاء و
ائمہ کے بارے میں صحیح اسلامی عقیدہ وہی ہے جو حضراتِ شیعہ خیر البریہ کا ہے کہ انبیاء کرام کا دامنِ
اولِ عمر سے لے کر آخرِ عمر تک تمام گناہِ کبیرہ و صغیرہ کی آلائش سے منزہ و مبرا ہوتا ہے، وہ نہ عہدِ ارتکاب
گناہ کرتے ہیں اور نہ سہو۔ نہ علانہ جہلاً، نہ خطائاً نہ تادیلاً، نہ قولاً و فعلاً، نہ قبل اعلانِ نبوت اور نہ اس
کے بعد۔ حضراتِ شیعہ کا یہی عقیدہ ملائکہ کرام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں بھی ہے اور
اس عقیدہ کی صحت و صداقت پر بیسیوں عقلی و نقلی اولہ ساطعہ و براہین قاطعہ قائم کیے جا چکے ہیں۔

معصومون مطہرون من کل دلس کہ وہ سب سب معصوم عن الخطا اور ہر قسم کی نجاست (گناہ و
وانہم لا یذنبون ذنباً لا صغیراً ولا عسیان) سے مبرا ہیں۔ وہ نہ تو کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور نہ
کبیرا ولا یعصون اللہ ما امرہم صغیرہ۔ یہ بزرگوار امر خداوندی کی نافرمانی نہیں کرتے۔

ہم نے بھی اپنی کتاب "اثبات الامامة الاکتہ الہیہ" میں کافی شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع پر
بحث کی ہے اور اس مطلب کے اثبات پر اولہ قاطعہ ذکر کیے ہیں۔ شائقین تفصیل اس کتاب کی طرف
رجوع فرمائیں۔

عصمت کی اصطلاحی تعریف

قبل اس کے کہ عصمت انبیاء و ائمہ پر دلائل پیش کیے جائیں، پہلے عصمت کے صحیح مفہوم کا بیان
کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عصمت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں لیکن اس کی سب سے جامع و مکمل
تعریف یہ ہے کہ:

"العصمة هي لطف الله يفعل الله بهن يشاء من عبادة بحيث لا يكون له معها واع الى
ترك الطاعة وارتكاب المعصية"

یعنی "عصمت ایک لطف و عنایت خداوندی ہے کہ جب خدا اپنے مخصوص بندوں میں
سے کسی کے ساتھ یہ لطف فرماتا ہے تو اس کے سبب سے وہ نہ کوئی اطاعت ترک کرتا
ہے اور نہ کسی چھوٹی یا بڑی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔"

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ انبیاء و ائمہ کی عصمت و طہارت اختیاری ہوتی ہے، یعنی
باوجودیکہ وہ ترک طاعت اور ارتکاب معصیت پر قدرت رکھتے ہیں مگر اسے اپنے ارادہ و اختیار سے
عمل میں نہیں لاتے۔ "وہم بامرہ یعملون" (سورۃ الانبیاء: ۲۶) وہ اسی (خدا) کے حکم کے مطابق
عمل کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر لائق مرح و ستائش ہیں۔

عصمت انبیاء کی پہلی دلیل

اب ہم ذیل میں اس موضوع پر چند اولہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء معصوم
و مطہر نہ ہوں تو ان کی بعثت کی غرض و غایت ضائع ہو جائے گی۔ نہ ان کی بات مسموع ہوگی، نہ لوگ
اس کے تطبیق و منقاد ہوں گے، بلکہ "آن خویشتر گم است کرا رہی کند" والا معاملہ ہو جائے

و یفعلون ما یضرون و من
دفع عنهم العصبۃ فی شوق
من احوالهم فقد جہلہم
و من جہلہم نہو کافرو
اعتقدن فہم انہم معصومون

(بلکہ) جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے
ہیں، جس شخص نے ان حضرات کی عصمت کا جس حیثیت سے بھی
انکار کیا وہ ان کے مرتبہ اور شان سے جاہل ہے اور جو ان سے
جاہل ہے (ان کی معرفت نہیں رکھتا) وہ کافر ہے۔ ہم یہ بھی
معتقدہ رکھتے ہیں کہ یہ تمام بزرگوار ابتدا سے انتہا تک معصوم

گا، اور ان پر خداوند عالم کی یہ تہدید و وعید منطبق ہوگی ”اتلمون الناس بالبد و تنسون انفسکم“
(سورۃ البقرہ۔ ۲۴) کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہو؟ لوگ یہ کہہ
کر کہ کل تک تو تم خود فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، آج نبوت کا دعویٰ کر کے ہماری ہدایت کا
ادعا کرتے ہو۔ ان کے احکام کو ٹھکرا دیں گے اور انبیاء کو مجبوراً خاموش ہونا پڑے گا۔ اور کوئی حکیم ایسا
کام نہیں کرتا جس سے اس کا مقصد فوت ہو جائے اور نقص غرض لازم آئے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ انبیاء
کو معصوم ہونا چاہیے۔ وہ واجب المطلب۔

دوسری دلیل

اگر انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ صادر ہو تو وہ معاذ اللہ فاسق قرار پائیں گے۔ کیونکہ خدا کی
حکم عدولی کرنے والے فاسق ہوتے ہیں۔ اور بنی قرآنی فاسق کی شہادت معمولی دنیوی امور میں بھی
قابل قبول نہیں۔ ”کما قال من قائل فان جاءکم فاسق بنباء فتنبوا“ (سورۃ الحجرات: ۶) چہ جائیکہ
دین و شریعت کے معاملہ میں اس کی بات پر اعتماد کیا جائے۔ اور اسے دین و دنیا کا حاکم علی الاطلاق
تسلیم کیا جائے۔ ”ان هذا الاختلاق“ کوئی حکیم اور فہیم انسان ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا چہ جائیکہ حکیم
مطلق و خالق عقل، ایسے امر قبیح کا ارتکاب کرے۔ ”تعال عما یقول الظالمون علوا کبیرا“۔

تیسری دلیل

اگر انبیاء سے صدور گناہ جائز تسلیم کیا جائے تو چونکہ منجملہ گناہوں کے ایک گناہ عظیم جھوٹ بولنا
بھی ہے۔ لہذا اس کا ارتکاب بھی ان کے لیے جائز ہوگا، اور جب ان کے لیے ارتکاب کذب جائز ہوا
تو پھر ان کے وعدہ ہائے جنت اور وعید ہائے دوزخ اور ان کے ادا مرواواہی اور بیان ثواب ہائے غیر
متناہی پر ہرگز کوئی وثوق و اعتماد نہیں رہ جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں ان سب امور کے متعلق یہ

موصوفون بالکمال و العلم و العلم من اور صفات کمال و تمام و علم و فضل سے متصف ہیں۔ اور یہ
اوائل امورہم و اواخرہا لا یوصفون فی شئ اپنے تمام احوال و کوائف میں سے کسی حالت میں بھی نقص،
من احوالہم بنقص و لا عیبن و لا جہل جہالت اور معصیت وغیرہ نقص سے متصف نہیں ہوتے۔

برابر احتمال باقی ہوگا کہ شاید (معاذ اللہ) غلط بیانی کر رہے ہوں اور حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ لہذا کوئی
عقلمند شخص ان کی فرمانبرداری اور متابعت کرنے پر آمادہ نہ ہوگا۔ اس طرح ان کی بعثت کا مقصد بالکل
اکارت ہو کر رہ جائے گا۔ ایسے کرنا خدا کے حکیم کی شانِ حکمت کے خلاف ہے۔

چوتھی دلیل

اگر انبیاء سے صدورِ معصیت جائز ہو تو اس صورت میں اجتماعِ ضدین لازم آئے گا، اور ایک
وقت میں اُن کی اطاعت و نافرمانی واجب ہوگی جو عقلاً ناممکن ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ چونکہ
وہ نبی ہیں، لہذا بحیثیت نبی ہونے کے ان کی اتباع بوجب آیت۔

”ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ“ (سورۃ آل عمران: ۳۱)

”و ما ارسلنا من دئی الا لیطاع باذن اللہ“ (سورۃ النساء: ۶۴)

(ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ بھاننے کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے)

ہر حال میں واجب و لازم ہوگی اور پھر چونکہ ان کے لیے ارتکابِ معصیت جائز ہے اور ہر

گناہگار بوجب نصِ قرآن ظالم ہے: ”و من یتعد حدود اللہ فاولئک ہم الظالمون“ (سورۃ بقرہ: ۲۳۹)

اور حکمِ خدا ہے کہ: ”لا تونکوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار“

(ظالموں کی طرف میلان نہ کرو ورنہ تمہیں آتش جہنم مس کرے گی)

نیز اس کا ارشاد ہے: ”ان اللہ یامر بالعدل و الاحسان و یہدی عن الفحشاء و المنکر“ (سورۃ

نحل: ۹۰) (خداوند تعالیٰ عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور بُرے کاموں سے روکتا ہے۔)

لہذا اس طرح ان آیات کی روشنی میں انبیاء کی نافرمانی لازم ہوگی اور ظاہر ہے کہ متابعت اور

معصیت آپس میں ضدین ہیں۔ ”و الضدان لا یجمعان“ اجتماعِ ضدین محال و ناممکن ہے۔ اور یہ محال

عصمتِ انبیاء نہ ماننے سے لازم آ رہا ہے۔ ”و ما یستلزم الحاصل فهو محال“ قاعدہ ہے کہ جو چیز مستلزم

محال ہو وہ خود محال اور باطل ہوا کرتی ہے۔ اس طرح عدمِ عصمت والا نظریہ غلط ٹھہرے گا۔ اس لیے

انبیاء کرام کو معصوم و مظہرِ تسلیم کرنا پڑے گا۔

پانچویں دلیل

اگر انبیاءِ معصیت الہی کے مرتکب ہوں تو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے وہ ظالم قرار پائیں گے اور ارشادِ قدرت ہے کہ۔ ”لَا يَنْدُلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ“ (سورۃ بقرہ ۱۲۳) میرا عہدہ نبوت و امامت ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ درجہ نبوت پر فائز ہی نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا اگر ان کو نبی ماننا ہے تو انہیں معصوم و مطہر ماننا پڑے گا۔ بنظر اختصار یہاں انہی پانچ دلائل پر اکتفا کی جاتی ہے۔

”اگر درخانہ کس است یک حرف بس است“

عصمتِ ائمہ علیہم السلام کا اجمالی بیان

اوپر جو آیت و براہین عصمتِ انبیاء کے متعلق بیان ہوئے ہیں بعینِ حرف بحرف یہی دلائل ائمہ معصومین کی عصمت کے متعلق بھی جاری و ساری ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان کی عصمت کے بارے میں ہمیں صحیحہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”الاحکام والاصول“ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور ملائکہ کی عصمت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس لیے اس سلسلہ میں ہمیں دلائل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

الامت والارث کا قفسہ

جس طرح بعض غیر معتبر اسلامی کتب میں مرقوم ہے، وہ کتب یہود سے مانع ہے اور دلائل قاطعہ عقلیہ و نقلیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابلِ التفات و اعتبار ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح و لاخ ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ اور ملائکہ کی عصمت کا اعتقاد ضروری و لازمی ہے اور جس طرح نئی دامن کے لیے عصمت ضروری ہے، اسی طرح ان کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ علم و فضل، زہد و تقویٰ، عقل و دانش، فہم و فراست، شجاعت و شہامت، جود و سخاوت، ثبوت و طاقت، غیرت و حمیت، رافت و رحمت۔ غرضیکہ تمام صفات کمالیہ و تقوتِ جمالیہ میں سرآمد روزگار ہوں اور تمام افراد امت سے افضل و اشرف ہوں۔ نیز منفرط طبع تمام نقائص و عیوب عقلی و خلقی سے منزہ و متمیز ہوں۔ ورنہ ترجیحِ مرجوح بردار و تقدیمِ مفضول بر فاضل لازم آئے گی۔ یعنی اگر امت میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ان فضائل و کمالات میں اس نبی یا امام پر فوقیت رکھتا ہے تو اس افضل کو نظر انداز کر کے غیر افضل کو درجہ نبوت و امامت پر فائز کرنے کی صورت میں خداوند عالم پر ترجیحِ مرجوح بردار و تقدیمِ مفضول بر فاضل کا التزام عائد ہوگا، جو اُس کی شانِ عدالت و حکمت کے ساتھ منافی ہونے کی وجہ سے عقلاً و نقلاً باطل ہے۔

ارشادِ قدرت ہے:

”افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى الا ان يهدى مالكم كيف تحكمون“

(سورۃ یونس)

اور اس طرح اگر افرادِ اُمت میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو تمام فضائل و کمالات میں نبی و امام کا ہم پلہ اور ان کے برابر ہو تو پھر اُسے نظرِ انداز کر کے اس کے برابر درجہ رکھنے والے کو نبی و امام بنانے سے ترجیحِ بدامرج لازم آئے گی جو کہ باطل ہے۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی و امام کو ہر لحاظ سے اپنی اُمت و رعیت سے افضل و اکمل اور اشرف و اعلیٰ ہونا چاہیے۔

ایک ضروری وضاحت

وہ آیاتِ متشابہات جن کے ساتھ بالعموم مُتکبرینِ عصمتِ یوجب ”والذین فی قلوبہم ذبیح فیبعون ما تشاہ منہ ابتغاءَ الفتنۃ و ابتغاءَ ثاویلہ“ (آل عمران ۷) تَشک کیا کرتے ہیں، کُتُبِ مُفَصَّلہ و مبسوطہ میں ان کے مفصل جوابات مذکور ہیں۔ چونکہ یہ کتاب مُستطاب پہلے ہی غیر معنوی طور پر طویل ہو چکی ہے اس لیے اب ہم یہاں رشتہ بیان کو کوتاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ان تمام آیات کو جو مؤہمِ معصیتِ انبیاء ہیں ذکر کریں اور پھر ان کے مفصل جوابات لکھیں تو اس میں اس قدر طوالت ہو جائے گی کہ جس کے لیے اوراقِ کتاب قفل نہیں ہیں۔ اس لیے ہم ان تفصیلات کو نظرِ انداز کر کے اسی اجمالی بیان واجبِ الاذعان پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو حضرات تفصیلی دلائل اور مکمل جوابات ملاحظہ کرنا چاہیں وہ کتاب ”تزیہ الانبیاء والائمہ“ مُصنّفہ حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ قدس سرہ (جس کا اُردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے) اور کتاب ”مُستطاب“ عصمتِ الانبیاء والائمہ“ مُصنّفہ مولانا سید ابوالقاسم الرضوی وغیرہ کُتُبِ مُفَصَّلہ کی طرف رُجوع کریں۔ ان کُتُب میں ان تمام آیاتِ متشابہات کے مفصل جوابات پیش کیے گئے ہیں، جن سے معصیتِ انبیاء کا تَوہّم ہوتا ہے اور اس سلسلہ کے تمام مُنکوک و شُبہات کا کُل اِزالہ کر دیا گیا ہے۔ ان کُتُبِ جلیلہ کو دیکھنے کے بعد ایک عاقل و مُنصف ناظر کے لیے اس سلسلہ میں کوئی شک و شُبہ باقی نہیں رہتا۔ مگر افسوس ”انہ تمسب ان اکثرہم یسعون او یعقلون ان ہم الا کلا نعلم بل ہم اضل سبیلا“۔

باب الاعتقاد

فی نفی الغلو والتفویض

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی
الغلاة والمغوضة انهم كفار بالله جل
اسمه وانهم من اليهود والنصارى و
الجبوس والقدرية والحرورية ومن
جميع البدع والامواء الصلوة وانه ما
صغر الله جل جلاله تصغيرهم بشئ
كما قال الله تعالى ما كان لبشر

سینتیواں باب

قُلُوْ اور تفویض کی نفی کے بارے میں اعتقاد

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 'غالیوں اور
مُغَوَّضہ کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ لوگ (فی
الحقیقت) خداوند عالم کی ذات کے منکر ہیں اور یہ لوگ یہود
ونصارى، مجوس، قدریہ، اور خوارج بلکہ تمام اہل بدعت اور
گمراہ کُن نظریات رکھنے والے فرقوں سے بدتر ہیں۔ یہ
ایسے لوگ ہیں کہ ان کے برابر کسی فرقہ نے بھی خدا کی تحقیر و
تصغیر نہیں کی۔ خداوند عالم فرماتا ہے: "کسی ایسے بشر کو

سینتیواں باب

قُلُوْ اور تفویض کا بیان

شرک کی بولمونیائیں شخصیت پرستی کا نتیجہ ہیں

تاریخِ یل و مذاہب پر جمالی نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شرک کی ابتدا و ترویج
اور اس کی بولمونی میں شخصیت پرستی اور افراطِ عقیدت کو بہت کچھ دخل ہے۔ شرک کی ابتدا کب اور کس
طرح ہوئی؟ اور بتدریج اس کے أوضاع و أشكال میں کیا کیا تغیر و تبدل رونما ہوا؟ اس وقت اس
موضوع پر سیر حاصل تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔

دُنیا میں شرک کی ابتداء

اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ حضرت آدمؑ و نوحؑ کے درمیانی زمانہ میں شرک کی ابتداء ہو چکی تھی
اور اس میں بہت حد تک بعض خدا رسیدہ بزرگوں کے متعلق غلط جذبہ محبت اور افراطِ عقیدت کو دخل رہا
تھا۔ چنانچہ عرب کے وہ بڑے "اصنام خمسہ" جن کے نام "وَدّ، سَوَاع، یَعُوْق، یَعُوْث، اور نَسْر" ہیں۔ یہ
حضرت آدمؑ اور جناب نوحؑ کے درمیانی زمانہ میں خدا رسیدہ اور عبادت گزار بندے تھے۔ لوگوں کو

ان یتقیہ اللہ الکتاب و الحکم و النبوة
ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من
دون الله ولكن کونوا ربانیین بما کنتم
تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون و
لا یامرکم ان تتخذوا الملائکة

جس کو خداوند عالم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی ہو،
یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کو
چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ (وہ تو یوں کہتا ہے
کہ) تم اللہ والے بن جاؤ جیسا کہ تم کتاب پڑھاتے اور
پڑھتے ہو اور وہ تمہیں یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں

ان سے انتہائی عقیدت و محبت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے عقیدت مندوں پر ان کی جدائی
انتہائی شاق گزری، وہ ان کی حسین یادوں کو سینے سے لگانے کی مختلف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ
شیطان نے ان کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے پیش کیں۔ وہ لوگ ان مورتیوں کو دیکھ کر بہت خوش
ہوئے اور اس طرح ان کے جذبہ شوق کی کسی حد تک تسکین ہو گئی۔ پہلے یہ مورتیاں کھلی جگہ پر رکھی
ہوئی تھیں۔ جب سردیوں کا موسم آیا تو وہ لوگ ان کو گھروں کے اندر لے گئے۔ اسی طرح ایک عرصہ
دراز گزر گیا۔ حتیٰ کہ یہ عقیدت مند لوگ دنیا سے رخصت سفر باندھ کر چلے گئے۔

بُت پرستی میں تدریجی ترقی

جب ان کی جگہ نئی پود نے لی، تو حقیقتِ حال سے بے خبری کی وجہ سے انہوں نے ان
مورتیوں کی عبادت و پرستش شروع کر دی۔ کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کو ان مورتیوں کے آگے بیٹھے اور
ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے تو دیکھتے تھے۔ مگر ان کو حقیقتِ حال کا کوئی علم نہ تھا۔ جوں جوں زمانہ
گزرتا گیا تو ان مورتیوں پرستی کو ترقی ہوتی گئی۔ اور رفتہ رفتہ صنم پرست لوگ اپنے اصنام کو مشکل کشا،
اور حاجت روا سمجھنے لگے۔ اسی طرح بُتوں میں نبیوں اور ان کے وصیوں کے مجسمے بنا کر بھی شام
کر لیے گئے۔ پیغمبر اسلام ﷺ کی بعثت کے وقت عرب میں بُت پرستی کا دور دورہ تھا۔ اور اس چیز کا
سب سے بڑا مرکز مکہ مکرمہ اور اس میں بھی بیت اللہ الشریف تھا۔ جہاں کم و بیش تین سو ساٹھ بڑے
بڑے بُت رکھے ہوئے تھے۔ قبائل کے بُت، حضر کے بُت اور سفر کے بُت ان کے علاوہ تھے۔ جن
کی تعداد ہزاروں سے بھی تجاوز تھی۔

بُت پرست، بُتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے

یہ لوگ تصورِ معبود سے بالکل خالی الذہن نہ تھے، بلکہ توحید کا دُھندلا سا تصور ان کے ذہنوں

والتبین اربابا ایام مکرم اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر
بالکفر بعد اذ انتم اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ (آل عمران: ۷۹) نیز خداوند عام فرماتا
مسلمون و قتل عنوجل ہے: اپنے دین و مذہب میں غلو نہ کرو (یعنی مذہب کے حدود کو نہ پھاندو
لا تغلوا فی دینکم اور خدا کے ہارے میں وہی بات کہو جو برحق ہے) (سورۃ النساء: ۱۷۱)

میں موجود تھا۔ چنانچہ قرآن مجید خبر دیتا ہے کہ:

وَلَوْ اَنَّ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (سورۃ لقمان: ۲۵)
اگر تم ان سے دریافت کرو کہ زمین و آسمان کون نے پیدا کیا ہے تو وہ یقیناً جواب میں
یہی کہیں گے اللہ نے۔

بلکہ وہ بتوں کی عبادت و پرستش کی غرض و فائیت بھی یہی قرار دیتے تھے کہ یہ شفعہ عت و
سفارش کر کے ان کو خدا کا مقرب بنا دیں۔ چنانچہ خداوند علم ان کے نظریہ کی خبر یوں دیتا ہے۔
وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَ لَا يَنْصُرُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ
(سورۃ یونس: ۱۸)

وہ خدا کے علاوہ ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ وہ
کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

ایک اور مقام پر مشرکوں کے قول کو اس طرح نقل کیا ہے۔
وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اَوْلِيَآءٍ مَا تَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيَقْرَبُوْا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى (سورۃ زمر: ۳)
جن لوگوں نے خدا کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس لیے
عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں۔

مذکورہ بالا حقائق معلوم کرنے کے لیے درج ذیل شیعہ و سنی کتب تفسیر کی طرف رجوع کریں
تفسیر مجمع البیان جلد ۲ صفحہ ۵۳۶، تفسیر برہان جلد ۲ صفحہ ۳۸۸، تفسیر صافی صفحہ ۵۱۲، تفسیر کبیر فخر
الدرین جلد ۳ صفحہ ۸۱۹، ایضاً جلد ۷ صفحہ ۲۴۲، تفسیر روح المعانی ملا لوسی جلد ۱۱ صفحہ ۸۸ وغیرہا
ان حقائق سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں خود سنیہ شیعہ یا سفارشی کام نہیں آسکتے۔ بلکہ
وسیلہ و شیعہ اسی ذات و اجمال کا بنایا ہوا ہونا چاہیے جس کی بارگاہ میں سفارش و شفاعت کرنا مقصود
ہے۔ اسی لیے خدا کے حکیم فرماتا ہے: "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" (سورۃ المائدہ: ۳۵) اس کا قرب

و اعتقادنا فی التوقیع انہ سم فی
غزوہ خیبر فما زالت هذه
الاكلة تعادہ حق قطعت ابهره
فمات منها و امیر المومنین
بہا ربی بھی اعتقاد ہے کہ جناب سرور کونین ﷺ کو غزوہ خیبر میں زہر
دیا گیا تھا اور وہ زہر برابر اثر کرتا رہا، یہاں تک کہ آنحضرتؐ کے
قلب مبارک کی رگوں کو کاٹ دیا اور حضور اس کی وجہ سے انتقال
فرما گئے (۲۸ صفر ۱۱ھ) حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو

حاصل کرنے کے لیے (اس کے بنائے ہوئے) وسیعہ کو تلاش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ وسیلہ بناؤ۔

ہمیشہ لوگ بزرگانِ دین کے متعلق افراط و تفریط میں مبتلا رہے ہیں

اقوامِ عالم کی تاریخ کے متبع و تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ امر لوگوں کی جبلت و سرشت
میں داخل ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کی محبت و عقیدت میں گرفتار ہو کر ان کو اپنے حدود سے بڑھا دیا
کرتے ہیں۔ یہی جذبہ تھا جس نے یہودیوں کو آمادہ کیا کہ وہ جناب عزیرؑ کو ابنِ ائمہ کہیں اور اسی
جذبہ نے نصرائیوں سے جناب عیسیٰؑ کو ابنِ ائمہ کہہ دیا۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے اپنے کلامِ پاک میں
اس امر کی خبر دی ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (سورة التوبة: ۳۰)

اسی لیے حکیم مطلق نے انھیں اس غلطی پر نوکا اور ان کو فحاش کی ہے۔ ”ہا اهل الكتاب لا تغلوا فی
دینکم“ (سورة النساء: ۱۷۱) ”اے اہل کتاب! اپنے دین کے معاملہ میں غلو (حد سے تجاوز) نہ
کرو۔“ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کی عظیم شخصیتیں لوگوں کے افراط و تفریط کا شکار رہی ہیں۔ یعنی
ان کے عقیدت مند ہمیشہ انھیں حد سے بڑھاتے رہے اور ان کے مخالفین انھیں ان کے اصلی مقام و
مرتبہ سے گھٹاتے رہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا ﷺ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ لوگ ان کے
حق میں افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ بعض نادانوں نے آپ کو خدا قرار دے دیا، اور مخالفین
نے آپ کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ اور بعض نادان مسلمان جو بظاہر آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس
کے باوجود آپ کو اپنے جیسا خطا کار و جھگڑا رانسان تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر
ہیں، جو اس سلسلہ میں حد اعتدال پر قائم ہیں۔ ائمہ طاہرین کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا کہ بعض
نے تو سرے سے ان کی خلافت و امامت کو ہی تسلیم نہیں کیا، اور بعض نے چوتھے مرتبہ پر حضرت امیر کی
خلافت کو نا، اور بعض خوارج نے تو معاذ اللہ ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا۔ مگر بعض احمق
عقیدت مندوں نے انھیں محدودِ عبدیت اور مرتبہ امامت و خلافت سے بڑھا کر مرتبہ الوہیت تک

قتلہ عبد الرحمن بن ملجم لعنہ اللہ ودفن بالغری والمحسن بن علی
عبد الرحمن بن ملجم المرادی معون نے شہید کیا (حضرت ۱۹ ماہ رمضان ۴۰ھ کو لگی اور شہادت ۲۱ ماہ رمضان کو ہوئی) اور حضرت کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی زوجہ جعدہ بنت اشعث کندی (خدا باپ بیٹی دونوں پر لعنت کرے)

پہنچا دیا۔ جیسے عبد اللہ بن سبا اور بنان بن سہمان النہدی جو جناب امیر المومنین کی اُلوہیت کے قاتل تھے یا جیسے ابو الخطاب محمد بن ابی زینب و بشیر الشیعی وغیرہ، جن کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ جو کبھی بصورت محمدؐ اور کبھی بصورت علیؑ لباس بشریت میں نمودار ہوتے ہیں اور بطور امتحان یہ ظہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ حالانکہ وہ خود خدا ہیں۔ اور ابی الخطاب کے اصحاب کا یہ خیال تھا کہ چار بزرگوار خدا ہیں۔ حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ اور حسینؑ شریفین۔ یہ جناب رسالت مآبؐ کی اُلوہیت کے منکر ہیں۔ اور قسطنطین پانچ بزرگواروں کی اُلوہیت کے قاتل ہیں۔ پہلے خدا جناب محمد مصطفیٰؐ ہیں، پھر ان سے یہ خدائی کا سلسلہ جناب علیؑ و السلام کی طرف پھر ان سے جناب سیدہ عالم کی طرف اور ان سے جناب امام حسنؑ کی طرف اور پھر ان سے جناب امام حسینؑ کی طرف منتقل ہوا۔ ان کا یہ بھی باطل خیال تھا کہ جناب سلمان فارسیؑ (محمدی) حضرت محمدؐ کے رسول ہیں۔ اور یہ لوگ ترک عبادات اور ارتکاب محرمات کو مباح سمجھتے ہیں اور تنازع کے بھی قاتل ہیں۔ یا جیسے محمد بن بشیر اور اس کے اصحاب جو جناب رسول خداؐ کی اُلوہیت کے قاتل تھے۔ اور ان کو "لعیلد و لعیلد" کا مصداق قرار دے کر بطور تنبیہ رو بہ بیت کو دوسرے ائمہ طاہرینؑ کی طرف منتقل ہونے کے قاتل تھے۔

مُغیرہ بن سعید صاید نہدی، حارث الشامی، فارس بن حاتم قزوینی، ابن ابی الزرقاء و حسن بن محمد بن باباء قتی، محمد عمری، محمد بن بشیر اور منصور حلاج وغیرہم اہم ایسے ہی مذاہب فاسدہ اور عقائد کاسدہ کے حامل اور شریعت اسلامیہ کے احکام کے منکر تھے اور ائمہ طاہرینؑ کی جانب سے ان کے متعلق خصوصی طور پر بہت کچھ لعن طعن وارد ہوا ہے۔ مصومین نے ان سب ملائین اور ان جیسے بدعتیہ لوگوں کو کافر بلکہ یہود و نصاریٰ اور دیگر کفار و مشرکین سے بھی انجس و اکفر قرار دیا ہے۔ (رجال کشی وغیرہ کتب ملاحظہ ہوں)

مقام معرفت میں میانہ روی لازم ہے

ان حقائق سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ افراط و تفریط ہر دو مذہبوں اور قبیح ہیں۔ اور جو طریقہ عقلاً و شرعاً ممدوح اور قابل اختیار ہے وہ میانہ روی کا راستہ ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر المومنین

ہنت الاشعث الکندی لعنہما اللہ فمات من ذلک والحسین بن علی قتل بکربلا قاتلہ سنن بن النضر لعنہما اللہ
نے زہر دیا (۲۸ صفر ۶۰ھ کو شہادت پائی) حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں سنن بن انس غشی نے شہید کیا (یہ ۱۰ھ یوم عاشورہ کا واقعہ ہے)

نے افراط و تفریط کی مذمت و رہکت خیزی بیان فرمانے کے بعد فرمایا ہے: "علیکم بالوسطی" تمہارے اوپر اس سلسلہ میں میانہ روی لازم ہے۔ (فیج ابلانہ) اور حضرت پیغمبر اسلام کا بھی یہی ارشاد ہے: "خیر الامور اوسطها" سب امور سے بہتر وہ امر ہے جو میانہ روی پر مبنی ہو۔ لہذا رہبانہ عقل و دین پر واجب و لازم ہے کہ تمام امور کی طرح معرفت و مقام نبی و امام عظیم اسلام میں بھی میانہ روی سے کام لیں۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ "هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله"۔

جعفری ہاشم گرجا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی

غالیوں کی مذمت ارشادِ معصومینؑ کی روشنی میں

علاوہ ان خصوصی نصوص و روایات کے جو مذکورہ بالا اشخاص اور ان کے غلط نظریات کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں عمومی طور پر بھی ایسے نظریات فاسدہ رکھنے والے لوگوں سے نمہ طاہرین نے اپنی برائت و بیزاری کا بار بار اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ احتجاجِ مہرہ میں جناب امام رضاؑ سے مروی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا: "لا تجوزوا بسا العبودیۃ ثم قولوا ما شئتم و لن یبلغوا ایاکم و الغلو کفوا انصروی فانی ہری من الغلین"۔ "میں حدودِ عبودیت سے آگے نہ بڑھاؤ۔ پھر جس قدر چاہو ہمارے فضائل بیان کرو۔ خیردار نصاریٰ کی طرح غلو نہ کرنا۔ کیونکہ میں غالیوں سے بیزار ہوں۔"

ابن مسکان حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا لعن اللہ من اذا الناعن العبودیۃ للہ الذی خلقنا والیہ ما کننا و معادنا و بیدہ لیاصلنا"۔ "خداوندِ عالم ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ کچھ کہتے ہیں جو ہم خود اپنے متعلق نہیں کہتے۔ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمیں اس خدا کے تعالیٰ کی عبودیت سے خارج کرتے ہیں جو ہمارا خالق ہے۔ اور جس کی طرف ہماری بارگشت ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔"

ابی بصیر روایت کرتے ہیں کہ جناب صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: "یا ابا محمد ابہر من ذم انارباب"۔ "اے ابو محمد! ان لوگوں سے بیزاری اختیار کرو جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں"۔ "قلت برأت منه"۔ "میں نے عرض کیا میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں"۔ پھر آپ نے

و علق بن الحسین السید زین العابدین سم الولید بن عبد الملک لعنه الله فقتله و الباقر بن علی سمہ ابراہیم بن الولید لعنه الله و الصادق سمہ ابو جعفر المنصور الدوانقی لعنه الله فقتله حضرت امام زین العابدین کو ولید بن عبد الملک لعنہما اللہ نے زہر سے شہید کیا، اور وہ جناب جنت البقیع میں مدفون ہوئے (۲۵ محرم الحرام ۹۵ھ) امام محمد باقر علیہ السلام کو ابراہیم بن ولید لعنہما اللہ نے زہر سے شہید کیا (۷ ذوالحجہ ۱۱۴ھ) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانقی لعنہ اللہ نے زہر سے شہید کیا (۲۵ شوال ۱۴۸ھ)

فرمایا: ”ابو امین زعم انا انبیاء“۔ ”ان لوگوں سے بھی بیزاری اختیار کرو جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔“ ”قلت براءت منہ“۔ ”میں نے عرض کیا: میں ان سے بھی بیزار ہوں۔“

کتاب مستطاب عیون اخبار الرضا میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ مامون عباسی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ آپ حضرات کے بارہ میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو حد سے بڑھاتے ہیں؟ آپ نے اپنے آباء و اجداد علیہم السلام کے سلسلہ سند سے فرمایا کہ: حضرت امیر جناب رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”لا ترفعون فوق حق فان الله تبارک و تعالی اتخذ عبدًا قبل ان یخذلی نبیا“۔ ”مجھے میر حق سے زیادہ بلند نہ کرو۔“ کیونکہ خدا کے تعالیٰ نے نبی بتانے سے پہلے مجھے اپنا عبد خاص بنایا ہے۔ ارشاد قدرت: ”ماکان لبشر ان یتبیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبدًا لی من دون الله“۔ پھر جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ ”یہلک فی الثنان و لا ذنب لی محب مفروط و مبغض مفروط و انا ابرأ الی الله تعالیٰ من یغلو فیما فوق حدنا کبرایة عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام من النصاری“۔ ”میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، حالانکہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ایک محبت میں افراط کرنے والے، دوسرے عداوت میں افراط کرنے والے۔ میں بارگاہ رب العزت میں ان لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں جو ہمارے متعلق غلو کرتے ہیں اور ہمیں اپنے حدود سے بڑھاتے ہیں جس طرح جناب عیسیٰ نے نصاریٰ سے براءت ظاہر کی تھی۔“ پھر خود فرمایا: ”فمن ادعی للانبیاء ربوبیة او ادعی للانتماء ربوبیة او نبوة اور لغیر الامام امامة فمن منه براءة فی الدنیا و الآخرة“۔ ”جو شخص انبیاء کے لیے ربوبیت یا ائمہ کے لیے ربوبیت یا نبوت یا غیر امام کے لیے امامت کا دعویٰ کرے۔ ہم اس سے دنیا و آخرت میں بری و بیزار ہیں۔“

و موسیٰ بن جعفر سمع حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون الرشید ملعون نے
 ۲۵ رجب ۱۸۳ھ کو) اور امام علی رضا علیہ السلام کو مامون رشید
 قتلہ و الرضا علی بن موسیٰ لعنہ اللہ نے زہر جفا سے شہید کیا (۳۰ صفر اور بروایت
 قتلہ المامون لعنہ اللہ بالنسم ۲۳ ذی القعدہ ۲۰۳ھ)

ثالث بخار میں بخوارہ کتاب انحصال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:
 "أدنى ما يخرج الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غل و يسقع حديثه و يصدقه عن قوله أن أبي حدثني عن
 أبيه عن جده عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال صنفان من أمتي لا نصيب لهما في
 الإسلام الغلاة و القدرية"۔ "کم از کم وہ چیز جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ وہ
 کسی ذلی کے پاس بیٹھے اور اس کی باتیں سنے اور اس کے قول کی تصدیق کرے۔ کیونکہ میرے والد
 ماجد نے مجھے اپنے والد ماجد سے انھوں نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا
 ﷺ نے فرمایا: "میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک غالی،
 دوسرا قدری"۔

مشکوٰۃ الاسرار میں بخوارہ ابی مانی ثنی طوسی علیہ الرحمہ بروایت فضیل بن یسار حضرت امام جعفر
 صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "أحد و اعلیٰ شہابکم الغلاة لا یفسدونہم فان الغلاة هم خلق
 الله یصفرون عظمۃ الله و یدعون الریجۃ لعباد الله"۔ "اپنے نوجوانوں پر غالیوں سے ڈرو کہ یہ کہیں
 انھیں خراب نہ کر دیں۔ کیونکہ غالی بدترین خلافت ہیں جو خدا کے عزوجل کی عظمت کو گھٹاتے اور
 بندگان خدا کی ربوبیت کا ادا کرتے ہیں"۔

اس قسم کی بکثرت احادیث کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ اسی افراط و تفریط کے متعلق جناب
 امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا: "یهلك فی صنفان محب غل و مبغض قال"۔ (نج البلاغہ)
 "میرے حق میں دو قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حد سے بڑھانے والے (نادان)
 دوست، اور حد سے گھٹانے والے (بد بخت) دشمن"۔

اور ایسا ہی وقوع پذیر ہوا، جیسا کہ مشاہدہ اس امر کا شاہد ہے۔ ع
 آنجا کہ عیاں است چہ حاجت بیان است

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَهْلُوا

و ابو جعفر محمد بن عقی
قتله المعتصم لعنه الله
بالسم و عقی بن محمد قتله
المتوکل لعنه الله بالسم

اور جناب امام محمد تقی علیہ السلام کو معتصم عباسی ملعون نے زہر سے
شہید کیا (۲۵ جمادی الثانی یا آخر ذوالقعدہ ۲۲۰ھ) اور امام
علی نقی علیہ السلام کو متوکل عباسی ملعون نے زہر و غاس سے شہید کیا
(۳ رجب ۲۵۴ھ)

كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٤٤﴾ (سورة المائدة: ۴۴)

فلو کے انواع و اقسام

- معنی نہ رہے کہ فلو کے مختلف و متعدد انواع و اقسام ہیں۔ سرکار علامہ مجلسی نے ہفتم بحار صفحہ ۳۶۵ پر ان اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ بنظر اختصار صرف ترجمہ پر اکتفا کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں: ”جانتا چاہیے کہ نبی و امام علیہم السلام کے متعلق کئی طرح فلوں متصور ہو سکتا ہے۔
- ① ان کو خدا قرار دیا جائے۔
 - ② معبود و خالق ہونے میں ان کو خدا کا شریک سمجھا جائے۔
 - ③ یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے۔
 - ④ خدا ان کے ساتھ متحد ہے۔
 - ⑤ یہ بزرگوار وحی و الہام کے بغیر علم غیب پر اطلاع رکھتے ہیں۔
 - ⑥ حضرات ائمہ کو نبی تسلیم کیا جائے۔
 - ⑦ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان کی روحیں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔
 - ⑧ ان کی معرفت عبودیت خداوندی سے بے نیاز کر دیتی ہے اور گناہ سے اجتناب کرنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔

مذکورہ بالا اعتقادات میں سے کوئی عقیدہ رکھنا سراسر کفر و الحاد ہے اور دین سے خروج کا باعث ہے۔ جیسا کہ اس امر پر آئوۃ عقلیہ، آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، و ولوئیہ دلالت کرتے ہیں۔ سطور بالا سے معلوم ہو چکا ہے کہ ائمہ طاہرین نے ایسے اعتقادات رکھنے والے لوگوں سے اپنی برائت و بیزاری ظاہر فرمائی ہے۔ اور ان کے کفر کا حکم صادر فرما کر ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ پس اگر کوئی ایسی حدیث تھمرے گوش گزار ہو جس سے مذکورہ بالا اعتقائد باطلہ کا وہم ہوتا ہو تو اس کی کوئی مناسب تاویل کی جائے گی، یا اسے خالیوں کی افترا پر دازی کا نتیجہ قرار دیا جائے گا۔ انتہی کلامہ رفع فی الخلد مقامہ

و الحسن بن علی العسكري قتله
المعتمد لعنه الله بالنسم واعتقادنا
ان ذلك جرى عليهم على الحقيقة
اور حضرت حسن عسکری علیہ السلام کو معتدلین نے زہر جفا سے
شہید کیا (۸ ربیع الاول ۳۶۰ھ) ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قتل و
شہادت کے حادثات ان حضرات معصومین پر حقیقتاً جاری ہوئے

احتفظ بهذا خلاه جوہر لطیف، ولا ینبذک مثل خبیر۔

ضال و مضل و مسرقہ مفوضہ کے عقائد کا بیان

کچھ ایسے نادان و دعویداران محبت بھی تھے جن کے اندر آثارِ غلو موجود تھے اور ائمہ اطہار کو خدا
کہنے کا جذبہ چٹکیاں لے رہا تھا۔ مگر کچھ ائمہ طاہرین کی منع اکید اور لعن شدید اور کچھ ظاہری شریعت کی
حدود کا پاس دلچاظ مانع تھا۔ اس لیے قلم کھلا طور پر تو ائمہ کی الوہیت کا ادعا نہ کیا مگر در پردہ ائمہ کے حق
میں اکثر اوصاف ربوبی کے قائل ہو گئے۔ اور یہودیوں کی طرح یہ عقیدہ اختراع کر لیا کہ خداوند عالم
نے سرکار محمد و علی علیہما السلام کو خلق فرما کر باقی تمام عالم کے خلق کرنے مارنے اور جلانے، رزق دینے
اور نہ دینے اور بارش برسانے، یا نہ برسانے۔ غرضیکہ پیاروں کو شفا دینے یا نہ دینے غرضیکہ تمام عالم
کے نظام کو برقرار رکھنے اور تدبیر عالم کا اہتمام کرنے کا معاملہ انہی بزرگواروں کے سپرد کر دیا ہے۔

سابقہ عقیدہ فاسدہ کو قُلو اور اس نظریہ کا سدہ کو اصطلاح شریعت میں "تفویض" کہا جاتا ہے۔
جس کے لغوی معنی سپرد کرنا ہیں۔ جو درحقیقت قُلو ہی کا ایک شعبہ ہے اور اس بدعقیدہ کے شرعی مفاسد و
مضار عقیدہ قُلو سے کچھ کم نہیں ہیں۔ دونوں میں فرق اس قدر ہے کہ غلی بالکل خدا کے منکر اور مفوضہ
خدا کے فی الجملہ قائل ہیں۔ اس عقیدہ کے لوگ بھی ائمہ معصومین کے زمانہ میں بکثرت موجود تھے۔
اس لیے ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بڑی شدت کے ساتھ اس نظریہ فاسدہ کو بھی رد فرمایا
ہے۔ چنانچہ ان احادیث شریفہ کا ایک شمار تن رسالہ میں مذکور ہے۔ اور کچھ ذیل میں آرہا ہے۔

فرقہ مفوضہ کے عقائد کی رد پختہ وجہ اشد ضروری ہے

اور اس کے چند وجوہ ہیں۔

اولاً، سرکار محمد و آل محمد صلیم السلام کا خدا نہ ہونا۔ ان میں علاماتِ مخلوقین اور سماتِ مصنوعین
کے پائے جانے کی وجہ سے ایسا بدیہی و ضروری امر ہے کہ اس کی رد محتاج بیان نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی
صحیح النظر اور صحیح الدماغ آدمی علاماتِ مخلوقیت کے ہوتے ہوئے مخلوق کو خالق اور آثارِ عبودیت کو

و انه منسبه للناس امرهم كما
يزعمه من يتجاوز الحد فيهم من
الناس بل شاهدوا قتلهم على
الحقيقة و العصة لا على الحساب
اور ان کا معاملہ لوگوں پر مشتتبہ نہیں ہوا۔ جیسا کہ
ان حضرات کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والوں
کا گمان ہے، بلکہ لوگوں نے حضرات مصونین کو
حقیقتاً اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا تھا۔

دیکھنے کے باوجود عہد کو معبود نہیں کہہ سکتا۔ ہاں البتہ: ع

اذا لم يكن للمره عين صحيحة فلا غرو ان يرتب و الصبح مسفر

مثلاً اس وقت غالی فرقے اکثر و بیشتر منقطع اور ختم ہو چکے ہیں۔ اور سوائے بعض مقامات
میں غالی خال پائے جانے کے کہیں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ بخلاف مفوضہ کے کہ وہ ہر جگہ
موجود ہیں اور خود ہمارے ملک میں ایسے بدعتیہ لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔

مثلاً: قلم محمد الوہیت ائمہ کا عقیدہ ایسا غیر مانوس اور واضح البطلان ہے کہ لوگوں کا اس کی
طرف کوئی خاص میلان درجحان نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگ اس بدعتیہ کا بہت کم فکار ہوتے ہیں۔ مگر
عقیدہ تقویٰ بظاہر ایسا خوش آئند نظریہ ہے کہ وہ طہانج جو غلو کی طرف مائل ہیں اسے بہت پسند کرتی
ہیں اور جلد اسے قبول کر لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا کوئی ایک بدعتیہ آدمی کہیں موجود ہو تو وہ
بسیوں سادہ لوح اہل ایمان کے ایمان پر ڈاکا ڈال کر ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا یہ بدعتیہ معتقدی

بعض آثار و اخبار میں متحول ہے کہ ایک جاثیق (نصاری کا بڑا عالم) حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت
میں عبدیت و معبودیت یعنی کے بارے میں منظرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا: اے نصرانی! خدا کی قسم ہم
اس معنی کی نبوت کے ضرور قائل ہیں جو جناب محمد مصطفیٰ کی نبوت کا مشرف تھا، اور ہمیں آپ کے معنی پر ہجر اس کے اور
کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوة وغیرہ عبادات کا پابند نہ تھا۔ جاثیق نے ششماک ہو کر کہا کہ آپ نے جناب معنی کی
طرف وہ بات کس طرح منسوب کر دی ہے جو ان کے شایان شان نہیں۔ حضرت معنی تو ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور تمام شب
عبادت میں گزارتے تھے۔ پس جب آپ نے جاثیق سے یہ اقرار لے لیا تو فوراً فرمایا: اگر جناب معنی خود خدا و معبود تھے تو
پھر یہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ و اگر وہ عبد نہیں تھے تو پھر اپنے لیے ایک معبود تسلیم کر کے اس کی عبادت و اطاعت میں
اس قدر تقب و مشقت کیوں برداشت کرتے تھے؟ کلام امام عالی مقام کُن کُن نصرانی عالم مبہوت ہو کر رہ گیا۔ (از حد یہ
سلطانید) قلع نظر دیگر وہ وبراہین کے یہی اقتاعی دلیل ان لوگوں کے ذہم باطل کے بطلان کے لیے کافی دوائی ہے، جو جناب
رسول خدا یا دوسرے ائمہ ہدی کی الوہیت کے قائل ہیں کہ اگر یہ حضرات قدسی صفات خود والد معبود تھے تو یہ روزہ کس ذات
کے لیے رکھتے تھے؟ اور تلاوہ و ابجی غمازوں اور ان کے نوافل مرجہ کے ہزار ہزار رکعت نماز نوافل کس معبود کے لیے پڑھتے
تھے؟ اور دیگر عبادات کس خدا کے لیے کرتے تھے؟ بل عباد مکرموں لا یسبقونہ بالقول و ہم بأمر لا یعملون۔

و الغلولۃ و لا علی الشک و
القتہ فمن زعم انہم شیوا او
واحد منهم فلیس من دیننا علی
شیء ونحن عنہ براء و قد اخبر
نہ یہ کہ صرف گمان و خیال کی بنا پر ان کی شہادت کا نظریہ قائم کیا
تھا۔ جو شخص یہ گمان کرے کہ یہ حضرات یا ان میں سے کوئی
ایک بزرگ حقیقتاً شہید نہیں ہوا بلکہ ان کی شبیہ کے ساتھ ایسا ہوا
تو وہ ہمارے دین سے خارج ہے اور ہم اس سے بیزار ہیں

مرض کی طرح قوم کے رگ و ریشہ میں برابر سرایت کر رہا ہے اور بعض "فیم لا خطرۃ ایمان" کے
مصدق نام شہادۃ ثلثین جلتی پرتیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے سادہ لوح افرادِ اہل
بری طرح اس عقیدہ فاسدہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جس کی روک تھام کا نظام ہر ہمدرد قوم و ملت اہل
علم و ایمان کا اولین فرض ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں اس فرقہ ضائدہ و مضتہ کے نظریہ کے بطلان کی
طرف عتبات بیان کو پھیرتے ہوئے قدرے تفصیل سے اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔

مفوضہ کی مذمت ارشاداتِ ائمہ کی روشنی میں

① حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "من زعم ان الله يفعل افعلنا ثم يعذبنا
عليها فقد قال بالجبر و من زعم ان الله عز وجل فوض امر الخلق والرزق الى حجه فقد قال بالتفويض و
القاتل بالجبر كافر والقاتل بالتفويض مشرك"۔ "جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا ہی ہمارے افعاں کا
فاعل ہے اور پھر ہمیں عذاب بھی کرے گا تو وہ جبر کا قائل ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند علم نے
خلق کرنا اور رزق دینا اپنی محبتوں (ائمہ طاہرین) کے سپرد کر دیا ہے وہ تفویض کا قائل ہے۔ جبر کا
قائل کافر اور تفویض کا قائل مشرک ہے"۔ (عیون اخبار الرضا)

② حسین بن خالد ایک طویل روایت کے ضمن میں جناب امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے
ہیں کہ: "سُئِلَ عَنْهُ: "يَا بْنَ خَالِدٍ اَنْتَ وَطَعْتَ الْاَخِيْلَ عَنَّا فِي التَّشْيِيهِ وَ الْجَبْرِ الْعَلَاةِ الَّذِيْنَ
صَغَرُوا عِظْمَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَهِيَ اَجْهَمُ فَقَدْ ابْغَضْنَا وَ مِنْ ابْغَضْنَهُمْ فَقَدْ اَجْنَأْنَا وَ مِنْ وَالَا هُمْ فَقَدْ عَلَاْنَا وَ مِنْ
عَلَا هُمْ فَقَدْ وَالَاْنَا وَ مِنْ وَصَلْنَاهُمْ فَقَدْ قَطَعْنَا وَ مِنْ قَطَعْنَاهُمْ فَقَدْ وَصَلْنَا وَ مِنْ جَفَّاهُمْ فَقَدْ بَرَّنا وَ مِنْ بَرَّاهُمْ فَقَدْ
جَفَّانَا وَ مِنْ اَكْرَمَهُمْ فَقَدْ اَعَانَا وَ مِنْ اَمَانَهُمْ فَقَدْ اَكْرَمْنَا وَ مِنْ قَبْلَهُمْ فَقَدْ وَدَّانَا وَ مِنْ وَدَّاهُمْ فَقَدْ قَبْلْنَا وَ مِنْ
اَحْسَنَ اِلَيْهِمْ فَقَدْ اَسَاءَ اِلَيْهِمْ وَ مِنْ اَسَاءَ اِلَيْهِمْ فَقَدْ اَحْسَنَ اِلَيْهِمْ وَ مِنْ صَدَّقْنَاهُمْ فَقَدْ كَذَبْنَا وَ مِنْ كَذَبْنَاهُمْ فَقَدْ
صَدَّقْنَا وَ مِنْ اَعْطَاهُمْ فَقَدْ حَرَمْنَا وَ مِنْ حَرَمْنَاهُمْ فَقَدْ اَعْطَيْنَا يَا بْنَ خَالِدٍ مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا فَلَا يَقْضِيَنَّ مِنْهُمْ
وَلِيَا وَلَا نَصِيْرًا"۔ "اے فرزند خالد! جبر و تشبیہ کے متعلق ہماری طرف جو اخبار منسوب ہیں یہ غالیوں نے

النبي و الانبياء انهم
مقتولون لمن قال انهم
لن يقتلوا فقد كذبهم و
من كذبهم فقد
كذب الله عزوجل و كفر

یہ اس لیے کہ خود سرور کائنات ﷺ اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے پہلے سے خبر دی تھی کہ ہم سب قتل کیے جائیں گے بایں ہمہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات قتل نہیں ہوئے تو در حقیقت ایسا شخص خود ان بزرگواروں کو جھٹلاتا ہے اور جس نے ان کو جھٹلایا اس نے گویا خدا کو جھٹلایا اور خدا کو جھٹلانے والا

وضع کی ہیں۔ وہ خالی جو اللہ سبحانہ کی عظمت و جلالت کو گھٹاتے ہیں۔ پس جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ ہم سے دوستی رکھتا ہے۔ جو ان سے وصل کرتا ہے وہ ہم سے قطع کرتا ہے اور جو ان سے قطع تعلق کرتا ہو وہ ہم سے وصل کرتا ہے۔ جو ان پر بھا کرتا ہے وہ ہم سے نیکی کرتا ہے اور جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ ہم پر بھا کرتا ہے۔ جو ان کا اکرام و احترام کرتا ہے وہ ہماری توہین کرتا ہے اور جو ان کی توہین کرتا ہے وہ ہمارا احترام کرتا ہے۔ جو انہیں قبول کرتا ہے وہ ہمیں رد کرتا ہے اور جو ان کو ٹھکراتا ہے وہ ہمیں قبول کرتا ہے۔ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے برا سلوک کرتا ہے اور جو ان سے برا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ جو ان کی تصدیق کرتا ہے وہ ہماری تکذیب کرتا ہے اور جو ان کی تکذیب کرتا ہے وہ ہماری تصدیق کرتا ہے۔ جو ان کو دیتا ہے وہ ہمیں محروم کرتا ہے اور جو ان کو محروم کرتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اے فرزند خالہ! جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنائے۔ (عیون اخبار الرضا، احتجاج طبرسی)

فرقہ مفوضہ شیعہ غالبیہ کی ایک قسم ہے

شاید کوئی کوتاہ اندیش یہ خیال کرے کہ اس روایت میں تو غالبیوں کی مذمت کی گئی ہے، اسے مفوضہ کی مذمت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ ازالہ اشتباہ کے لیے واضح رہے کہ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ غلو کی مشکوک ہے اور اس کے تحت افراد کثیرہ ہیں۔ بعض ضعیف اور بعض شدید۔ تقویٰ بھی اسی غلو کا ایک فرد ہے۔ بالفاظ سادہ غالبیوں کی کئی قسمیں ہیں۔ مفوضہ بھی انہی کی ایک قسم ہے۔

① چنانچہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ (شرح عقائد صفحہ ۲۱۱ میں) فرماتے ہیں "المفوضه صنع من الغلاة و قولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بمحدث الاثمة و خلقهم و نفی القدر

بہ و خرج بہ عن الاسلام و من یتبّع غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخسرین و کان الرضا یقول فی دعائه اللهم انی ابوء الیک من دائرة اسلام سے خارج ہے اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارہ پالنے والوں میں سے ہوگا (آل عمران ۸۵۰) جناب امام رضا علیہ السلام اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، یا اہلہ! میں تیرے حضور میں اپنی ہر قسم کی طاقت و قوت سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں

عنہم۔ یعنی ”مفقوضہ غالیوں کا ہی ایک گروہ ہے۔ ان میں اور کھل غالیوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ ائمہ اطہار کو قدیم نہیں جانتے اور ان کو مخلوق تسلیم کرتے ہیں۔“

① شیخ فضل اللہ نوری حاشیہ ”اوائل المقالات“ مصنفہ شیخ مفید صفحہ ۷۶ طبع ایران میں رقمطراز ہیں۔
”وہم فرقة من الغلاة“ یعنی ”مفقوضہ غالیوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔“

اسی طرح صاحب ”معارف الملتہ الناجیہ والتاریہ“ نے بھی مفقوضہ کو غالیوں کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے: ”غلاة ايشان كسانے اندكہ پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مع علی و آلہ دیگر را خدا بدانند چه عینا چه با اتحاد چه بتفویض یا علی و آلہ و افضل از رسول بدانند نزد امامیہ العاشریہ کلہم کفار اند و این غلاة فرقات دارند۔“

صفحہ ۵۹ سے صفحہ ۶۷ تک ان فرقوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور صفحہ ۶۱ پر مفقوضہ کو بھی انہی غلاة کے فرقوں میں شمار کیا ہے۔ فراج۔ بتابریں جن احادیث میں غالیوں کی مذمت وارد ہوئی وہ مفقوضہ کو بھی شامل ہے۔

⑤ انہی حضرت سے مروی ہے آپ کے خادم خاص جناب یا سر بیان کرتے ہیں ”قلت للرضا: ما تقول فی التفویض فقال ان الله تبارک و تعالیٰ فوض الی ذبیہ امر دینہ فقال ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نہاکم عنه فانتهوا و اما الخلق و الرزق فلا شئ قال ان الله عزوجل خلق کل شئ و هو یقول عزوجل الذی خلقکم ثم ردکم ثم یریمکم ثم یمیکم هل من شر کانکم من یفعل من ذالکم من شئ یصلیہ و تعالیٰ عما یشرکون۔“ (ساج بار الانوار) ”میں نے جناب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تمویض کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: خداوند عام نے امور دین کو اپنے نبی کے سپرد کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز رہو۔ لیکن پیدا کرنے، رزق دینے اور تقسیم کرنے کا معاملہ اس نے ان کے سپرد نہیں کیا۔ پھر فرمایا۔“

المحول والقوة ولا حول ولا قوة الا
بلك اللهم اني ابرء اليك من الذين
قالوا فيها ما لم يعلمه في الفسنا
کیونکہ تو ہی ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے۔ یا اللہ!
میں ان لوگوں سے اپنی برائت کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے
بارے میں اسی باتیں کہتے ہیں جو ہم اپنے اندر نہیں پاتے

خدا تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے: وہی تھا را خدا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا،
پھر رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے مقرر کردہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے
جو ان امور میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟ خداوند عالم مشرکین کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے۔
(سورہ روم: ۴۰)

⑤ جناب کشی اپنے رجال میں اپنے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ جبرین زائدہ اور عامر بن
خداہ حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے: "انکم
تقدرون اذناق العباد؟ فقال: والله ما يقدر اذنا الا الله ولقد احتجت الى طعام لعيلاني فضائق صدري و
ابنغ الى العكسة في ذلك حتى احزرت قوتهم فعدها طابت نفسي لعنه الله و برى الله منه"۔ "کہ آپ
لوگوں کے رزق مُقَدَّر مقرر کرتے ہیں؟ امام نے یہ سُن کر فرمایا: خدا کی قسم سوائے خدا کے خود ہمارا رزق
اور کوئی مُقَدَّر نہیں کرتا۔ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے طعام کی ضرورت لاحق ہوئی، یہاں تک کہ میرا
سینہ تنگ ہوئے لگا۔ جب ان کی قوت لائیوت کا انتظام کر لیا ہے تب طبیعت میں سُکون پیدا ہوا ہے۔ خدا
اس شخص پر لعنت کرے اور اس سے بیزار ہو۔ (وہ کثرتِ غلط عقیدہ رکھتا ہے۔)

(رجال کشی صفحہ ۲۰۷)

ابطالِ تقویٰ قرآن کی روشنی میں

قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات مہارکہ موجود ہیں جو بجا رُفْعِ النص اس امر پر دلالت کرتی ہیں
کہ خلق کرنا اور رزق دینا، مارتا، جلانا (زندہ کرنا) اور بیماروں کو شفا دینا وغیرہ امورِ تکوینیہ کی انجام دہی
ذاتِ ایزدی سے وابستہ ہے۔ اس نے یہ امور کسی بھی مخلوق کے سپرد نہیں فرمائے۔ نہ استقلالی طور پر
اور نہ غیر استقلالی طور پر۔ صرف بطور نمونہ چند آیات مہارکہ پیش کی جاتی ہیں۔ ارشادِ قدرت ہے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ⑥ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ⑦ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَكُمْ ⑧ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨ (سورۃ البقرہ: ۲۱، ۲۲)

اللهم لك الخلق ومنك الامر واياك نعبد و اياك نستعين اللهم انت حلقنا و خلق ابائنا الاولين و ابائنا الآخرين اللهم لا تليق الربوبية
اے اللہ! خلق کرنا اور حکم دینا تجھ ہی سے متعلق ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا خالق اور ہمارے اولین و آخرین آباء و اجداد کا خالق ہے۔ اے اللہ! مقام ربوبیت تیرے ہی لائق ہے

اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا۔ عجب نہیں تم پر مہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو کھجونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اور آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لیے بعض پھل پیدا کیے۔ پس کسی کو خدا کا ہمسرہ بناؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ لَكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِثْلَ شَيْءٍ مَنصُصَةٌ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۰﴾ (سورۃ دھر: ۳۰)

خدا وہ (قادر و توانا) ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر اس نے روزی دی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا۔ پھر وہی تم کو (دوبارہ) زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے (خدا کے) شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے، ہے یہ لوگ (اس کا) شریک بناتے ہیں۔ وہ اس سے پاک اور برتر ہے۔

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں حضرت علامہ مجلسی فرماتے ہیں: "مبدل علی عدہ جواز لسبۃ المخلوق والرزق والاماتۃ والاحیاء الی غیرہ سبحانہ وتعالیٰ وانہ ہرک"۔ (ہفتم بحار صفحہ ۳۳۷)
یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خلق کرنے، رزق دینے اور مارنے و چلانے (زندہ کرنے) کی نسبت غیر خدا کی طرف دینا جائز نہیں ہے۔

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا تَحْفَظُهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ فَمِثْلُ اللَّهِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۲۶﴾ (سورۃ الرعد: ۲۶)

ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ کیا انہوں نے خدا ہی کی سی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے (اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے) تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔

الابك ولا تصلح الالهية الا لك اور معبودیت و الٰہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے۔ اے
 فالعن النصارى الذين صفروا پالنے والے! تو نصاریٰ پر لعنت کر۔ کیونکہ انھوں نے تیری
 عظمتك و العس الضالعين عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی اور ان لوگوں پر بھی لعنت کر جو
 لعلهم من ہریتك تیری مخلوق میں سے ان (نصرانیوں) کے ہم خلیں ہیں

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں ”یذل علی عدہ جواز نسبة الخلق الی
 الانبیاء والائمة علیہم السلام“۔ (بخار جلد ۷ صفحہ ۷۷۷)
 یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کرام اور ائمہ علیہم السلام کی طرف خلق کرنے کی
 نسبت دینا جائز نہیں۔

اللّٰهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (سورة الرعد: ۲۶)

خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے)
 تنگ کر دیتا ہے۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (سورة الشعراء: ۸۰)

اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت فرماتا ہے۔

قُلِ اللَّهُمَّ مِلْكَ الْمَلِكِ قُوِيَ الْمَلِكِ مِنْ لَشَاءٍ وَ تَقْزِعُ الْمَلِكِ مِنْ لَشَاءٍ وَ تَعِزُّ مِنْ لَشَاءٍ وَ
 تُذِلُّ مِنْ لَشَاءٍ بِبَيْدِكَ الْغَفِيرُ (سورة آل عمران: ۲۶)

(اے رسول!) تم یہ دعا مانگو کہ اے خدا! تمام عالم کے مالک! تو ہی جس کو چاہے
 سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ اور تو ہی جس کو چاہے عزت
 دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔
 بے شک تو (ہی) ہر چیز پر قادر ہے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ النَّعْيَ
 مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ النَّعْيِ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا
 تَتَّقُونَ (سورة یونس: ۳۱ و ۳۲)

اے رسول! تم (ان سے ذرا) پوچھو تو کہ تمہیں آسمان و زمین سے کون روزی دیتا

اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك خداوند! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔
لا نمليك لانفسنا ضرا ولا نفعا ہم نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی موت و حیات اور
لا موتا ولا حيوة ولا نشورا اللهم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں بارِ الہا!
من زعم ان لنا الخلق وعلينا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے اور روزی دیتے ہیں

ہے؟ یا (تمہارے) کان اور (تمہاری) آنکھوں کا کون مالک ہے؟ اور کون شخص
مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ اور ہر امر کا
بند و بست کون کرتا ہے؟ تو فوراً بول انھیں گے کہ خدا۔ (اے رسول!) تم کہو تو کیا تم
اس پر بھی (اس سے) نہیں ڈرتے ہو؟ (ترجمہ فرمان)

دلالة تلك الايات على نفى الغلو والتمويض ظاهرة لا تحتاج الى البيان والله المستعان۔
و ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يحرصون

دینی امور میں تفویض کا بیان

مذکورہ بالا بعض احادیث مبارکہ میں چونکہ امور شریعت کی تفویض کا تذکرہ موجود ہے، لہذا اس
پر کچھ تبصرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سوچنی نہ رہے کہ تفویض کے مستند اقسام و انواع ہیں۔
چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ہفتم بجا اور ”مرآة العتق“ میں اس کے سات اقسام شمار کیے
ہیں۔ مگر اس کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں: ① تفویض امور تکوینیہ ② تفویض امور دینیہ۔ بالفاظِ دیگر ایک
تفویض کا تعلق دنیوی امور سے ہے اور دوسری کا تعلق دینی امور سے۔ مذکورہ بالا حقائق سے دنیوی
امور میں تفویض کا بطلان تو روزِ روشن کی طرح واضح و عیاں ہو چکا ہے کہ حضراتِ مہدیینؑ نے اس نظریہ
فاسدہ، کہ خدا نے مارنے، چلانے، خلق کرنے، رزق دینے اور بیماروں کو شفا دینے کا کام ان کے سپرد
کرنے کو غلط قرار دیا ہے۔ باقی رہی امور دینی کی تفویض، جس کا مطلب شریعت سازی اور قانون بنانا
نہیں۔ کیونکہ شریعت ساری تو خداوندِ عالم کا کام ہے۔ لہذا احکام وضع تو وہ خود کرتا ہے لیکن اس کا بیان
کہ قتل چیزِ حلال ہے اور فلاں حرام، یہ پیغمبرِ اسام کا وظیفہ ہے اور اس شریعت کی حفاظت و عراست
اور تشریح و توضیح رسولِ خدا کے حقیقی خفاءِ علیم السلام کا کام ہے۔ ”ولکن ما يشاؤون الا ان يشاء الله“
اسی طرح یہ امر بھی ان کی صوابدید پر منحصر ہے کہ کہاں حکم بیان کرنا ہے اور کہاں بیان نہیں کرنا، کس
سائل کو جو اب دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ کہاں ظاہری شریعت کے مطابق حکم دینا ہے اور کہاں اپنے

الرزق ففطن اليك منه براء
كبرائه عيسى ابن مريم عن
النصارى اللهم انا لودعهم
الى ما يزعمون فلا توادخنا
بما يقولون و اغفر لنا
ہم اس سے اسی طرح بری و بیزار ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ ابن
مریمؑ نصاریوں سے بیزار تھے۔ یا اللہ! جن ہاتوں کا یہ لوگ
ہمارے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں ہم نے ان کو اس کی دعوت
نہیں دی، اس لیے جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم سے اس کا مواخذہ
نہ کرنا اور جو وہ گمان فاسد کرتے ہیں ہمیں معاف فرمانا۔

علم پر عمل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعلق معتقد احادیث وارد ہیں کہ اس قسم کی تفویض جناب
رسول خداؐ اور ائمہ ہدئے کے حق میں صحیح ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث تو اوپر بیان ہو چکی
ہے، دو چار مزید احادیث شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔

اصول کافی میں تفویض احکام کے متعلق ایک پورا باب موجود ہے۔

کتاب کشف الغمہ (کذا فی الجار جلد ۷ صفحہ ۳۶۲) میں بروایت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ
جناب رسول خدا ﷺ سے مروی ہے، فرمایا: ”ان الله خلق السموات والارض ودعا من فاجبن فوض
عليه نبوت و ولاية علي بن ابي طالب فقبلهما ثم خلق الخلق وفوض اليهما امر الدين فالتسعيد من سعدنا
والشقي من شقي بنا نحن المحتللعين لخاله والعصمون لغرامه“۔ ”خداوند عالم نے زمین و آسمان پیدا
کیے اور ان کو (بطور استعارہ) اپنی طاعت کی طرف بلایا۔ انھوں نے لبیک کہا۔ پس ان پر میری نبوت
اور جناب علی بن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا۔ انھوں نے اسے قبول کیا۔ پھر خلق کو پیدا کیا، اور دینی
امور کو ہمارے سپرد کیا۔ پس نیک بخت وہ ہے جو ہماری وجہ سے نیک بخت ہو اسے اور بد بخت وہ ہے
جو ہماری وجہ سے بد بخت ہوا۔ ہم ہی اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینے والے ہیں۔“

نیز اصول کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”ان الله ادب نبيه علي
محبة فقال وانك لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه دينه فقال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
عنه فانتهوا وقل عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله وان دى الله فوض الى عني واتقنه فسلم و حمد
الناس الخبر“۔ ”خداوند عالم نے اپنے نبی کی اپنی محبت پر تربیت فرمائی، یہاں تک کہ ان کے حق میں
فرمایا تم خلق عظیم پر فائز ہو۔ پھر اپنے دین کو ان کے سپرد کیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے: جس چیز کا رسول
تھیں حکم دیں اس کو تسلیم کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور جناب رسول خدا ﷺ نے
یہ امر علی مرتضیٰ کے سپرد کیا۔ پس تم نے (اے شیعو) اسے تسلیم کر لیا۔ مگر دوسرے لوگوں نے انکار کیا۔“

ما یزعمون رب لا تلذ علی الارض من الکافرین دیارا انک انک تذہبہم یضلوا عبداک ولا یلدوا الا فاجرا کفلا و روی عن زرارة انه قال قلت

پالنے والے! تو زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ کیونکہ اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے (سورۃ نوح: ۲۶) اور سوائے کافر اور فاسق و فاجر کے اولاد نہیں جنمیں گے۔ جناب زرارہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت

اسی طرح بروایت محمد بن سنان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:

”ان الله تبارک وتعالى ادب حبیه فلما ادعوا به ما راد قال انک لعلی خلق عظیم ففوض الیه دیمہ فقل و ما اناکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا“۔ مطلب وہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔

تفویض استقلالی وغیر استقلالی کا ابطال اور ایک تاویل طویل کی رد

وہ تفویض نواز حضرات جو قدرے محتاط تھے اور اپنی غلطی اور اہل ایمان کی گرفت کا احساس کرتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ احادیث مصدقہ میں پانچ صراحت نظر یہ تفویض کی رد کی گئی ہے تو انہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنے عقیدہ فاسدہ کی صحت کے لیے ایک تاویل تراش کی اور وہ یہ کہ تفویض کی دو قسمیں ہیں۔ تفویض استقلالی اور تفویض آئی (غیر استقلالی) پھر کجا تفویض ممنوع وہ ہے کہ ان بزرگواروں کو اس طرح مذہب بالذات اور خالق و رازق بالاستقلال تسلیم کیا جاوے کہ جس سے خدا کا بے کار اور معطل محض ہونا لازم آئے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کرتا تو سب کچھ خدا ہے مگر ان بزرگواروں کے ذریعہ سے کرتا ہے، یہ اس کے آلہ کار ہیں۔ خلق و رزق اور اماتت و احیاء وغیرہ امور کا ظہور ان سے ہوتا ہے، یہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں وہ اذن و مشیت ایزدی کے ماتحت کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ وہ باذن اللہ خلق کرتے ہیں اور باذن اللہ رزق دیتے ہیں اور بمشیت الہی مارتے اور جلاتے ہیں تو یہ تفویض ممنوع نہیں ہے۔

یہ تاویل پچھند وجہ صلیل اور ناقابل قبول ہے

وجہ اول یہ تاویل بلا دلیل ہے اور اگر ایسی بے حقیقت تاویلات پر اعتماد کیا جائے تو دنیا میں کوئی کافر، کافر ہی نہیں رہے گا۔ کیونکہ قرآن شہد ہے کہ جب کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اللہ کو

للصالح ان رجلا من ولد
عبدالله بن سبا يقول بالتفويض
فقل ما التفويض؟ فقلت يقول اب
الله عز وجل خلق محمدا

میں عرض کیا کہ عبد اللہ بن سبا کی اولاد میں سے ایک
شخص تفویض کا عقیدہ رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا!
تفویض کیا ہے؟ میں نے کہا: وہ کہتا ہے کہ خداوند عالم
نے صرف حضرت محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ کو پیدا کیا

چھوڑ کر بتوں کی پریش کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ جواب دیتے تھے: "ما عبدہم الا لیقریونا الی اللہ رلفی"
(سورۃ زمر: ۳) ہم ان بتوں کو مستقل معبود سمجھ کر ان کی پریش نہیں کرتے بلکہ اس لیے ان کی
عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کر دیں۔

دیکھیے (کفار و مشرکین) کس صراحت کے ساتھ بتوں کے معبود برحق ہونے کی نفی اور ان کے
وسیلہ و واسطہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ مگر بایں ہمہ خدا اور سور نے ان کے اس عذر کو قبول نہ کیا۔
کیونکہ ان کا یہ نظریہ من گھڑت تھا۔ بلاشبہ یہی حال ان حضرات کی اس تاویل کا ہے کہ یہ من گھڑت
ہے اور بلا شہاد اور بلا دلیل ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔

وجہ دوم: اوپر متفقہ احادیث ذکر ہو چکی ہیں کہ جن میں امور دین کی تفویض کے صحیح ہونے کا
تذکرہ موجود ہے۔ اور انہی احادیث میں سے بعض کے اندر دنیوی امور کی تفویض کی نفی وارد ہے۔
اس تقابیل سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ امور دین میں جس قسم کی تفویض ثابت ہے
اسی قسم کی تفویض امور دنیا میں باطل ہے۔ پس اگر امور دین میں تفویض سے مراد تفویض استقلالی اور
بالذات ہے کہ رسول خدا اور ائمہ ہدئے بالذات اور بالاستقلال احکام شریعت بناتے اور بیان
کرتے ہیں اور خداوند عالم (معاذ اللہ) بے کار محض اور معطل بحت ہے تب تو دنیوی امور میں جو
تفویض ممنوع ہے اس کا بھی وہی مطلب ہو گا جو اس تاویل میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر امور شرعیہ
میں تفویض کے یہ معنی ہیں کہ احکام خدا وضع کرتا اور بناتا ہے، شریعت سازی اسی کا کام ہے۔ ہاں
اس کے حلال و حرام کا بیان نبی و امام کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں تو اس
کے بالمقابل دنیوی امور میں جو تفویض ممنوع ہے اس سے مراد بھی یہی غیر استقلالی اور آلی
تفویض ہوگی اور اس کی نفی سے تفویض استقلالی کا بطلان بطریق اولیٰ واضح و عیاں ہو جائے گا۔

وبضدھانتبیین الاشیاء

اگر اس تفویض استقلالی و غیر استقلالی میں کوئی فرق ہوتا کہ پہلی قسم غلط اور دوسری صحیح ہوتی،

و علیاً ضرر فوض الامر الیہما
مختلفاً و رزقاً و احیاء و اماتاً
فقل کذب عدو اللہ
اذا رجعت الیہ فاقوہ علیہ
الایۃ الثانی فی سورۃ الرعد

اس کے بعد تمام امور کی باگ ڈور اُن کے حوالے کر دی۔ اب
یہی دونوں بزرگوار پیدا کرتے ہیں۔ یہی روزی دیتے ہیں،
یہی زندہ کرتے ہیں اور یہی مارتے ہیں (یہ سُن کر) امام
نے فرمایا: دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ جب تم اس کے پاس
واپس جاؤ تو اس کے سامنے سورہ رعد کی یہ آیت تلاوت کرنا

جیسا کہ ان حضرات کا خیال ہے، تو پھر ضروری تھا کہ خود معصومین طہیم السلام تفویض کی نفی اور مذمت
کرتے وقت اس امر کی وضاحت فرمادیتے کہ تفویض ممنوع و مذموم وہ ہے جس سے خدا کی تعظیم لازم
آئے۔ اور اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ حضرات ائمہؑ باذن اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ درست ہے
لیکن احادیث میں یہ وضاحت موجود نہیں ہے، بلکہ اُلی الاطلاق دُنیوی امور میں تفویض کی نفی کی گئی ہے۔
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تفویض خواہ استقلالی ہو اور خواہ غیر استقلالی، غلط ہے اور اس کا اعتقاد
رکھنا باطل ہے۔

وجہ سوم یہ تاویل بلا ضرورت اور بلا وجہ ہے۔ کیونکہ ایسی تاویل کی احتیاج اس وقت ہوتی،
جب کہ ہمارے پاس دوم کی روایات موجود ہوتیں۔ جو سند اور صحت کے لحاظ سے مساوی ہوتیں۔
اور پھر ان میں سے بعض میں دُنیوی تفویض کا اثبات ہوتا اور بعض میں اس کی نفی وارد ہوتی۔ اس
وقت ابیشہ اس قسم کی کسی تاویل کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ ان روایات کے درمیان اس طرح جمع و توفیق
کی راہ پیدا کی جاتی کہ جن روایات میں تفویض کا اثبات وارد ہے، ان سے مراد تفویض غیر استقلالی
ہے اور جن میں اس کی نفی وارد ہے ان سے مراد تفویض استقلالی ہے۔ لیکن جب یہاں کوئی تعارض و
اختلاف موجود ہی نہیں بلکہ جس قدر روایات معتبرہ ہیں وہ سب تفویض کی نفی پر دلالت کرتی ہیں تو پھر
اس تاویل کا محل و مقام ہی کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جب معصومینؑ نے اُلی الاطلاق تفویض کی نفی فرمادی
ہے تو اس سے اس کے تمام اقسام و انواع کی نفی ہو جاتی ہے۔ لان نفی العلم یدل علی نفی الخاص کما لا
یحفی علی الخواص۔

وجہ چہارم اگر بالفرض اخبار و آثار میں اس قسم کا تعارض واقع ہو بھی جاتا (جو کہ نہیں ہے)
جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے (تو بنا بر قانون تعدل و تراجیح نفی تفویض والی روایت ہی کو
مقدم کیا جاتا۔ کیونکہ وہ ظاہر قرآن کے مطابق ہیں۔ کیونکہ خلق و رزق اور اماتت و احیاء وغیرہ امور

اور جعلوا للہ شریکاء خلقوا مخلوقہ فتشابه المخلوق علیہم قل اللہ خالق کل شیء و هو الواحد القہار فانصرف الی الرجل فاخبرہ بہا قل الصالح آدمی کے پاس گیا اور اسے کلام امام سے آگاہ کیا تو (وہ اس کی انہوں نے خدا کے لیے کچھ ایسے شریک بنالے ہیں جو خدا کی طرح خلق کرتے ہیں اس لیے ان پر خدا اور شرکاء کی مخلوق مشتبه ہو گئی ہے (لے بغیر) تم ان سے کہہ دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے جو یگانہ اور قہار ہے (سورہ رعد: ۱۶) زرارہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کلام امام سے آگاہ کیا تو (وہ اس

قرآن میں خداوند عالم کے صفات فعل میں سے شمار کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات بحسب توحید میں بیان ہو چکی ہیں اور بعض اسی باب میں مین رسالہ میں مذکور ہیں۔ اور **مسئلہ تالیف** ہے کہ اختلاف کے وقت ان روایات کو مقدم کھا جاتا ہے جو قرآن کے مطابق ہوں۔ ”کلماء خلقت کتاب اللہ فہو ذخرف“۔ ہر وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ (اصول کافی فرمان امام جعفر صادق)

وجہ پنجم۔ بعض روایات میں غیر استقلالی تفویض کے ممنوع ہونے کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرما یا: ”من دعی انما خلقوا ہام اللہ فہو کافر“۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم باذن اللہ خالق ہیں وہ کافر ہے۔ (شرح الخبۃ مصنفہ سید کاظم رشتی شیخی صفحہ ۳۲۲)

انہی حقائق کی بنا پر علماء اعلام نے تفویض غیر استقلالی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہفتم بحار میں تفویض کے اقسام بیان کرتے ہوئے تفویض استقلالی کو کفر و شرک قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں کہ تفویض غیر استقلالی اگرچہ عقلاً ممکن ہے مگر احادیث مصوین کے پیش نظریہ بھی ممنوع ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا غلط ہے۔ ان کی مین عبارت یہ ہے: ”و هذا وان کان العقل لا یعارضہ کفاف لکن الاخبار السلفۃ تمنع من القول بہ فیما عدا المعجزات ظاہرا بل صراحاً مع ان القول بہ قول بہا لا یعلم اذالہ یورد ذلک فی الاخبار المعتمدۃ فیما نعلم“۔ یعنی ”اس قسم کی تفویض اگرچہ بالکل عقل کے خلاف نہیں ہے مگر گزشتہ احادیث سوائے مقام اعجاز کے صراحۃً یہ اعتقاد رکھنے سے ممانعت کرتی ہیں۔ علاوہ بریں یہ نظریہ ایسا ہے کہ اس کی صحت و حقانیت کا علم و یقین نہیں ہے کیونکہ جہاں تک ہمیں علم ہے اس نظریہ کی صحت پر اخبار معتبرہ میں سے کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی“۔

انہی سرکار نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرمایا ہے: ”ولا تعتقد انہم خلقوا العالم ہام اللہ فنا قد نہینا فی صراح الاخبار من القول بہ ولا عبرۃ ہمارواہ البرسی وغیرہ من الاخبار الضعیفۃ“۔ یہ اعتقاد ہرگز نہ رکھو کہ ائمہ علیہم السلام نے خدا کے اذن سے اس عالم کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ ہمیں صحیح السند

فكانما القت جبرا قتال و
كانما خرس و قد فوض الله
الى نبيه امر دينه فقال
صروا على ما اتيكم الرسول
مخذوة و ما نهىكم عنه
طرح مبهوت ہو گیا کہ) گویا کہ میں نے اس کے ٹٹھ میں پتھر ٹھونس
دیا اور گویا وہ گونگا ہو گیا (کوئی جواب نہ دے سکا) ہاں البتہ
خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے شرعی امور اور دینی احکام کو اپنے نبی
کے سپرد کیا ہے جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے: ہمارا رسول جو احکام
تمہارے پاس لائے ان پر عمل کرو اور جن امور سے تمہیں روکے ان

احادیث میں یہ اعتقاد رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں ”برسی“ وغیرہ نے جو ضعیف روایتیں
نقل کی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

متعلقہ مسئلہ میں صحیح شیعہ عقیدہ

ایک وقت وہ تھا کہ اہل دین اپنے دینی عقائد و اعمال کو مصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی
خدمت میں بغرض اصلاح پیش کرتے تھے۔ اور جن عقائد و اعمال کی وہ بزرگوار تائید فرماتے ان پر
وہ کاربند رہتے اور جن کی وہ تائید نہ فرماتے ان سے فوراً دست بردار ہو جاتے۔ اس قسم کے بیسیوں
واقعات کتب سیر و تواریخ کے اندر موجود ہیں۔ (ملاحظہ ہواصول الشریعہ کا مقدمہ) مگر اب یہ حالت
ہو چکی ہے کہ لوگوں نے مذہب و شریعت کو ایک کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ جدھر چاہتے ہیں اس کو گیند کی
طرح پھیر لیتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنی خام عقل، ناقص رائے اور قلیل علم سے علیحدہ علیحدہ عقائد و
فطریات تراش رکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ فلاں عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے۔ کوئی
کہتا ہے کہ میری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں نظریہ اس طرح ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری رائے
میں فلاں مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے۔ مگر کوئی خدا کا بندہ یہ مظلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ شریعت
مقدمہ نے اس سلسلہ میں کیا فیصلہ صادر کیا ہے جو کہ ایک مُتَتَرِّقِ انسان کی شان ہونی چاہیے۔ بلکہ
ہمیں اس قدر بگڑ چکی ہیں اگر کوئی عالم دین شرعی فیصلہ کرے تو لوگ اپنے ادھام و ظنون سے اس کی
تکذیب کر دیتے ہیں اور اپنے مزعومہ فطریات سے دست بردار نہیں ہوتے۔ والی اللہ المشتکی۔ اگر
اس قسم کا مظاہرہ وہ لوگ کرتے جن کے مذہب کی اساس ہی قیاس پر قائم ہے تو کوئی جائے تعجب نہ
تھی۔ افسوس تو اس امر کا ہے کہ آج کل جہالت و حماقت سے ایسی حرکات کا ارتکاب وہ لوگ بھی کر
رہے ہیں جن کے مذہب کی بُنیادی حرمت رائے و قیاس پر قائم ہے اور جن کے دین کا سنگ بُنیاد
قرآن اور سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے فرمان پر رکھا گیا ہے اور ایمان کا دار و مدار تمام اقوال و

فانتهوا و قد فوض ذلك الى الائمة و سے باز رہو (سورۃ النحر: ۷) یہی دینی احکام پیغمبر کے بعد ائمہ اطہار کو سونپے گئے ہیں۔ غالیوں اور تقویٰ کے قائل نسبتہم الی مشایخہم و علمائہم الی القول لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ علماء و مشائخ قم کی جانب

افہاں بلکہ تمام احوال ان بزرگواروں کے اتباع کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: "من سرکہ ان تستكمل الايمان فليقل القول مفي في جميع الاشياء قول آلي محمد عليهم السلام فيما اسوا فيما ان اعلنا و فيما بلغف و فيما لم يبلغف"۔ جس شخص کو یہ امر پسند ہے کہ وہ کامل الایمان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے میرا قول تمام اشیاء میں وہی ہے جو آل محمد علیہم السلام کا قول ہے۔ خواہ وہ قول ان امور کے متعلق ہو جن کو ان بزرگواروں نے پوشیدہ رکھا ہے اور خواہ ان کے متعلق ہو جن کو انہوں نے ظاہر فرمایا ہے اور خواہ ان امور کے بارہ میں ہو جو مجھے پہنچے ہیں یا ان کے بارہ میں ہو جو مجھ تک نہیں پہنچے۔ (اصول کافی)

وہ کون سا عقیدہ ہے جو احادیث رسول و آل رسول میں دانتیں کر دیا گیا اور وہ کون سا صحیح عقیدہ ہے جو کھول کر بیان نہیں کر دیا گیا؟ فقط صدق دل سے ان کی بارگاہِ قدسی کی طرف رجوع کرنا شرط ہے۔ چنانچہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں تجہ اللہ علی العباد و بقیۃ اللہ فی البلاد ولی العصر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے صحیح شیعہ عقیدہ کی بڑی عمدہ وضاحت و صراحت فرمائی ہے۔ احتجاج علامہ طہریؒ میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ امام زمانہ کی غیبت صغریٰ میں جب کہ نواب اربعہ میں سے جناب ابو جعفر آجانب کے نائب خاص تھے، شیعوں میں اختلاف ہو گیا کہ "ان الله سبحانه فوض الى اهل البيت امر الخلق والرزق ام لا؟"۔ آیا خلاقی عام نے خلق و رزق کا معاملہ ائمہ اہل بیت کے سپرد کیا ہے یا نہ؟ ان میں سے ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا تم جناب ابو جعفر کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے تاکہ وہ حق و حقیقت کو تمہارے لیے واضح کریں۔ کیونکہ ان کی امام زمانہ تک رسائی ہے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ چنانچہ سوال لکھ کر ان کے حوالہ کیا گیا اور جواب میں ناحیہ مقدمہ سے یہ توفیق مبارک صادر ہوئی: "بسم الله الرحمن الرحيم ان الله خلق الاجسام و قسم الارزاق لانه ليس بجسم ولا حل في جسم ليس كمثل شئ و هو السميع البصير و اما الائمة فيستلون الله فيخلق و يستلونه فيرزق ايما لم يستلهم واعظما لحقهم"۔ "بسم الله الرحمن الرحيم خداوند عالم جموں کا پیدا کرنے والا اور رزقوں کا تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ وہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے کوئی شے اس کی مثل و

التقصیر و علامة الحلاية من
الغلاة دعوى التهلى بالعبادة مع
تدليهم تبرك الصلوة و جمع
الفرائض و دعوى المعرفة

تقصیر کی نسبت دیتے ہیں۔ اور خالیوں میں سے فرقہ حلاجیہ کی
پہچان یہ ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند عالم
عبادت کی وجہ سے بندوں میں ظہور کرتا ہے، بایں ہمہ نماز اور
دیگر تمام واجبات شرعیہ کو ترک کرنا اس کا مذہب ہے، ان کا یہ

مانند نہیں۔ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ائمہ اطہار اس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، وہ پیدا کرتا
ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق دیتا ہے، وہ ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور ان کی
شان کو بڑھاتے ہوئے ان کے سوال کو مسترد نہیں فرماتا۔

حضرت امام زمانؑ کے اس توضیحی و تقریری بیان حقیقت ترجمان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ
حضرات ائمہ طہرین کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ خلاق عالم نے امورِ نگوینہ مثل خلق و رزق وغیرہ کی
انجام دی، ان کے سپرد فرمائی ہے اور یہ ان کو انجام دیتے ہیں۔ یہ خداوند عالم یہ امور ان کے ذریعہ
سے انجام دیتا ہے، بالکل غلط اور باطل ہے اور ان ذواتِ مقدسہ کے حق میں افراط اور تجاوز عن الحد
ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ان حضرات کو امورِ نگوینہ میں بالکل کوئی دخل نہیں، حتیٰ کہ وہ ان امور
میں شفاعت و سفارش بھی نہیں کرتے، یہ تقریب ہے اور ان کی قضیت کا انکار اور ساقط بیان ہو چکا ہے
کہ افراط ہو یا تقریب، ہر دو ٹھیک ہیں۔ نجای دارین و قلاخ کوئین میاند روی میں ہیں۔ اس درمیانہ راستہ
کی امام عالی مقام نے اپنے بیان واجب الاذعان میں پوری وضاحت فرمادی ہے کہ ائمہ اطہار کی دنیوی
امور میں وہی حیثیت ہے جو ایک شفیع و وسیلہ کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار بارگاہِ الہی میں سفارش
کرتے ہیں اور خدا کے عزوجل ان کی سفارش کو رد نہیں فرماتا۔ ”ولکن ما یشفعون الا لمن ارتضى“
(سورۃ الانبیاء: ۲۸) یہی آیت وسیلہ: ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ“۔ (سورۃ
المائدہ: ۳۵) (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بارگاہِ الہی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو) کا
مفاد ہے کہ ہر چیز کا مرکز خداوند عالم ہے۔ ہاں البتہ وسیلہ و شفیع سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام ہیں۔

بارگاہِ رب العزت سے حاجت طلب کرنے کا طریقہ

بنابرین بارگاہِ قاضی الحاجات میں مدعا عرض کرنے کے دو طریقے شرفاً جائز ہیں۔ ایک یہ ہے
(اور یہی طریقہ اولیٰ و اسم ہے) کہ اولاد و رزق، صحت و وفایت اور طول عمر وغیرہ امور کا سوال
براہِ راست بارگاہِ رب العزت میں کیا جائے۔ مگر جناب رسولی خدا اور دیگر ائمہ ہدائے کا واسطہ دے

باسمِ اللہ العظمی و دعویٰ
انطباع الحق لہم فان الولی اذا
خلص و عرف مذہبہم فہو
عندہم الفضل من الانبیاء

بھی دعویٰ ہے کہ وہ خدا کے اسمِ اعظم کو جانتے ہیں۔ اس فرقہ کے
لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا نے ان میں حول کیا ہوا ہے اور ان
کا یہ دُغم فاسد بھی ہے کہ جب کوئی شخص مخلص ہو اور ان کے مذہب
کی معرفت بھی پیدا کرے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک انبیاء سے

کر مثلاً یوں کہا جائے۔ ”اللہم بجاہ محمد وال محمد و مع علی رزقی یا اعظمی ولدا صالحا یا اشفق و حکذا“
یہ طریقہ انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین کا معمول ہے اور یہی اولیٰ و احسن ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خطاب جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ علیہم الفضل الختیمہ والثناء کو کیا
جائے۔ مگر یہ کہا جائے کہ میرے یہ مطالب و مقاصد بارگاہِ ایزدی سے پورے کر دو، یہ طریقہ بھی
بعض ادعیہ و زیارات اور روایات سے مستفاد ہوتا ہے۔ مگر ائمہ طہرین کو مخاطب کر کے براہِ راست
یہ کہنا کہ مجھے اولاد و رزق عطا کرو۔ میرے مرض کو دور کرو وغیرہ وغیرہ، کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔
کیونکہ اس سے تفویض ممنوع کی پو آتی ہے۔ و ان اجزاء بعض العلماء اذا کان قصد الداعی التوصل و
الاستشفاع و لکن الاولیٰ ترکہ لانہ یشم منه رائحة التفویض واللہ الہادی الی سواء السبیل۔

منشاء اشتباہ کی نشاندہی اور اس کا ازالہ

یہاں اس امر کا بیان کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ اس عقیدہ تفویض کے اختیار
کرنے کا سبب اور باعث کیا چیز بنی؟ حالات کا بنظر فائر جائزہ لینے سے اس اشتباہِ عظیم کا منشاء ائمہ
طہرین کے وہ کمالات و معجزات معلوم ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ان حضرات سے مقامِ اعجاز میں ظہور
پذیر ہوتے رہے کہ کبھی کسی مردہ کو زندہ کر دیا، کبھی کسی مریض کو صحت دے دی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا کوتاہ
اندیش اور ظاہر بین لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد ہے اور یہ
بزرگوار ان امور کو بطور وظیفہ انجام دیتے رہتے ہیں۔

در حقیقت مُعجزہ فعل خدا ہے نہ کہ فعل نبی و امام

مذکورہ بالا خیال بدو وجہ باطل اور محال ہے۔ وجہ اول اعجاز میں جو کچھ کسی نبی یا ولی سے ظہور
پذیر ہوتا ہے وہ اس نبی یا ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ”فعل اللہ“ ہوتا ہے۔ چنانچہ مُعجزہ کی تعریف ہی یہ
ہے: ”فی فعل اللہ یمظہر اللہ علی ید ذبیہ اولیہ اظہار الصداقۃ“۔ مُعجزہ فعل خداوندی ہے۔ جسے وہ

و من علامتهم ایضا دعوی علم الکیمیا ولا یعلمون منه الا الدخل تقفیض الشبه و الرصاص علی المسلمین اللهم لا تجعلنا منهم و لعنم جلیبا۔

بھی افضل ہوتا ہے۔ ان کے باطل و دعویٰ میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ علم کیمیا جانتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کا کام صرف دمو کا دینا (سونے اور چاندی کی شکل میں) پتیل اور قلعی سے مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں۔ اے خدا! ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر اور ان تمام پر لعنت کر۔

اپنے کسی نبی یا ولی کے ہاتھوں پر اس لیے ظاہر کرتا ہے اس کی صداقت ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے جناب امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”لما ظهر من علی الفقر و الفاقة دل علی ان من هذه صفاته و شلوكه فیما الضعفاء و المحتاجون لا تكون المعجزات فعله فعلم بهذا ان الذی اظہر من المعجزات فعل القادر الذی لا یشبه المخلوقین لا فعل الصدث المحتاج المشارک للضعفاء فی صفات الضعف“۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس سے ظاہر ہوا کہ جس شخص کے یہ صفات ہوں اور ان صفات میں ضعف و محتاج لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ معجزات اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جس نے یہ معجزات ظاہر کیے ہیں وہ قادر و مختار ہے جو کسی صفت میں مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ اس حادث و محتاج کا فعل نہیں ہے جو صفات ضعف میں ضعیف کا شریک ہے۔ (سایج بخارا لا نور و احتیاج طبری)

حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں: ”المعجزة علامة لله لا يعطيها الا انبياءه و رسله و حجهه ليعرف به صدق الصديق من كذب الكاذب“۔ (عل الشرائع جلد ۱ صفحہ ۱۱۴) ”معجزہ خداوند عالم کی ایک خاص علامت ہے جو اپنے انبیاء و اوصیاء کو محض اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے صادق کا صدق اور کاذب کا کذب معلوم ہو جائے۔“

اس مطلب کی تائید مزید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو کتاب انوار نعمانیہ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا کہ حضرت امیر جو کی خشک روٹی کو گھسنے پر رکھ کر توڑ رہے ہیں۔ اس نے ازراہ تعجب عرض کیا: یا امیر المؤمنین! کیا یہ وہی کلائی نہیں ہے جس نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا تھا؟ آنجناب نے فرمایا: ”قلعت باب خیبر بقوة ربانية لا بقوة جسدانية“۔ ”میں نے باب خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا تھا نہ کہ قوت جسمانی سے۔“

انہی حقائق کی وجہ سے علماء محققین نے تصریحات فرمائی ہیں کہ معجزہ کا فاعل حقیقی خداوند عالم

ہے۔ ہاں البتہ چونکہ اس کا ظہور نبی و امام کے ہاتھوں پر ہوتا ہے اس لیے مجازاً اسے نبی و امام کا فعل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا خدا ہے۔ مگر چونکہ نازل جناب رسول خدا پر ہوا ہے، لہذا ان کا مُعْجَزہ سمجھا جاتا ہے۔

آتش نمرودی کو سرد خدا نے کیا تھا (قلنا یا نار کونی بردا۔ سورۃ الانبیاء: ۶۹) مگر چونکہ اس کا ظہور جناب ظلیل خدا کے ہاتھوں پر ہوا، اس لیے اسے ان کا مُعْجَزہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ناقہ صالح کو پتھر سے ظاہر خدا نے کیا تھا مگر چونکہ بظاہر جناب صالح نے یہ مُعْجَزہ دکھایا تھا، لہذا اسے ان کا فعل سمجھا جاتا ہے۔ حضرت داؤد کے لیے لوبا نرم خدا نے کیا تھا، جہاں وطیور کو مُسَخَّر خدا نے کیا تھا، چنانچہ خود خدا فرماتا ہے (وکننا فاعلین۔ سورۃ الانبیاء: ۱۰۳) ہم ہی ان اُمور کے قائل تھے۔ مگر چونکہ ان باتوں کا ظہور جناب داؤد کے ہاتھ پر ہوا، اس لیے ان کا مُعْجَزہ کہلایا۔ حضرت موسیٰ کے لیے عصا کو سانپ خدا نے بنایا، اور پھر سانپ کو اپنی اصلی شکل پر لانے والا بھی خدا ہی تھا۔ (سنعیدھا سیردھا الاولیٰ۔ سورۃ طہ: ۳۲) مگر اسے مُعْجَزہ جناب موسیٰ کا قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس غارقِ عادت امر کا ظہور آنجناب کے ہاتھوں پر ہوا تھا۔ وہی ہذا القیاس۔ بعد ازیں بھی اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ مُعْجَزہ کا قائل حقیقی خدا ہے؟

سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”من دعم ان المعجزات والكرامات من فعل الانبياء والاولیاء فلیس فی کفره شک“۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ مُعْجَزات اور کرامات انبیاء اور اولیاء کا ذاتی فعل ہیں اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ (علی ما نقلہ فی سبیل النجاة طبع ایران صفحہ ۴۱)

پس جب اعجاز کی یہ حقیقت ہے تو اس پر دیگر عام حالات کا قیاس کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت شیخ مفید اپنے رسالہ نکت اعتقاد یہ میں فرماتے ہیں ”المعجز فعل اللہ“ کہ مُعْجَزہ فعل خدا ہوتا ہے۔

علامہ کراچی کنز الفتاویٰ میں لکھتے ہیں: ”والآیات التي تظهر علی اہدیم ہی فعل اللہ دونہم اکرمہم بہا ولا صنع لہم فیہا“۔ ”وہ آیات و مُعْجَزات جو ائمہ اطہار کے مقدس ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ خدا کا فعل ہیں۔ خدا نے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کر کے ان کی تکریم فرمائی ہے ان حضرات کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔“

اور علامہ غفران آتب فرماتے ہیں: ”واللہ سبحانه هو المظهر تصدیق النبی والوصی“۔ (احاد الاسلام) ”خداوند عالم نبی اور اس کے وصی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے مُعْجَزہ ظاہر کرتا ہے۔“

وجہ دوم: ثانیاً اس لیے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خلق و رزق وغیرہ امور ائمہ طہرین کے سپرد نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرات (باقدر الہی) ان امور کو انجام نہیں دے سکتے۔ تاکہ ان کے معجزات پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی لا حاصل سعی کی جائے کہ وہ ان امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ کیونکہ ائمہ اطہار کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے ہم تو یہاں تک کہنے میں مجبک محسوس نہیں کرتے کہ اگر قادر مطلق چاہے تو اپنی قدرت کاملہ سے کسی معمولی سی مخلوق کے ذریعہ سے بھی یہ کام کروا سکتا ہے۔ لیکن کلام اس میں ہے کہ کسی وقت بطور اعجاز کسی کام کا سر انجام دے دینا اور بات ہے اور کسی کام کو ڈیوٹی اور وظیفہ سمجھ کر ہمیشہ انجام دینا اور بات ہے۔ اس لیے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوار مقام اعجاز میں وہ کام انجام دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں جو طاقت بشری سے مافوق ہیں۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان امور کی انجام دہی ان کا روزمرہ کا وظیفہ اور ان کی انجام دہی ان کا منصب ہے۔ و بینہما یون بعد فاین هذا من ذاک۔

هزار نکتہ باریک ترز مواہب جالست نہ هر که سر بتراشد قلندری داند

چند مشکوک و شبہات کا ازالہ

اگرچہ اس مقام پر غیر معمولی طوالت ہو رہی ہے۔ مگر اس خیال سے کہ یہ بحث کسی طرح تشہد تکمیل نہ رہ جائے، یہاں ان مشکوک و شبہات کا ذکر اور پھر ان کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً غود و تقویض نواز حضرات سے سننے میں آتے ہیں، یا ایسے لوگوں کی کتب میں مستشرق طور پر پائے جاتے ہیں، یا جن کو اس مقام پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہم نے بڑی تحقیق و جستجو سے ان کو یہاں یک جا جمع کر دیا ہے اور پھر ان کے تحقیقی جوابات بھی پیش کر دیے ہیں۔ تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آجائیں۔ لہذا من ههنا عن بیئہ و بیئہ من حی عن بیئہ۔

پہلا شعبہ

بظاہر سب سے قوی شبہ ان حضرات کا "خطبۂ امین" ہے جو حضرت امیر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا: "انا منشی السحاب" یعنی میں ہوں بادلوں کا پیدا کرنے والا۔ "انا ملجور العین انا مجری الانہار" یعنی میں ہوں چشمے نکالنے والا اور نہروں کا جاری کرنے والا۔ "انا مودق الاشجار" میں ہوں درختوں کو پختہ دینے والا اور ان کو سرسبز کرنے والا۔ "انا خراج الارضین انا سماء السموات" میں ہوں زمینوں کا بچھانے والا اور آسمانوں کا بلند کرنے والا۔ "ان مخرج

المومنین من القیود" میں ہوں مومنوں کو ان کی قبروں سے نکالنے والا۔ "انا الذی بعثت النبیین و المومنین" میں ہوں نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کرنے والا۔ "انا فطرت العالمین" میں ہوں جملہ عوالم کو پیدا کرنے والا۔ "انا مضعی الشمس و مطلع الغبر و منشی الضیور و منشی الغلک فی البحر"۔ میں ہوں سورج کو روشن کرنے والا، صبح کو نکالنے والا، ستاروں کو پیدا کرنے والا اور کشتیوں کو سمندروں میں چلانے والا۔ "انا الباری انا المصور فی الاظہر" میں ہوں پیدا کرنے والا میں ہوں رحموں میں بچوں کی تصویر کشی کرنے والا۔ "انا الذی کسوت العظم لحما" میں ہوں ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنانے والا۔ "انا احیی و امیت انا اخلق و ارزق انا السميع العلم انا البصیر"۔ میں ہوں چلانے والا اور مارنے والا، میں ہوں پیدا کرنے والا اور میں ہوں رزق دینے والا۔ میں سمیع و علیم اور بصیر ہوں۔ "انا الذی صلت لوحا فی السفینة انا الذی لجیت ابراہیم"۔ میں ہوں جناب نوح کی کشتی میں سوار کرنے والا، اور جناب ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات دینے والا۔ لے۔

(کوکب دُری فی فضائل علی)

پس معلوم ہوا کہ کائناتِ عالم کا نظام آجانب کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے متعلق جو ابا عرض ہے کہ اس خطبہ سے متشک کرنا اور اس پر اعتقاد کی بنیاد قائم کرنا بچند وجہ غلط اور بے بنیاد ہے۔

خطبۃ البیان والے شبہ کا بچند وجہ جواب باصواب

وجہ اول: یہ خطبہ قانونِ روایت و درایت کی رو سے محض غلط ہے اور آجانب کا ہرگز کلام نہیں ہے۔ عقائد و احادیث وغیرہ کی جس قدر ہماری معتبر مذہبی کتب ہیں ان میں اس خطبہ کا کہیں نام و نشان ہی نہیں پایا جاتا۔ بالخصوص آجانب کے خطبات کے مستند مجموعہ بیچ البلاغہ اور اس کے استدرک مستدرک بیچ البلاغہ میں بھی اس خطبہ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں البتہ یہ کوکب دُری جیسی کتب میں موجود ہے۔ جو ہر قسم کے رطب و یابس کا مجموعہ ہیں اور مؤلف کوکب دُری نے بھی اسے کسی گمنام شخص متنبی بہ خواجہ دہار کے کسی رسالہ مجولہ سے نقل کیا ہے (ظلمات بعضہا فوق بعض) اس لیے علمائے تحقیق و فضلاء مدقّقین نے اس خطبہ اور اس کے ساتھ ملتے جلتے دیگر خطبات کو غیر مستند اور ناقابلِ استدلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ خواص بحار الانوار، ناشر علوم ائمہ اطہار سرکار مدظلہ مجلسی علیہ الرحمہ، ہفتم بحار الانوار صفحہ ۳۶۵ میں "خطبۃ البیان" کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ: "خطبۃ البیان و امثالہا فلم توجد الا فی کتب الغلاة و اشباعہم"۔ یعنی "خطبۃ البیان" اور اس کے مثل جو اور خطبے ہیں یہ سوائے غالیوں کی

کتابوں کے اور کہیں نہیں پائے جاتے۔

ایسا ہی فیصلہ محقق خوئی نے ”منہاج البراءہ شرح نوح البلاذری“ میں صادر فرمایا ہے۔ اسی طرح استاذ المجتہدین جناب ابوالقاسم معروف بہ محقق قمی صاحب ”قوائین الاصول“ نے اپنی کتاب جامع الثبات میں اس خطبہ کے متعلق لکھا ہے کہ: ”نزد حقہ بصحة نرسید کہ ایس کلام از جناب امیر المومنین باشد“۔ حقیر کے نزدیک اس خطبہ کا حضرت امیر المومنین کا کلام ہونا صحیح نہیں ہے۔

عالم ربانی شیخ محمد علی اصفہانی اپنی کتاب ”مختص امامیہ فی حقیقۃ مذہب الشیعہ“ جلد ۱ صفحہ ۱۷ طبع بمبئی پر رقمطراز ہیں: ”وقول بعضہ آنکہ حضرت امیر المومنین خالق است و اشیاء را او خلق نموده است غلط است و قول باینکہ آن حضرت عالم را باذن خدا خلق کرده است غلط است و آیات و اخبار بسیار برخلاف این اقوال است و آنچه کہ نسبت می دهند بخطبہ مولیٰ متقیان کہ فرموده است من خالق آسمان و زمین هست ثابت نیست کہ ایس جرم خطبہ از او مولیٰ باشد شاید دیگرے ملحق نموده باشد“۔ خلاصہ یہ کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ حضرت امیر المومنین خالق ہیں اور انھوں نے باذن اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، سراسر غلط ہے۔ اس کے رد میں بکثرت آیات و روایات موجود ہیں اور یہ جو آپ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ آپ نے ایک خطبہ میں فرمایا ہے کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں، اس کے متعلق یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ آپ کا کلام ہے۔ شاید کسی اور نے اسے آپ کے خطبوں کے ساتھ ملحق کر دیا ہے۔

پس جس خطبہ کے غیر معتبر ہونے کی یہ کیفیت ہو، آیا کوئی عقل مند اور دیندار انسان اپنے عقائد کی دیوار کو اس پر استوار کر سکتا ہے؟ ہمیں رہ رہ کر تعجب ہوتا ہے کہ مولانا محمد سبطین صاحب سرسوی مرحوم پر جنھوں نے کوکب دُریٰ پر ۹۲ صفحات پر مشتمل ایک مبسوط مقدمہ محض اس خطبہ کے فقرات کی تاویلات کے بارے میں لکھ دیا۔ مگر یہ خیال نہ فرمایا کہ وہ جس خطبہ کے فقرات کی تصحیح و تاویل کے لیے اس قدر سعی بلیغ کر رہے ہیں آیا یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے بھی ہی؟ آیا اس کی کوئی ایسی سند موجود ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے؟ کیونکہ عقل کی ضرب، لٹل ہے۔ ”ثبت العرش شدہ النقش“ پہلے کوئی حقیقی ثابت کر دے، پھر اس پر کچھ نقش و نگار کر دے۔ ورنہ سرسے صاحب تراشیدن والی مثال صادق آئے گی۔

ہاں اگر بسند معتبر کتب معتبرہ میں یہ خطبہ آنجناب سے مروی ہوتا تو چونکہ اس کے ظاہری مطالب نصوص قرآنیہ کے مخالف تھے، ہر مومن ان کی تاویل کرنے پر مجبور ہوتا۔ اور ہم حضرت مولانا

مرحوم کی سچی کو مشکور سمجھتے۔ مگر جب یہ خطبہ سرے سے ثابت ہی نہیں تو اس کے مندرجات کو گج ثابت کرنے میں زور بیان صرف کرنا چھوٹی معنی دارد؟ ولکن وجہ ہومولہا

وجہ دوم: اگر قانون روایت کے اعتبار سے اس کے سلسلہ اسناد سے قطع نظر بھی کر لی جائے اور از روئے قانون درایت اس خطبہ کے مندرجات و مطالب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو ایک ناظر خیر اور ناقد بصیر انسان کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین کا کلام حقیقت ترجمان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ حقیقت عیاں بیان نہیں ہے کہ کوئی بھی بڑا شاعر ہو یا مترنکار یا خطیب، ایک مخصوص اندازِ تخیل و طریقِ نگارش اور اسلوبِ خطابت رکھتا ہے۔ جس کے ذریعہ اس کا کلام دیگر ہم صنفوں سے ممتاز و منفصل ہوتا ہے۔ اس منہج پر بھی اگر اس خطبہ کا جائزہ لیا جائے تو جزم و یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آنجناب کے جو خطبات باسناد معتبر منہج البلاغہ وغیرہ کتب جلیلہ میں مذکور ہیں، یہ خطبہ اپنے اندازِ بیان میں ان خطبات میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی مشابہت مناسبت نہیں رکھتا۔ آنجناب کے خطبات کا ایک طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ شانِ توحید سے لبریز نظر آتے ہیں۔ انہی خطبات کو دیکھ کر بعض علماء مصر بے ساختہ کہہ اٹھے تھے: "لولا خطبہ علیہ السلام لما عرف المسلمون التوحید"۔ اگر حضرت امیر کے خطبات نہ ہوتے تو مسلمانوں کو توحید کی حقیقی معرفت حاصل ہی نہ ہوتی۔ مگر اس خطبہ میں اسی توحید پر ہی ہاتھ صاف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جس قدر اوصاف جلیلہ خداوندِ عالم کے متعلق بیان کیے گئے ہیں وہ تمام اس خطبہ میں حضرت امیر المومنین کی ذات والصفات کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں۔ اگر طوالت کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو یہاں وہ تمام آیات لکھ کر واضح کیا جاتا کہ یہ خطبہ کس طرح قرآن کے ساتھ متصادم ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ امر عیاں راہِ بیاں کا مصداق ہے۔ لہذا اس کے متعلق مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام خدا کے عزوجل کو حاضر ناظر سمجھ کر بتائیں کہ اگر یہ خطبہ گج ہو تو پھر حضرت امیر علیہ السلام کے خدا ہونے میں کوئی اشکال باقی رہ جاتا ہے؟ بنا بریں نصیری اور علی الہی فرقہ کو حق بجانب تسلیم نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا عقائد و اصول کے سلسلہ میں ایسے بے سرو پا خطبات پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ مالکم کیف تحکمون۔ اللہم اھد قومی انھم لا یعلمون۔

وجہ سوم: بعض محال اگر چند لحاظ کے لیے اس خطبہ اور اس کے اشباہ و امثال خطبات کو گج بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس سے تفویض ممنوع ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ لازماً اس کے الفاظ کی ایسی گج تاویل کی جائے گی جس کے بعد وہ دیگر نصوص قطعیہ شرعیہ کے ساتھ متصادم نہ ہو اور وہ تاویل یہ

ہے کہ چونکہ یہ امر مسلم و مُبرہن ہو چکا ہے کہ جناب رسولِ خدا اور ائمہ ہدے علیہ السلام غائی نعمات ہیں۔ یعنی اگر یہ حضرت قدسی صفات پیدا نہ ہوتے تو کائناتِ عالم کی کوئی چیز نیتی سے نکل کر عرصہ ہستی میں قدم نہ رکھتی۔ ارض، دسماء، جنت و نار، انبیاء و اولیاء، غرضیکہ خداوندِ عالم نے ہر شے ان کے طفیل پیدا فرمائی ہے۔ لہذا یہ بزرگوارِ من بابِ اعجازِ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا ہر شے ہم نے پیدا کی ہے گویا انبیاء ہم نے بھیجے ہیں۔ گویا ہمارے ہم برساتے ہیں اور گویا مارتے اور چلاتے ہم ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور خدا کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ چونکہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے اس لیے گویا یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ لہذا اس سے تقویٰ ثابت نہیں ہوتی۔

وجہ چہارم۔ قلع نظر ”نسخ البلاغۃ“ کے خطباتِ شریفہ کے خود حضرت امیر علیہ السلام کی بھرت ایسی تصریحات موجود ہیں جو اس ”خطبۃ البیان“ کی تردید کرتی ہیں۔ ہم یہاں بنظر اختصار آپ کے لفظ ایک ارشادِ واجب الاحتماد کو پیش کرتے ہیں جو کہ کتابِ مستطاب عماد الاسلام جلد ۱ صفحہ ۱۸۱ طبع لکھنؤ میں موجود ہے:

”قال امیر المؤمنین علیہ السلام ان معی اشہد ان لا الہ الا اللہ ان لا ہادی الا اللہ و اشہد سکان السموت و الارضین و ما فیہن من الملائکۃ و الناس اجمعین و ما فیہن من الجبال و الانصار و لا نافع و لا قابض و لا باسط و لا معطى و لا مانع و لا خالق و لا ناصح و لا کافی و لا شای و لا مقدم و لا مؤخر اللہ لہ الخلق و الامر بیدہ الخیر تبارک اللہ رب العالمین“۔

فرمایا کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی ہادی نہیں ہے، پھر فرمایا۔ میں زمین و آسمان کے درمیان بسنے والے مخلوق از قوم ملائکہ، انسان، جن، و وحوش اور طور و غیرہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ سوائے خدا کے نہ کوئی خالق ہے نہ اس کے سوا کوئی رازق ہے نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی نفع و ضرر پہنچانے والا ہے اور نہ کوئی قبض و بسط کی قدرت رکھتا ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی عطا دہن کا مالک ہے اور نہ اس کے سوا کوئی دافع و ناصح اور کافی و شافی ہے اور نہ مقدم و مؤخر کرنے والا ہے، وہی خالق و آمر ہے۔ تمام خیرات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بابرکت ہے وہ خدا جو تمام عالموں کا پالتے والا ہے۔

اہل عقل و انصاف بتائیں کہ جس بزرگوار کا یہ کلام معجز نظام جو ”خطبۃ البیان“ جیسے خطبات کو کس طرح اس کا کلام تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ قل ھذا تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا

دوسرا شبہ

بعض کتب میں جمہور بن الحکم سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ”رأيت علي بن الحسين و قد بنت له اجنحة و ريش فطوّر له قال رأيت الساعة جعفر بن أبي طالب في عين علي بن قتيل فهل تستطيع ان تصعد ما قال نحن صنعها فكيف نغز ان نعد الى صنعنا نحن حملة العرش والكرسي“۔ ل۔ میں نے جناب امام زین العابدین کو دیکھ کہ یکبارگی ان کو پر لگ گئے اور اڑ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہیں تشریف لائے اور فرمایا: میں نے ابھی ابھی جناب جعفر بن ابی طالب کو اعلیٰ علیین میں دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ آسمانوں پر چڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا: ہم نے ہی تو ان کو بنایا ہے۔ پھر اپنی بنائی ہوئی چیز پر چڑھنے سے کس طرح عاجز ہو سکتے ہیں؟ ہم ہی عرش و کرسی کے حامل ہیں۔

اس شبہ کا جواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت مجہولہ ہے۔ کیونکہ اس کا راوی جمہور بن حکم مجہول ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ سلطان ہے یا منافق۔ اور اگر سلطان ہے تو مومن ہے یا غیر مومن اور اگر مومن ہے تو پھر عادل ہے یا گنہگار؟ کیونکہ کتب رجال میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی مجہول روایت فروع دین میں بھی ناقابل عمل ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ اصول اعتقاد میں اس پر اعتماد کیا جائے۔ انصاف شرط ہے۔ کیا ایسی بے اصل و بے بنیاد اخبار احاد سے دین و اعتقاد ثابت ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ایسی بے سرو پا روایات پر وثوق کرتے ہیں، اگر مقام حساب میں ان کو یہ خطاب ہوا (اور یقیناً ہوگا) کہ دین کے معاملہ میں تو صرف ان اشخاص کی روایات قابل قبول ہوتی ہیں جو عادل اور ثقہ ہوں۔ بتاؤ تم نے جمہور بن حکم کی وثاقت کہاں سے معلوم کی تھی؟ تو یہ حضرات کیا جواب دیں گے؟ قل لله العزة البالغة حسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا۔

یاد رکھو! دین و اعتقاد کے معاملہ میں ایسی بے اسناد بلکہ بالکل بے بنیاد اخبار احاد پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث کی معتبر کتب میں اس روایت کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ ہاتھ بڑھانکم ان کتم صادقین۔

تیسرا شبہ

نسخ الباطل حصہ سوم میں یہ فرمان وارد ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: نحن صنّاع و بناؤ الناس بعد

صنّاع لنا۔ یعنی ”ہم خدا کی مخلوق ہیں اور لوگ ہماری مخلوق ہیں۔“ لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ کائنات حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام نے پیدا کی ہے۔

اس شبہ کا جواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ ترجمہ سراسر غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ترجمہ ہی غلط ہے تو نتیجہ بھی لامحالہ غلط ہی ہوگا۔ کیونکہ یہ

خشبِ اول چوں نہد معمار کج
نا ثریا می رود دیوار کج

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ: ”ہماری خلقت محض خداوند عالم کے لیے ہے اور لوگوں کی خلقت ہماری وجہ سے ہے۔“ اس سے آنجناب کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مقصود بالذات اور علت غائی ممکنات ہم ہیں۔ اگر خدا ہمیں پیدا نہ کرتا تو کائنات عالم کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ جیسا کہ مشہور حدیث قدسی ”لولاک لما خلقت الافلاك“ اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ مطلب بالکل حق و حقیقت پر مبنی ہے اور ہم سابقہ فصول میں اس پر مفصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ قرآن میں وارد ہے: ”يُنۡوۡسُ ﴿۱۰﴾ وَاَصۡطَفٰنَا لِنَبۡیۡنِیۡ ﴿۱۱﴾“ (سورۃ طہ: ۴۰ و ۴۱) اے موسیٰ! میں نے تجھیں خاص اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی تیرا وجود بالذات مقصود ہے۔ اور تیری اُمت کا وجود بالذات۔ یہی وجہ ہے کہ ”نَجِّ الْبَلَاغۃَ“ کے خطبہ میں دوسرے فقرہ کا عنوان بدلا ہوا ہے۔ ”والنّاس بعد صنّاعنا“ نہیں، بلکہ ”والنّاس بعد صنّاع لنا“۔ یہ ”لنا“ میں ”لام“ موجود ہے اسے لام جزیئہ و سببیۃ کہا جاتا ہے۔ جس کا وہی مطلب ہوتا ہے جو اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ ”النّاس صنّاع لاجلسا“ لوگ ہماری وجہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی لوگوں کا پیدا کرنے والا بہر حال خلاق عالم ہی ہے۔ ہاں ان کی خلقت ہماری وجہ سے ہے۔ ”لولاہم لما خلق اللہ ادم و لا حوا و لا الجنۃ و لا النار و لا السماء و لا الارض و لا شہنا ما خلق“۔ ”اگر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نہ ہوتے تو خداوند عالم نہ آدم و حوا کو پیدا کرتا، نہ جنت و دوزخ کو نہ ارض و سما کو اور نہ کسی اور چیز کو۔“ (سایح بحار و بصائر الدرجات وغیرہ)

اس مفہوم کی تائید مزید اس طویل حدیث کے بعض فقروں سے بھی ہوتی ہے جو خود حضرت امیر المؤمنینؑ کی طرف منسوب ہے۔ اس میں آپؑ فرماتے ہیں، ”ولا جئنا خلق اللہ عزوجل السماء و الارض و العرش و الكرسي و الجنة و النار“۔ ”ہماری وجہ سے خدا نے آسمان و زمین، عرش و کرسی اور جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے۔“ (مجمع النورین صفحہ ۲۲۰ طبع ایران)

صاحب ”بشارة الزائرین“ نے غلو و تقویٰ کی رد کرتے ہوئے حدیث ”خلق الاشياء بالمشیة“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: ”و الیاء فی حدیث خلق الاشياء بالمشیة للسبب و التعلیل لا للاستعانة كاللام فی قوله علیه السلام و الخلق بعد صنائع لنا الی لاجلنا فلا أشعار فہما بالتفویض و الاکان المناسب فی الاخران بقول و الخلق صنائعنا من غیر حاجة الی ذکر اللام کما فی الفقرة الاولى فمقلد الرد ابتیین علی حد غیرہا من المستفیض جدا ان محمدا و اہل بیتہ صلی اللہ علیہ و علیہم و سلم الغایۃ الغائیۃ فی ایجاد العالم بأسرہ من الذیۃ الی الذیۃ و بركاتہم تنزل البرکات و تدرك المیوضات کما فی المستفیض من الاحادیث“

و لولا ہم لم یخلق الارض و السماء و لا کان دیار و لا ذر شارق

یعنی اس حدیث مبارکہ میں ہابیتیت و تطیل کے لیے ہے (کہ خدائے مشیت کی وجہ سے اشیاء کو پیدا کیا) استعانت کے لیے نہیں (کہ مشیت کے ذریعہ سے پیدا کیا) جیسا کہ جناب امیر صیہ السلام کے فرمان ”و الناس بعد صنائع لنا“ میں لام ہبیتیت کے لیے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے لوگوں کو ہماری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں تقویٰ (ممنوع) کی طرف کوئی اشارہ تک موجود نہیں ہے، ورنہ دوسرے فقرہ میں ”لام نہ ہوتی بلکہ پہلے فقرہ کی طرح ”صنائعنا“ ہوتا۔ پس ان دونوں روایتوں کا ماحصل و مفاد دوسری روایات کی طرح یہی ہے کہ یہ بزرگوار خلقت کائنات کی علت غائی ہیں۔ انہی کی وجہ سے فیوض و برکات کا نزول ہوتا ہے۔

مفتی محمد عبدہ مصری نے اس عبارت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہم خدا کے اسیر احسان و مرہون منت ہیں اور لوگ ہمارے اسیر احسان اور مرہون منت ہیں۔ اس معنی کی بنا پر بھی اسے تقویٰ کے ساتھ کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

چوتھا شبہ

بعض کتب میں ایک روایت جناب مقداد بن اسود کی طرف منسوب ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں ”قال لی مولائی یوما ایتنی لسیفی فوضہ علی رکیۃ ثم ارتقع الی السماء و انا انظر الیہ حتی غلب عنی فلما قرب الظہر نزل و سیفہ یقطر دما فقلت یا مولائی این کنت فقال ان نفوساں الملاء الاعلی اختصمت فصعدت مطہرتها فقلت یا مولائی امر الملاء الاعلی الیک فقال یا بن الاسود انا حجة اللہ علی الخلق من سموتہ و ارضہ و ما فی اسمائک و یخطو قدما علی قدم الا باذن“۔ یعنی ایک دن میرے آقا (حضرت

علیؑ) نے مجھ سے فرمایا: میری تلوار لاؤ۔ میں نے تلوار بخش کی۔ آپؐ نے اُسے ٹھنوں پر رکھا اور آسمان کی طرف بلند ہونا شروع کیا۔ میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ آنجنابؐ میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو اس وقت اترے، در آجائیکہ آپؐ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے عرض کیا: میرے آقا! آپؐ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا: ملاء اعلیٰ میں کچھ نفوس کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے جا کر ان کا فیصلہ کیا۔ میں نے عرض کیا: میرے آقا! کیا آسمانوں کا معاملہ آپؐ کے سپرد ہے؟ فرمایا: اے فرزندِ اسود! میں اللہ کے آسمانوں اور زمینوں میں اُس کی حجت ہوں۔ آسمان میں کوئی فرشتہ میرے اذن کے بغیر ایک جگہ سے قدم اٹھا کر دوسری جگہ رکھ نہیں سکتا۔ پس اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عالم کا نظم و نسق سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے سپرد ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب

یہ روایت پچند وجہ ناقابلِ متنبک و استدلال ہے۔

اولاً: اس روایت کا سلسلہ سند مذکور نہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس کے درمیان والے راوی کیسے ہیں۔ فقط ایک جلیل القدر صحابی کا نام لینے سے تو روایت کی صحت ثابت نہیں ہو جاتی؟ جب تک درمیانی وسائط کی وثاقت و جلالت کا علم نہ ہو۔ نیز حدیث کی جس قدر مستند و معتبر کتابیں ہیں، ان میں اس روایت کا کوئی نام و نشان تک مذکور نہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روایت بالکل غیر معتبر اور ناقابلِ اعتبار ہے۔ ورنہ علماءِ اعلام و محدثین کرام اس سے اعراض و رد و گردانی نہ فرماتے۔

دوسرا جواب

ثانیاً: قطع نظر اصولِ روایت کے اگر اصولِ دِرایت کے اعتبار سے اس روایت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل جھلی و وضعی ہے۔ کیونکہ اس کے موضوع ہونے کے قرآن و دلائل خود اس کے اندر موجود ہیں۔

(۱) یہ روایت عصمتِ ملائکہ کے منافی ہے۔ جن کی عصمت قرآن و حدیث اور اجماعِ مسلمین سے ثابت ہے۔ ان میں جھگڑا اور فساد کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جھگڑا بھی ایسا جو بعض کے قتل تک نہ پہنچے؟ لاجل و لا قوۃ الا باللہ۔ ان هذا الا بهتان عظیم۔ ملائکہ کے متعلق تو ارشادِ قدرت ہے: عَسَاءَ مُكْرِمُونَ ﴿۲۷﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾ (سورۃ الاحقاف: ۲۷ و ۲۸)

(ب) یہ امر مسلمین میں سے ہے کہ ملائکہ کی خلقت نور سے ہوئی ہے۔ جیسا کہ بعض سابقہ ابواب میں حقیقت ملائکہ کے ضمن میں اس امر پر مفصل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ لہذا ان میں غون کا پایا جانا کس طرح متصور ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کی حالت بڑی قابلِ رحم ہے جو ایسی شہل و مضرخرف روایات کو بلا تاثر قبول کر لیتے ہیں۔ ج

بدین عقل و دانش ببايد گريست

(۵) اس روایت میں وارد ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر حضرت امیر علیہ السلام کے اذن کے اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھ سکتا۔ یعنی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب مسلماتِ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ قرآن مجید میں خود ملائکہ کا یہ قول موجود ہے: ”وَمَا تَنزِيلُ الْإِنشَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَالِمُ الْغُيُوبِ“ (سورہ مریم: ۶۴) اے رسول! ہم نہیں اترتے مگر تیرے پروردگار کے حکم سے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہمارا سب بست و کشادہ ہے۔ اس آیت کا شانِ نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خداؐ نے جناب جبریلؑ سے فرمایا آپ جس قدر بھارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ جبریلؑ ائین نے عرض کیا: ہمارا آنا یا نہ آنا خداوند عالم کے حکم کے تابع ہے۔ (تفسیر مجمع البیان جلد ۲ و تفسیر صافی صفحہ ۳۱۵ و تفسیر لوامع التنزیل جلد ۱۶ صفحہ ۲۵۰ وغیرہا)

اسی طرح سورۃ القدر میں وارد ہے: ”تَنزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ“ نیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح اپنے پروردگار کے اذن سے اترتے ہیں۔ لہذا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ملائکہ کی حرکت اور ان کا سکون اذنِ خداوندی کے تابع ہے اور اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی حرکت اور ان کا سکون حضرت امیرؑ کے تابع ہے۔ اب اہل ایمان کا اختیار ہے، خواہ قرآن کی بات تسلیم کریں اور خواہ اس بے بنیاد روایت پر اعتماد کریں۔

تیسرا جواب

حضرت امام زین العابدینؑ علیہ السلام کی صحیفہ کاغذ میں جو دعا ملائکہ پر صلوات کے سلسلہ میں موجود ہے، اس میں آپؑ فرماتے ہیں: ”وَمِنْ أَوْعَاظِكُمْ لَا تَعْلَمُ مَكَانَهُ مِنْكَ وَهِيَ أَمْرٌ وَكَلِمَةٌ“۔ بارِ الہا! ان ملائکہ پر درود بھیج جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور نہ ہی ان کے متعلق ہمیں علم ہے کہ تیرے نزدیک ان کا مرتبہ کیا ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ تو نے ان کو کس امر پر موقوف کیا ہے؟ یہ اس صحیفہ تجادیہ کے کلمات ہیں جس کے کلام امامؑ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ امام تو یہ فرماتے ہیں کہ کچھ ملائکہ ایسے بھی

ہیں کہ ہمیں ان کے مکان و مرتبہ اور کام کا بھی علم نہیں۔

علامہ سید علی خان نے ریاض السالکین میں اس فقرہ کی شرح میں لکھا ہے، ”فیہ دلالة علی انه لا یعلم اصناف الملائكة غیر خلقها کما قلنا تعالیٰ و ما یعلم جنود ربك الا هو“... (سورۃ مدثر: ۳۱) یعنی اس فقرہ میں اس مطلب پر دلالت ہے کہ تمام ملائکہ کے اصناف و اقسام کو سوائے ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ اے رسول! تیرے پروردگار کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مگر تفویض نوازیہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ بغیر اذنِ اہم قدم نہیں اٹھا سکتا؟ ان هذا الاختلاق

پانچواں شبہ

جناب قمبرؒ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب امیرؒ کے دولت سرا پر حاضر ہوا۔ جناب فاضلؒ سے دریافت کیا کہ حضرت علیؑ کہاں ہیں؟ جناب فاضلؒ نے بتایا: بروج میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے کہا: وہ بروج میں کیا کرتے ہیں؟ فاضلؒ نے جواب دیا: وہ وہاں جا کر رزق تقسیم کرتے ہیں۔ عمریں مقرر کرتے ہیں۔ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں۔ مارتے اور چلاتے ہیں اور عزت و ذلت تقسیم کرتے ہیں۔ قمبرؒ نے کہا: بخدا میں اپنے آقا کو اس کافرہ کی گفتگو کی ضرور اطلاع دوں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت امیرؒ نمودار ہو گئے اور فرمایا اے قمبر! تمہارے اور فاضلؒ کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی تھی؟ قمبرؒ نے تمام واقعہ عرض کیا۔ آنجنابؒ نے سن کر فرمایا، مگر تم اس کے منکر ہو؟ قمبرؒ نے عرض کیا: ہاں! اس وقت آنجنابؒ نے کچھ پڑھا اور ہاتھ مبارک قبر کی آنکھوں پر پھیرا۔ قمبرؒ کہتے ہیں کہ میں نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو آنجنابؒ کے سامنے ایسے دیکھ جیسے کسی کے سامنے بادام پڑا ہوا ہو۔ نیز اور بہت سی مخلوق کو دیکھا۔ اس وقت حضرت علیؑ نے فرمایا، اے قمبر! ”نحن خلقناہما و خلقنا ما فیہما و ما بیہما و ما تحتہما“۔ ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے اندر رہنے والی اور ان کے درمیان والی اور ان کے نیچے بسنے والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضرتؒ نے دوبارہ ہاتھ پھیرا اور یہ سب کچھ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔

اس شبہ کا پہلا جواب

اس شبہ کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ روایت بدو و جہ ناقابل استدلال و استناد ہے۔
اولاً: یہ روایت مرسل اور مقطوع السند ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حدیث بالانحصار اصول عقائد

میں ناقابل التفات و توجہ ہوتی ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کا کتب معتبرہ میں کوئی نام و نشان نہ ہو، اور نہ کوئی روایت معتبرہ اس کی مؤید ہو۔

دوسرا جواب

ثانیاً: قطع نظر سلسلہ سند سے اذرو کے قانونِ درایت یہ روایت مثل سابقہ روایت کے بالکل وضعی و جعلی ہے اور اس کے وضعی ہونے کے دلائل وہی ہیں جو غلطیہ البیان کے وضعی ہونے کے ضمن میں اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس کے مندرجات خصوص قرآنیہ کے مناقض و مخالف ہیں اور ائمہ طاہرین کا حکم ہے ”کل حدیث لم یوافق الکتاب فہو زخرف“۔ (اصول کافی) ”جو روایت قرآن کے مخالف ہو وہ باطل ہے“۔ قرآن تو یہ کہتا ہے: ”ان الله خلق السموت والارض وما بينهما وما تحت الثرى“ (سورۃ طہ ۶۰) ”خداوند علم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور تحت الثریٰ والی مخلوق کو پیدا کیا ہے“۔ اور یہ روایت کہتی ہے کہ ان تمام امور کو حضرت علیؑ نے پیدا کیا۔ اب مؤمنین کو اختیار ہے کہ خواہ قرآن کو معتبر سمجھیں اور اس کے ارشاد کو تسلیم کریں یا اس کے بالمقابل اس بے سرو پا روایت کو معتبر سمجھ کر اس کے مندرجات پر ایمان لائیں۔ یہ روایت ان روایات کثیرہ و معتبرہ کے خلاف ہے جن میں ان امور کی ائمہ علیہم السلام سے نفی کی گئی ہے۔ لہذا عند الاختلاف ترجیح انہی روایات کو دی جائے گی جو تعداد میں زیادہ اور سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ کما لا یخفی علی اولی الالباب۔

تیسرا جواب

یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ یہ مسئلہ اصول و اعتقادات سے تعلق رکھتا ہے اور ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ عقائد کے سلسلہ میں آیاتِ حکمت کا رآمد ہوتی ہیں، یہ روایات متواترات، جو موجب علم و یقین ہوتی ہیں۔ اس قسم کی اخبار احاد اور وہ بھی ایسی بے سرو پا جو قانونِ روایت و درایت کے لحاظ سے بالکل بے بنیاد ہوں۔ یہاں کام نہیں آسکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔

چھٹا شبہ

قرآن میں وارد ہے، ”و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى“ (سورۃ الانفال: ۱۷) ”اے رسول! وہ نگریاں جو تم نے پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں، بلکہ خدا نے پھینکی تھیں“۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ لہذا وہ جو کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وہ کام میں

کرتا ہوں۔ پس اس سے تقویٰ ثابت ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب

اس آیت مبارکہ سے اس مقصد کے لیے استدلال کرنا بدو و جہ باطل ہے۔ اولاً: اس لیے کہ اگر اس فقرہ سے تقویٰ ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ تقویٰ ان تمام لوگوں کے حق میں ثابت ہے جو اس جنگ میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ شریک تھے۔ کیونکہ ان کے متعلق ارشادِ قدرت ہے: ”وَلَعَنَّا قَتْلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ“ (سورۃ الانفال: ۱۷) ”تم نے کفار کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ نے ان کو قتل کیا تھا۔“ دونوں جملے ایک جیسے ہیں۔ لہذا جو ابکم فهو جوابنا۔

دوسرا جواب

ثانیاً اس لیے کہ یہ آیت مقامِ اعجاز کے متعلق ہے۔ چونکہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مٹھی نکلریوں کی کفاری کی طرف پھینکی تھی اور وہ نکلریاں تمام کفار کے چہروں پر لگیں۔ جن سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ خدا کے عزوجل اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اے رسول! نکلریاں پھینکی تو تم نے ہی تھیں لیکن ان کا تمام کفار کے چہروں تک پہنچا، یہ فوق طاقتِ بشری فعل میں نے انجام دیا تھا۔

جناب محدث محسن فیض کاشانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے: ”اثبت الرسول الله لانه وجد منه صيرة ونفاة عنه معنى لان اثره الذي لا يدخل في قنطرة البشر فعل الله سبحانه فكانه فاعل الرميته على الحقيقة و كانها له توجد من الرسول“۔ ل۔ (تفسیر صافی صفحہ ۱۹۳ طبع ایران) خدا نے تیر مارنے کا اپنے رسول کے لیے اس لیے اثبات کیا ہے کہ صورتِ رمی آنحضرت سے صادر ہوئی تھی اور نفی اس لیے فرمائی کہ اس کا وہ اثر جو طاقتِ بشری سے خارج ہے، خدا نے پیدا کیا تھا۔ لہذا گویا کہ درحقیقت نکلری خدا نے ہی ماری تھی نہ کہ رسول نے۔

اسی طرح دوسرے صحابہ کو خطاب ہے کہ تم یہ فخر و مباہات نہ کرو کہ کفار کو تم نے قتل کیا، یہ ٹھیک ہے کہ تم خمیر بکھن تھے۔ مگر کفار کو مرعوب کرنا، تمہارے دلوں کو قوی کرنا اور مائیکہ کو تمہاری نصرت کے لیے اتارنا، یہ سب کچھ میرا فعل تھا۔ اس لیے درحقیقت کفار کو تم نے قتل کیا۔ (ما حظہ ہو تفسیر صافی صفحہ ۱۹۳ و تفسیر برہان جلد ۲ صفحہ ۷۰)

یہ ارشادِ قدرت یہاں ایسا ہی ہے جیسے سورہ واقعہ میں مذکور ہے: ”آلَمْ تَرَ عُنْكَ أَمْرٌ تَحْنُ

الْوَاقِعُونَ“ (سورۃ واقحہ: ۶۴) تم زراعت نہیں کرتے بلکہ ہم زراعت کرتے ہیں۔ بنا بریں واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو تفویض کے ساتھ کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے۔ فقد منا الی ما عملوا من عمل فجدلنا لہباء منثورا۔

ساتواں شبہ اور اس کے جوابات

ارشادِ قدرت ہے: ”فبذلك الله احسن الخالقين“ (مومنون: ۱۴) ”بابرکت ہے وہ خدا جو پیدا کرنے والوں میں سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔“ اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور خالق بھی ہیں۔ پس اس آیت سے بھی تفویض ثابت ہوتی ہے۔

پہلا جواب

اس آیت مبارکہ سے تفویض کے اثبات پر تمسک کرنا تین وجوہ سے غلط ہے۔
اولاً یہ آیت اسلوبِ عرب کے مطابق ہے، اہل عربیت کا دستور ہے کہ جب کسی شخص کا کسی صنعت و حرفت میں کمال ظاہر کرنا مقصود ہو تو اس صنعت کے ماہروں کو بطور صیغہ جمع لاکر اس مخصوص شخص کے ساتھ لفظ ”احسن“ یا ”خیر“ لگا کر اسے سب پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ جیسے: احسن التاجرين، احسن الفجارين، احسن المعدادين، خیر المبخلین، خیر البقلین وغیرہا۔ اگرچہ اس صنعت کے ماہروں کا خارج میں بالفرض وجود ہی نہ ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے صنعت کار ضرور موجود ہوں۔ یہی حال ”احسن الخالقین“ کا ہے۔

دوسرا جواب

ثانیاً: ”خلق“ بمعنی ”صنع“ بھی استعمال ہوتا ہے۔ (قاموس جلد ۳ صفحہ ۲۲۸ طبع مصر) بنا بریں ممکن ہے مفہومِ آیت (والله اعلم) یہ ہو: ”والله احسن الصانعین“ یعنی اگرچہ صانع (بنانے والے) بہت ہیں، کوئی حداد ہے، کوئی نجار ہے، کوئی دباغ و صباغ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض اپنی اپنی صنعت میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ مگر خالقِ عالم ان سب صانعین میں سے بہترین صانع ہے، بلکہ ان کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“۔ ”ومن احسن من الله صبغة“۔ بنا بریں اس آیت کو اہل بیت علیہم السلام کے خالق ہونے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ کمالاً بخفی۔

تیسرا جواب

ثالث لغت عرب میں ”خلق“ بمعنی تقدیر (اندازہ لگانا) بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ انجید صفحہ ۱۹۳ اور قاموس جلد ۳ صفحہ ۲۲۸ وغیرہ میں مذکور ہے۔ لہذا بنا بریں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام اندازہ لگانے والوں اور منصوبہ بندی کرنے والوں سے خداوند عالم بہترین اندازہ لگانے والا اور منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ لہذا اس کا تفویض کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔

چوتھا جواب

رابعاً، اسی آیت کے ذیل میں تفسیر صافی وغیرہ میں ایک روایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مخلوقین پر بھی من باب اہجاز خالق کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد چار تک شری کی گئی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ، دوسرے اور تیسرے وہ فرشتے جو باذن خدا بطن مادر میں بچے کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوتھا سامری جس نے گوسالہ بنایا تھا۔ بنا بریں آیت اپنے ظاہری معنی پر رہے گی۔ لیکن پھر بھی اس سے ائمہ طاہرین کا خالق عالم ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بزرگوار بھی باذن خالق کر دگار ہی ہوں، خالق ہوتے تو جہاں ان مذکورہ بالا چار افراد پر خالق کا اطلاق کیا تھا، وہاں یہ بھی مذکور ہوتا کہ ہم ائمہ اہل بیت بھی خالق ہیں۔ لیکن جب یہ وارد نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالق نہیں ہیں۔ اب محض قیاس آرائی سے کام نہیں لیا جاسکتا کہ جب قل و قل و قل پر خالق کا اطلاق ہوا ہے تو ائمہ اطہار پر کیوں نہیں ہو سکتا۔ ”فان اول من فاس ابلیس“۔ علاوہ بریں یہ روایت بھی محل نظر ہے۔ ”ولا تدع من دون الله مالا ينفعلك ولا يضرک فان فعلت فانك اذا من الظالمين“۔

آٹھواں شبہ

متعدد آیات و روایات میں وارد ہے کہ خلاق عالم نے خلق و رزق اور امات و احیاء غرضیکہ نظام عالم کے مختلف کاموں کی انجام دہی پر مختلف ملائکہ موعّل کر رکھے ہیں اور مذہب حق کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ ائمہ طاہرین کے خادم ہیں۔ پس جب خادم ان امور کو انجام دے سکتے ہیں تو ان کے مخدوم ان امور کو انجام کیوں نہیں دے سکتے؟ عین ممکن ہے کہ مدبرات الامر ملائکہ ہوں ان کے اوپر حاکم اعلیٰ اور الامر یعنی ائمہ اطہار ہوں اور اولی الامر کے اوپر خداوند عالم حاکم اعلیٰ ہو۔ جیسا کہ دنیوی نظام

میں بادشاہ اور وزیر اور دیگر خُحال کی مثال سے یہ مطلب اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے میں کونسی خرابی لازم آتی ہے؟ اس شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کی بارگاہِ قدرت میں وہی حیثیت ہے جو ایک وزیر یا تدبیر کی کسی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔

یہ شبہ پچھند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے

چونکہ زیر بحث مسئلہ اصول و عقائد سے تعلق رکھتا ہے اس کے اثبات کے لیے دلیل قطعی درکار ہے۔ ظاہر ہے کہ امورِ اعتقادیہ میں بلکہ تمام دینی اور دنیوی معاملات میں فقط امکان عقل کہ ایسا یا دوسرا ہونا ممکن ہے اور اس سے کوئی امر محال لازم نہیں آتا۔ کسی امر کے ثبوت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہوتا۔ حتمًا بہت سی باتیں ممکن ہیں۔ مگر ان کا نہ اعتقاد رکھنا جائز ہے اور نہ ہی عملاً اس کے مطابق عمل جائز ہے۔ مثلاً کون سا محال لازم آتا ہے۔ اگر سید البشر اور ان کی عنقریب حاکم ہو جائے تو اس کے بلکہ ان ذواتِ قدسیہ کی عبادت کی جائے۔ مگر شریعت مقدسہ کے قواعد کی رو سے غیر اللہ کو نہ سجدہ جائز ہے اور نہ اس کی عبادت روا۔ یہی کیفیت حقائق مسئلہ کی ہے۔ آیات کثیرہ اور روایات وفیرہ اس عقیدہ کی رد میں وارد ہوئی ہیں، بلکہ ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر بالفرض اس عقیدہ باطلہ کی نفی پر کوئی نص نہ بھی موجود ہوتی تو اس سے اس پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا۔ کیونکہ نفی محتاج دلیل نہیں ہوتی۔ البتہ کسی امر کا اثبات خصوصاً جب کہ وہ امورِ اعتقادیہ سے متعلق ہو دلیل قطعی شرعی کا محتاج ہوتا ہے۔ واذلیس فلیس

دوسری وجہ

یہ جو کہا گیا ہے کہ اس اعتقاد رکھنے میں کونسی خرابی لازم آتی ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تقریر سراپا تعزیر عوام الناس کو متاثر کرنے اور ان کے صحیح عقیدہ پر ڈاکا ڈالنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقریر حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ اعتقاد رکھنے سے کونسی خرابی لازم آتی ہے؟ اس خرابی سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کونسا نظامِ عالم بگڑتا ہے؟ تو نظامِ عالم میں تو اس لیے خرابی لازم نہیں آسکتی کہ اس کا ناظم و مدبرِ خَلْقِ عالم ہے۔ ”ہو حی لا یحیوت“ اور اگر اس سے دینی خرابی مراد ہے تو وہ موجود ہے۔ کیونکہ یہ عقیدہ خدا و رسول اور ائمہ طاہرین پر افتراء ہے اور ان کے نصوص صریحہ و مجملہ کے مخالف ہے۔ ”وانما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون“ (سورۃ النحل: ۱۰۵) جس کی وجہ سے نعمتِ ایمان سلب ہو جاتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

تیسری وجہ

نظام ربوبی کو دنیوی بادشاہوں کے نظام پر قیاس کرنا قیاس مع انفراد ہے۔ باوجودیکہ اصل قیاس ہمارے اُصول مذہبی کے اعتبار سے باطل و عاقل ہے۔ رسول و آل رسول کا اصل وظیفہ نظام شرعی کا قیام اور انفاذِ حدود اور اجراءِ احکام ہے نہ کہ نظام دنیوی کا چھانا۔ ہاں ان اُمور میں وہ شفاعت و سفارش فرماتے ہیں اور خدا کے ذوالمنن ان کی سفارش کو مسترد نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ خدا کا نہ کوئی وزیر ہے اور نہ کوئی مشیر۔ اس کی ذات اس سے اجل و ارفع ہے وہ غنی بالذات ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام دُعا کے استثیر میں فرماتے ہیں: ”المَدْبُورُ بِلا وَلا یُؤَدِّیْ خَلْقٍ مِنْ عِبَادَةٍ یَسْتَشِیرُ“۔ خدا وہ ہے جو بلا وزیر عالم کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتا۔ (مفتاح الجنان) خدا فرماتا ہے: ”فَلَا تَقْرَبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ“ (سورۃ النحل: ۷۷) ”خدا کے لیے مثالیں نہ دیا کرو۔“ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: ”مَنْ شَبَّهَ الْخَلْقَ بِالْخَلْقِ بِاتِّخْلُوقِ فَهُوَ مُشْرِكٌ“۔ ”جو خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ مُشْرک ہے۔“ (عیون الاخبار)

چوتھی وجہ

یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر ملائکہ یہ کام انجام دے سکتے ہیں تو ائمہ طاہرین کیوں انجام نہیں دے سکتے، جو کہ محدوم ملائکہ ہیں؟ یہ تقریر سراسر فریب کاری یا جہالت اور مکاری پر مبنی ہے، ورنہ کس نے یہ کہہ ہے کہ ائمہ ان اُمور کو انجام نہیں دے سکتے۔ ائمہ اطہار تو اشرف المخلوق ہیں۔ خدا وہ قادرِ مطلق ہے کہ اگر چاہے تو پتھر جیسی کمزور مخلوق سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ نزاع اس میں نہیں ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام ان امور کو انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بلکہ تمام تر بحث و نزاع اس امر

سے ”احسن الفتاویٰ“ کی طبع اداں کے بعد بعض اہل غرض فرہین دین اس عبارت کو سے اڑے اور ابد فریبی سے کام لے کر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ اور عامۃً اناس کو طلاءِ اعلام سے ہٹانے کے لیے اس انداز میں اسے پبلک میں چھالاکہ شاید ملکت بھی ان کی کارستانی دیکھ کر حیران ہو گیا ہوگا۔ با انصاف ناظرین کرام مکرر بنظرِ فائز اس عبارت کا مطالعہ کریں۔ کیا اس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی توہین کا کوئی شائبہ بھی پایا جاتا ہے؟ کیا اس عبارت میں ائمہ اطہار کو پتھر کے برابر کر دیا گیا ہے؟ کیا اس میں ان کو ان امور کی انجام دینے سے عاجز بنایا گیا ہے؟ یا اس میں ان کے حاملِ روح القدس ہونے کی نفی کی گئی ہے؟ حاشا دکلا۔ مائیکم کیف تمسکتم؟ عہ ہر ہے کہ اس عبارت میں صرف خداوندِ عالم کے علی کل شئی قدیر ہونے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ویس۔ یہ اتنا واضح و آشکار منہج ہے کہ کسی بھی صاحبِ عقل سلیم و طبع مستقیم کو اس کے نگھنے میں ہرگز کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ الا من کان فی قلبہ مرض فزادہم اللہ مرضاً۔ (مزمع علیٰ عہد)

میں ہے کہ آیا ان اُمور کی انجام دہی ائمہ عظیم السلام کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے، یا یہ ان کا منصب نہیں ہے؟ اگر کسی کا خادم کوئی کام کرتا ہو تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اس کا مزدوم بھی ضرور وہ کام کرے؟ اگرچہ وہ کام مزدوم کے شایانِ شان بھی نہ ہو۔ یہ درحقیقت کسی کام کا کر سکتا اور ہے اور فرض منصبی سمجھ کر کرنا اور ہے۔ عاقلان را اشارتے کافی است۔

نواں شبہ اور اس کا جواب

بعض زیارات میں ایسے فقرات موجود ہیں جن سے تفویض ثابت ہوتی ہے۔ جیسے زیارت رجبیہ میں مروی ہے: ”أَمَلَكُمْ فِيهَا إِلَيْكُمْ التَّفْوِضُ وَ عَلَيْكُمْ التَّفْوِضُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ“۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ یہ زیارات مستند ہیں یا نہیں؟ ان میں وارد شدہ لفظ ”تفویض“ سے مراد آخرت میں ثواب عطا کرنا ہے۔ جو کہ ان کی شفاعتِ کبریٰ سے حاصل ہوگا۔ بہر حال اس قسم کی زیارات و عبارات کو ہمارے متعلقہ مسئلہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اس کی مزید توضیح کے لیے کتاب ”مصاحح الانوار“ علامہ شبر کی طرف رجوع کیا جائے۔ فلا تغفل۔

دسواں شبہ

بعض روایت میں وارد ہے کہ: ”قَوْلُنَا عَنْ الرَّبِّیَّةِ شَهِ قَوْلُهَا فِينَا مَا شَنَقَمَ لَنْ تَبْلَقُوا“۔ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو۔ پھر ہمارے حق میں جو چاہو کہو۔ ہرگز ہماری اصل حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا اور رب کہنے کے ہم سب کچھ اہل بیت عظیم السلام کے حق میں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ان کو خالق و رازق وغیرہ کہنا درست ہے، بلکہ اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے غُلو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ غُلو نام ہے تجاوز عن الحد کا اور جب ہمیں خدا و رسول اور ائمہ اطہار کے حدود معلوم ہی نہیں تو ان کے حق میں غُلو چہ معنی دارد؟ ان کی شان میں تو ہمارا غُلو بھی قاصر ہے۔ کا قیل:۔

گویند غائم بشنائے تو یا علیٰ حق این کہ من ز حق ثنائے تو قاصر م

یہ شبہ بچند وجہ باطل ہے، وجہ اول

یہ روایت خبر واحد ہے۔ کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ اصول و عقائد میں اخبارِ احاد پر بالاتفاق اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اخبارِ احاد سے زیادہ سے زیادہ ظن حاصل ہوتا ہے، جو کہ عقائد میں ناقابل

احتماد ہے۔ عقائد میں علم و یقین ضروری ہے۔ جو کہ آیات محکمات یا روایات متواترات سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ علماء اعظام نے اسی روایات کا یہی تحقیقی جواب یا صواب دیا ہے۔ چنانچہ جناب سید العلماء الشیرازیین بن حضرت غفران مآب قدس سرہ نے اپنی کتاب ”عقدہ سطنیہ“ میں اسی شبہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے ”فلکونہا من اخبار الاحاد ولا تصلح للاعتقاد فی اصول الاعتقاد“۔ (صفحہ ۷۸ طبع لکھنؤ) بوجہ اخبار احاد سے ہونے کے اصولی اعتقاد میں ناقابل اعتماد ہے۔

دوسری وجہ

بنابر تسلیم صحت روایت اس کا وہ مطلب نہیں جو لیا جا رہا ہے۔ یہ تو ”کلمۃ حق ہر ادبہا الباطل“ والا معاملہ ہے۔ اس میں جو وارو ہے کہ ہمیں مرتبہ ربوبیت سے نچر رکھو۔ کون عقلمند اور اسالیب کلام سے واقف انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمارے متعلق لفظ ”رب“ نہ کہو باقی جو جی چاہے کہتے رہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو صفات شان ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں ان سے ہمیں منقطع نہ کرو۔ ہم معتقد آیات کے حوالہ جات سے ثابت کر چکے ہیں کہ خلق و رزق اور امتداد و احیاء وغیرہ صفات کا تعلق ربوبی صفات سے ہے۔ ”کما قال عن من قائل اللہ الذی خلقکم ثم رد ذلکم ثم یمیتکم ثم یمییکم ثم الیہ ترجعون“ (سورہ روم: ۳۰) لہذا ائمہ اطہار علیہم السلام الملک الجبار کو خالق و رازق اور حی و میت کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

تیسری وجہ

اگر بالفرض اسی روایات کا وہی مطلب ہو جو یہ حضرات مراد لے رہے ہیں کہ سوائے لفظ رب کے اور سب کچھ کہنا روا ہے، تو کیا یہ حضرات روا رکھیں گے کہ ائمہ طہرین کو رسول کہا جائے یا ان کو جناب رسولی خدا سے افضل قرار دیا جائے یا رحمن وغیرہ صفات خاصہ کا اسی معنی کے اعتبار سے جس اعتبار سے ذات باری تعالیٰ پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، ان ذات مقدسہ پر اطلاق کیا جائے؟ جب یہ جائز نہیں اور یقیناً نہیں، تو مانتا پڑے گا کہ اس کا صحیح مفہوم وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ پس تسلیم کرنا پڑے گا کہ ”قلوبنا مشغوم“ کے علوم سے مراد یہ ہے کہ وہ مدح و ثنا جو قواعد شرعیہ کے اعتبار سے جائز ہو وہ دل کھول کر کی جاسکتی ہے۔ اور پھر بھی ان کے فضل و عباد کا شمار نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ کہ جو کچھ چاہو غلط یا صحیح بلکہ خود تراش کر کے ان ذات قدسی صفات کی طرف منسوب کر دو۔ حاشا وکلاء، کلام امام کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ ایسے خوش فہم حضرات کو کلام امام کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی

چاہیے۔ کیونکہ ”فہمیدن کلام امام عالی مقام ہنر است“۔

چوتھی وجہ

یہ درست ہے کہ ہم خدا اور رسولؐ اور ائمہ طہرینؑ کی کما حقہ مدح و ثنا سے قاصر ہیں۔ کما قال الامام الرضا الامام من حيث النعم من ابدی المتناولین۔ امام کا مقام اس طرح بلند ہے جس طرح آسمان کا ستارہ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمیں حدود ربوبیت اور حدود نبوت و امامت کا کچھ بھی علم و اندازہ نہیں ہے۔ ورنہ خداوند عالم کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ کا اعتقاد رکھنے اور خصائص نبوت بیان کرنے اور معارف امامت لکھنے کا اور بیان کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہم جو خدا کے لیے چند صفات ثبوتیہ و سلبیہ ثابت کرتے ہیں یا پیغمبر اسلامؐ کے لیے چند خصائص نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں یا چند فضائل امامت کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ہم نے ان کی اصل حقیقت کو معلوم کر لیا ہے اور وہ محدود ہو گئے ہیں۔ مگر اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ جو صفات خدا کے لیے مانتے ہیں ان میں کسی اور کو شریک قرار نہیں دیتے اور خصائص نبوت میں غیر نبی کو تسلیم نہیں مانتے۔ اسی طرح فضائل امام میں غیر امام کو برابر نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر امام میں خصائص نبوت یا صفات ربوبیت تسلیم کر لی جائیں تو غلو یقیناً لازم آئے گا۔ یا نبی میں صفات الہیہ تسلیم کر لیں تب بھی غلو لازم آئے گا۔ جیسا اوپر اقسام غلو میں اس مطلب کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ یہ کیا فضول بات ہے کہ ان حضرات کو سوائے خدا کہنے کے اور کسی طرح ہم سے غلو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ تقویض غلو نبی کا تو ایک شعبہ ہے، جیسا کہ ابتداء کے بحث میں اسے ثابت کیا جا چکا ہے۔ پس ان حقائق سے ثابت ہوا کہ ”قولوا ماشنم“ کا عموم اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، بلکہ مختص ہے۔ ”وما من علم الا وقد خص“ مشہور و مسلم ہے۔ ”الاما هسذد دد“۔ ان حقائق سے قطع نظر کر کے اس کے عموم کے ساتھ استدلال کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی شخص حدیث نبویؐ ”قولوا لا اله الا الله تعلقوا“ کے ساتھ تشکیک کر کے کہے کہ تمام فرقہ ہائے اسلام ناجی ہیں۔ یا کوئی بدغل یہ استدلال کرے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تخفی سخطہ۔

گیارہواں شبہ اور اس کا جواب

اگر تقویض کا عقیدہ اس لیے غلط ہے کہ اس سے شرک لازم آتا ہے تو پھر اس خرابی سے کوئی چالے فرار نہیں ہے۔ کیونکہ ملائکہ کا ان امور کو انجام دینا تو مسلم ہے، لہذا یہ کیا بات ہے کہ ملائکہ انہی امور کو انجام دیں تو شرک لازم نہیں آتا، لیکن ائمہ اہل بیت ان کو انجام دیں تو شرک لازم آتا ہے؟

اس شبہ کا پہلا جواب

اس شبہ کے کئی جوابات دیے جاسکتے ہیں۔ اولاً یہ کہ بعض اوقات دو فعل بظاہر بالکل باہم مچنس و مشابہ اور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر اس وجہ سے کہ ایک مَآذُونِ مِنَ اللہ ہے وہ باعثِ قُرب ایزدی قرار پاتا ہے اور دوسرا بوجہ غیر مَآذُونِ مِنَ اللہ ہونے کے باعث بُعْد اور موجبِ شُرک بن جاتا ہے۔ چنانچہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ جو لوگ ائمہ معصومین کے علاوہ دیگر خلفائے جور کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ مُشرک ہیں، اور جو ائمہ طاہرین کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ مُوَحِّد و خُدا پرست۔ حالانکہ بظاہر دونوں صورتوں میں غیر خُدا کی اتباع ہے۔ مگر ایک صورت میں شُرک ہے اور دوسری صورت میں ایمان۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ فصل اس لیے کہ چونکہ ائمہ طاہرین کی اطاعت و پیروی کا منجانب اللہ حکم ہے اور دوسرے خلفاء کی اتباع کا کوئی اِذن نہیں ہے۔ یہی کیفیت ہمارے مُتفقہ مسئلہ کی ہے۔ چونکہ ملائکہ کا مُدَبِّر اُمور ہونا قرآن و سُنّت سے ثابت ہے، لہذا ان کو مُدَبِّر تسلیم کرنے سے شُرک لازم نہیں آتا اور ائمہ طاہرین کا مُدَبِّر و مُنظّم عالم ہونا قرآن و سُنّت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر ان کو مُدَبِّر امر اور ناظِم عالم مانا گیا تو شُرک لازم آئے گا۔

بارہواں شبہ اور اس کا جواب

سورہ "اننا انزلناہ" کی تفسیر میں مُتفق روایات کے اندر موجود ہے کہ لیدۃُ القدر کو فرشتے امام وقت کی خدمت میں تمام اُمور سے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس سال زمین پر جو کچھ واقع ہونا ہوتا ہے اس کی اِطّلاع امام کو دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا ظم و سق امام کے ہی سپرد ہے۔ ورنہ ملائکہ کا اُن کی خدمت میں آنا چہ معنی دارد؟

اس شبہ کا صحیح جواب جیسا کہ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے دیا ہے، اور دوسرے اعلام نے ان کی تائید فرمائی ہے، یہ ہے کہ، "فليس ذلك لمدخلهم في ذلك ولا للاستشارة بهم بل لئلا يخلقوا الامر وليس ذلك لالتشريفهم و اكرامهم و اظهار رفعة مقامهم"۔ (سایح بحار انوار صفحہ ۲۶۳) "امام وقت پر ملائکہ کا نزول اس لیے نہیں ہوتا کہ ائمہ اطہار کو نظام عالم کے چلانے میں کچھ دخل ہے یا ان سے خدا کو مشورہ کرنا مقصود ہے۔ خدا ہی خالق و حاکم ہے، بلکہ ائمہ طاہرین کے اکرام و احترام اور ان کی رفعت و عظمت مقامِ ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ جب ملائکہ زمین پر آئیں تو پہلے جہتہائے خداوندی کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔

صاحب ”میرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار“ نے سرکار علامہ کی یہی توجیہ وجیہ نقل کرنے کے بعد بنظر
 اِتحمان دیکھتے ہوئے لکھا ہے۔ ”واقول ما ذکرہ طالب ثلثۃ فیہ تنبیہ توجیہ وجیہ للاحکام المذکورۃ
 وغیرھا“ (صفحہ ۶۷) میں کہتا ہوں کہ جو کچھ حضرت علامہ مجلسیؒ نے ذکر کیا ہے اس میں ان احادیث
 کی جو (لیلۃ القدر میں ائمہ پر نزول ملائکہ کے بارہ میں وارد ہوئے ہیں) کی بہترین توجیہ و تاویل ہے۔
 یہ تھے وہ شکوک و شبہات جن کے ساتھ قائلین تقویٰ تمسک کرتے ہیں یا تمسک کیا جاسکتا
 ہے۔ جنہیں تفصیل کے ساتھ ہم نے یہاں یکجا جمع کر کے ان کو بفضلہ تعالیٰ بہائمۃً منشوراً کر دیا ہے۔
 فقد منالنا ما علیہا من عمل فجعلناہ ہباءً منثوراً۔ قد تبین الرشید من الغی۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء
 فلیکفر۔ وما علینا الا البلاغ۔

ایضاح

حضرت مُصنّف عَلام نے عُلَہ و مُقَوَّضہ کے جو علامات خصوصہ شمار کیے ہیں کہ وہ علماء و مشائخ قُم
 کی طرف تفسیر و کوتاہی کی نسبت دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعلق اتنی وضاحت مطلوب ہے کہ یہ
 کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر غلی و مقوَّض میں یہ علامات ضروری موجود ہوں، بلکہ مُصنّف عَلام کی یہ
 فرمائش اپنے دور کے مخصوص حالات و کیفیات پر مبنی ہے۔ مکان و زمان کے تغیر و تبدل سے ایسے
 علامات میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ دورِ حاضر کے ”مُقَوَّضہ“ جن کا فرد اکل فرقہ ”شیخیہ“ ہے جو کہ
 شیخ احمد احسانی کا شیخ ہے، وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے علماء اعلام اور دوسرے تمام تبع قرآن و سنت خیر
 الانام علماء کرام کو تفسیر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور خود معارف ربانیہ و حقائق سبحانیہ اور دیگر علوم مخفیہ کی
 معرفت تائمہ رکھنے کا مدعی ہے۔ اور یہی کیفیت ہمارے ملک کے علماء نما جہاں کی ہے کہ وہ اپنے عقائد
 کی نشر و اشاعت کرنے اور عوام کا لانعام سے وادّٰ تحسین حاصل کرنے کے لیے حقیقی علماء و مجتہدین کی
 تبدیل و توہین میں ذرا بچکھاہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنا محبوب مشغلہ سمجھتے ہیں۔ بہر حال ان
 کی شناخت کا اصل معیار وہی عقائد و نظریاتِ فاسدہ ہیں جو بیان ہو چکے ہیں۔ یہ ظاہری علامات فقط
 بعض اوقات کاشف ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات ان میں کاشفیت کا پہلو بھی مفقود ہوتا ہے۔

واللہ العالم و علیہ اکمل و اتم

قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یتہتدی لنفسہ

ومن ضل فانما یتضل علیہا وما انا علیکم بوحکیل

باب الاعتقاد

فی الظالمین

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فهم
انهم ملعونون و البرائة منهم
واجبة قال الله عز وجل و ما
لظالمين من انصار و قال الله
تعالى و من اظلم ممن افترى على
الله الكذب اولئك يعرضون على
ربهم و يقول الاشهاد هؤلاء الذين

اڑتیسواں باب

ظالم لوگوں کے بارے میں اعتقاد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ظالموں کے متعلق ہمارا
یہ اعتقاد ہے کہ وہ ملعون اور رحمت خداوندی سے دور ہیں۔ ان
سے بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا
ہے: ظالموں کے لیے (بروز قیامت) کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا
(سورۃ البقرہ ۲۷۰) ایک اور مقام پر فرمایا: جو شخص خدا پر
جھوٹ بولے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے۔ یہ لوگ جب خدا
کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ

اڑتیسواں باب

ظالموں کے متعلق عقیدہ کا بیان

اس باب میں حضرت مصنف علامؒ نے چند امور ذکر کیے ہیں۔ ① ظالمین اور ائمہ طاہرینؑ کے
معاندین سے بیزاری اختیار کرنا ② محکمرین امامت ائمہ کا انجام ③ امیر المومنینؑ کے ساتھ جنگ کرنے
والوں کا حشر ④ جناب سیدہ عالم کی تم زناں عالم پر افضلیت ⑤ قاتلین انبیاء و ائمہ کا کفر۔
ہم ذیل میں ان تمام مسائل پر اور بعض دوسرے متعلقہ مباحث پر حسب گنجائش کسی قدر تفصیل
سے تبصرہ کرتے ہیں۔

حق و باطل کی باہمی معرکہ آرائی

حق و باطل کی معرکہ آرائی اور زور آزمائی ابتدائے آفرینش کائنات سے جاری و ساری ہے۔
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفویؐ سے شہدائے پولوی
اور آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ "لا یزالون
مختلفین الی یوم القیامۃ" (سورۃ ہود ۱۱۸) دنیا میں ہر شے، ہر حقیقت اور ہر نظر یہ کی ضد موجود ہے۔

کذبوا علی ربہم الا لعنة اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالأحرہ کافرون قال ابن عباس فی تفسیر هذه الآية ان سبیل اللہ فہدۃ الموضح علی بن ابی طالب و الانمة و فی کتاب اللہ عن وجہ

لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ خبردار! ان ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جنہوں نے خدا کی راہ سے بندوں کو روک کر اس میں کجی ڈالنے کی کوشش کی اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں (سورۃ ہود: ۱۸ و ۱۹) اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہاں ”سبیل خداوندی“ سے مراد حضرت امیر المومنین علیؓ بن ابی طالبؓ اور دوسرے ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔

جب یزدان و رجن کے مقابلے میں اہرمین و شیطان کھڑا ہو گیا تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہر خیر کے ساتھ شر اور ہر حقیقت کے ساتھ اس کی ضد موجود ہے۔ ہابیل کے مقابلے کے لیے قابیل، موئی کے لیے قرون، اور محمد مصطفیٰؐ کے خلاف ابوجہل، یوسفیان اور مسلمہ کذاب وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح حقیقی خلافت و امامت کے خلاف مصنوعی خلافت و حکومت موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنے خون خرابے اور فتنے فساد اس اختلاف کی وجہ سے ہوئے، اتنے اور کسی وجہ سے نہیں ہوئے۔ حقیقت نے ہمیشہ کذب کو مانتے سے انکار کیا۔ خواہ اس کے سر پر کتنے ہی آرے چلے، اور کذب نے حکومت کی آڑ میں کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو حق اور اہل حق پر نہ کیا ہو۔ اسی تنازعہ نے اسلام کے فقہ و احکام پر بھی بہت برا اثر ڈالا۔ اور یہی اختلاف تمام اختلافات اور فقہ اسلام کے احکام میں ترمیم و تنسیج کا باعث بنا۔ جن لوگوں کو آنحضرتؐ کے انتقال پر ملال کے بعد اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسلامی امامت کو یونانی حکومت کے ساتھ بدل دیا۔ اور اس تبدیلی کے لیے انہیں وہ تمام نظریات جن پر حقیقی امامت مبنی تھی، بدلتے پڑے اور ان کے بدلنے کے ساتھ اسلام بدل گیا۔ غرض کہ بقول صاحب ”مل و نخل“ امامت کا اختلاف امت اسلامیہ میں سب سے بڑا اختلاف ہے اور مذہب تشیع و تسنن کا بنیادی نقطہ اختلاف بھی یہی تنازعہ ہے۔ (فلسفہ اسلام)

اُمت اسلامیہ میں امامت کے دو سلسلے موجود ہیں۔ ایک وہ سلسلہ جلیلہ ہے جو حضرت امیر المومنین علیؓ بن ابی طالبؓ سے شروع ہو کر بارہویں امام مہدیؑ دوران صاحب العصر والزمان حضرت محمد بن الحسن مکیؑ منتہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا سلسلہ جناب ابوبکرؓ سے شروع ہو کر نہ معلوم مروان الحمار اموی یا مقسم عباسی یا کسی اور پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ (جس کا صحیح علم ان کی خلافت کے ظہور داروں

خدا کے عزوجل کی کتاب میں دو قسم کے اہموں کا ذکر آیا ہے۔ ایک امام ہدایت، دوسرا امام ضلالت۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے: ہم نے انھیں ایسا امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں (سورۃ الانبیاء: ۷۳) نیز (ائمہ ضلالت کی مذمت میں) خدا فرماتا ہے: ہم نے انھیں ایسا امام پیدا کیا ہے جو دوزخ کی طرف (لوگوں کو) دعوت دیتے ہیں۔ قیامت کے روز ان کی امداد نہ کی جائے گی اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا رکھی ہے۔ اور بروز قیامت ان کا شمار ذلیل و غوار لوگوں میں ہوگا (سورۃ القصص: ۲۶) جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ: اس فتنہ سے ڈرو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں (بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں سے لے گا) (سورۃ الانفال: ۲۵) تو (اس کی تفسیر میں) جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو شخص میری

امامان امام الہدیٰ وامام الضلالة قتل اللہ تعالیٰ و جعلناہم ائمة یہدون بامرنا و قال اللہ تعالیٰ و جعلناہم ائمة یدعون الی النار و یوم القیامۃ لا ینصرون و اتبعنا ہم فی ہذہ الدنیا لعنة و یوم القیامۃ ہم من المقبوحین فلما نزلت ہذہ الایۃ و اتقوا فتنۃ لا تصیب الذین ظلموا منکم خاصۃ

کو بھی نہیں ہے۔ (تفصیلات معلوم کرنے کے شائقین ہماری کتاب "اثبات الامامت" صفحہ ۲۶۰، ۲۶۱ کی طرف رجوع کریں)

خلافت علیؑ کا اجمالی بیان

حضرات شیعہ خیرا سیر یہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب سرور کائنات ﷺ منبت البیتہ کے مطابق حضرت علیؑ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس خلافت کا اعلان دعوت ذوالعشرہ کے موقع پر کیا۔ (مسند احمد بن حنبل وغیرہ) اور آخر میں غدیر خم کے مقام پر عملاً آنجناب کو اپنا خلیفہ بلا فصل مقرر فرمایا، اور ولی عہدی کی رسم ادا فرمائی۔ اور اس درمیانی عرصہ میں بھی آنحضرتؐ برابر حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب اور ان کی تقرری کا تذکرہ فرماتے رہے۔ اور باقی گیارہ ائمہ طاہرینؑ کی بھی مع نام و نسب تصریح فرمادی۔ (جیسا کہ باب ۳۵ کے ذیل میں اس مطلب پر فی الجملہ تبصرہ کیا جا چکا ہے) آنحضرتؐ نے اپنے اس اسوۂ حسنہ سے واضح کر دیا کہ خلافت بلا فصل ہوتی ہے نہ کہ بالا جماع وغیرہ۔ مگر افسوس حسبِ رسم قدیم ابتداءً دنیا نے ان وارثانِ زمین کو آنحضرتؐ کی ظہری مسندِ خلافت پر ممکن نہ ہونے دیا، اور زمامِ حکومت ایسے ہاتھوں میں دے دی جو کسی طرح بھی

وفات کے بعد میرے مقام خلافت کے متعلق علی بن ابی طالب پر ظلم کرے گا گویا اس نے میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا۔ اور جو شخص کسی ظالم سے بھائی چارہ قائم کرے وہ خود بھی ظالم ہے (اس سلسلہ میں) خدا فرماتا ہے: اے ایمان والو! تم اپنے ان باپ بھائیوں سے محبت اور دوستی نہ رکھو جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی رکھے گا وہ بھی انہی ظالموں میں سے ہوگا (سورۃ التوبہ: ۲۳) نیز خدا فرماتا ہے: اے ایمان والو! اس گروہ سے محبت نہ کرو جس پر خدا غضب ناک ہے اور وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح

قال النبی من ظلم علیا مقعدی
هذا بعد وفاتی فکانما جحد نبوی و
نبوة الانبیاء من قبلی و من لول
ظالمنا فهو ظالمہ قال اللہ عز وجل
لئن کنہ یا ایہا الذین آمنوا لا تخذلوا
اہلکم و اخوانکم اولیاء ان استغیبا
الکفر علی الایمان و من یتولہم
منکم فاولئک ہم الظالمون و
قال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا
تعولوا قوما غضب اللہ علیہم قد
ینسوا من الاخرة کما

اس منصب الہی کے اہل نہ تھے۔ لہذا ان ائمہ طاہرین کی موجودگی میں جن لوگوں نے ظاہری خلافت و حکومت پر قبضہ کیا، ان کا یہ قبضہ حضرت علی اور اولاد علی علیہم السلام کی نگاہ میں غاصبانہ و ظالمانہ تھا۔ (والحق مع حق و حق مع الحق) جیسا کہ یہ امر حضرت امیر المومنین کے معتقد خطبہ و ارشادات اور دوسرے ائمہ طاہرین کے فرمائشات سے واضح و عیاں ہے۔ مثلاً خطبہ شمشیر میں آپ فرماتے ہیں: "لقد تقبصھا فلان و هو یحلم ان یحلی مہا عہل القطب من الریح یضد عفی الیل ولا یرقی الی الطیر فلان"۔ (یعنی غلیفہ اول) نے قیص خلافت کو زیب تن کر لیا۔ حالانکہ اسے علم تھا کہ مجھے خلافت سے وہی تعلق ہے جو قلب آسیا کو آسیا سے ہوتا ہے (میں اس علمی بندہ مقام پر فائز ہوں کہ) مجھ سے علم و معرفت کے چٹے پھوٹ رہے ہیں اور مجھ تک پرندہ بھی پر مار کر نہیں بچ سکتا۔
(نہج البلاغہ جلد ۱ صفحہ ۲۵ طبع مصر)

ائمہ اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت

نہج البلاغہ میں ایک مکتوب میں جو آپ نے معاویہ کے خط کے جواب میں ارسال فرمایا، خلافت ثلاثہ کی ناپسندیدگی کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: "واما الکرامۃ فلا اعتد للناس من دلیک"۔ یعنی باقی رہا میرا ان لوگوں کی خلافت کو ناپسند کرنا، سو میں اس کی عذر خواہی لوگوں کے سامنے پیش نہیں

يَسْ كُفْرًا مِّنْ اَصْحَابِ الْقُبُورِ
 قَالِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
 حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 اَوْ اِبْنَانَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ
 عَشِيرَتَهُمْ اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
 الْاِيْمَانَ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ
 يَتُولَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَ قَالَ عَزَّ
 وَجَلَّ وَ لَا تَرْكَبُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
 فَعَسَىٰ اَنْ تَكُونَ مِمَّنْ دُونِ
 اُولَٰئِكَ مِنْ اُولِيَاءِهِمْ ثُمَّ لَا
 تَنصُرُوهُمْ وَ الظُّلْمُ هُوَ وَضْعُ
 الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَمَنْ ادَّعى

جس طرح کہ کافر لوگ قبروں کے مردوں سے مایوس ہیں
 (سورۃ ممتحنہ ۱۳) نیز خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خدا اور
 قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو دشمنانِ خدا و رسول سے
 محبت کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ خواہ وہ ان کے باپ دادا یا
 بیٹے یا بھائی یا اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس لیے
 ہے کہ خدا نے ان کے دلوں میں ایمان رائج کر دیا ہے (سورۃ
 مجادلہ ۲۲) نیز خدا فرماتا ہے تم میں سے جو شخص ان
 (ظالموں) سے دوستی رکھے گا، وہ بھی انہیں میں شمار ہوگا۔ بے
 شک خداوندِ عالم ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا (سورۃ مائدہ: ۵۱)
 (اسی سلسلہ میں ایک اور جگہ) ارشاد فرماتا ہے ظالموں کی
 طرف متکل نہ ہو، ورنہ تمہیں بھی آتشِ دوزخ اپنی لپیٹ
 میں سے لے لی گی۔ اور خدا کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہ
 ہوگا (سورۃ ہود: ۱۱۳) لغت میں کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر
 نہ رکھنے کا نام ظلم ہے۔ پس جو شخص امامت کا دعویٰ کرے

کرتا۔ (آپ کا یہ خط ”العقد الفرید“ جلد ۲ صفحہ ۱۲۳۴ اندلسی میں بھی مذکور ہے) خلیفہ دوم کی وفات
 کے بعد جب مجلس شوریٰ میں عبدالرحمن بن عوف نے کتابِ خدا، سنتِ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ سیرتِ
 شیعین پر عمل کرنے کی شرط پر زمامِ خلافت جناب امیرؑ کے حوالہ کرنا چاہی تو جناب امیرؑ نے تختِ
 حکومت کو پالے استحقاق سے ٹھکرا دیا۔ مگر سیرتِ شیعین پر عمل کرنے کی شرط کو قبول نہیں فرمایا۔ (الامامة و
 السیاسة، شرح فقہ اکبر وغیرہ) اس واقعہ سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ
 آنجنابِ خلافتِ شیعین کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ بہر حال ان حقائق کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
 امیر علیہ السلام کا ان لوگوں کو غاصب و جائز گھننا ایسا واضح تھا کہ خود ان لوگوں کو بھی اس حقیقت کا
 اعتراف تھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ خلیفہ ثانی نے حضرت امیرؑ اور جناب عباسؑ کو
 خطاب کر کے کہا: ”ایمانی کا ذبا انما، غلدا، غلنا“۔ تم دونوں مجھے جھوٹا، گھنکار، خدا اور خیانت کار
 سمجھتے ہو۔ بلکہ جو شخص مجھ سے بہتر تھا (غیثہ اول) تم دونوں اسے بھی ہمیشہ کاذب، آثم، خائن، اور

الامامة و هو غير امام فهو الظالم
 ملعون و من وضع الامامة في غير
 اهلها فهو ظالم ملعون و قال النبی
 من جحد علیاً امامته بعدی فقد جحد
 نبوی و من جحد نبوی فقد جحد الله
 ربوبیته و قال النبی یا علی! انت
 المظلوم بعدی و من ظلمک فقد
 ظلمنی و من انصفک فقد انصفنی و
 من جحدک فقد جحدنی و من والاک
 فقد والانی و من عاداک فقد عادانی
 و من اطاعک فقد اطاعنی و من
 صفاک فقد صفانی و اعتقادنا

حالانکہ وہ امام نہ ہو تو وہ ظالم اور ملعون ہے۔ اسی طرح وہ شخص
 بھی ظالم و ملعون ہے جو نااہل لوگوں کی امامت کا قائل ہو۔
 جناب رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں جو شخص میرے بعد حضرت علی
 علیہ السلام کی امامت کا انکار کرے گا وہ ایسا ہے کہ گویا اس
 نے میری نبوت و رسالت کا انکار کیا اور جس نے میری نبوت
 کا انکار کیا تو اس نے گویا خدا کی ربوبیت کا انکار کیا۔ نیز
 آنحضرتؐ نے فرمایا: یا علی! میرے بعد تم پر ظلم و ستم کیا
 جائے گا (یاد رکھو) جو شخص تم پر ظلم کرے گا وہ مجھ پر ظلم کرے
 گا۔ جو تمہارا منکر ہو گا وہ میرا منکر ہو گا، جو تم سے محبت کرے
 گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو تم سے دشمنی کرے گا وہ میرا
 دشمن ہو گا جو تمہاری اطاعت کرے گا وہ میرا اطاعت گزار ہو گا،
 اور جو تمہارا نافرمان ہو گا وہ میرا نافرمان ہو گا۔ ہمارا عقیدہ

فادریکھتے رہے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۴۱ طبع دہلی) حضرت امیر اور جناب عباسؓ کے سکوت نے
 اس امر پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ واقعا وہ ان لوگوں کو ایسا ہی سمجھتے تھے۔ ان حقائق کو ہم نے تفصیل
 کے ساتھ اپنی کتاب ”اثبات الامامة“ میں ذکر کیا ہے۔ شائقین تفصیل کے لیے اس کی طرف رجوع
 کریں۔ یہاں فقط اشارہ مقصود ہے۔ مگر زمانہ کی تم ظریفی دیکھیے کہ ادھر حضرت امیر آنحضرتؐ کی تجہیز
 و تکفین اور نماز جنازہ پڑھنے میں مشغول رہے ادھر آنجناب کا حق غصب ہوتا رہا۔ (الملل و النحل وغیرہ)

عرفی نے خوب کہا ہے: ۔

امامی کہ روز وفات پیمبرؐ خلافت گوارد بمقام نشینند

براست و بیزاری کا عقلی و نقلی ثبوت

بنابریں چونکہ ہر معاملہ و مسئلہ میں حق اہل بیت رسولؐ کے ساتھ ہے، لہذا ان کی اقتدا و اتباع
 اور ان سے محبت و مودت رکھنا بنحیٰ قرآن واجب و لازم ہے۔ اور یہ امر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا
 جب تک ان کے مخالفین و معاندین سے صلح و بیزاری اختیار نہ کی جائے۔ جس طرح کہ توحید و
 رسالت کا اقرار و اعتقاد اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک خدا و رسولؐ کے بالمقابل جوئے

فمن جحد امة امير المؤمنين
 علي بن ابي طالب و الائمة من
 بعده انه كمن جحد نبوة جميع
 الانبياء واعتقادنا فيمن اقر باعير
 المؤمنين و انكر واحدا من
 بعده من الائمة انه بمنزلة من
 اقر بجميع الانبياء و انكر نبوة
 نبينا محمد و قال الصادق
 المنكر لاخرنا كالمنكر لاولنا و
 قال المقي و الائمة من بعدى
 اثنا عشر اولهم امير المؤمنين
 علي بن ابي طالب و اخوهم
 المهدي القاسم طاعتهم طاعتى

اس شخص کے متعلق جو حضرت امیر اور دیگر ائمہ طاہرین کی
 امامت و خلافت کا منکر ہے یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی مانند ہے کہ
 جس نے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہو اور جو شخص حضرت
 امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا تو قائل ہو مگر دوسرے گیارہ
 اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کا منکر ہو تو اس کے متعلق
 ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ شخص اس آدمی کی مانند ہے جو تمام انبیاء
 ماسحت کی نبوت کا قرار تو کرتا ہو مگر حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا
 منکر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص
 ہمارے آخری امام کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے
 ہمارے پہلے امام کا انکار کر دیا۔ جناب رسول خدا ﷺ فرماتے
 ہیں: میرے بعد (میری مسند خلافت کے وارث) بارہ امام
 ہوں گے، ان میں سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور
 آخری حضرت مہدی ہوں گے۔ ان کی اطاعت میری اطاعت

مدعیان ربوبیت و نبوت کی ربوبیت و رسالت کا انکار کر کے ان سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔ اور
 یہی کلمہ توحید "لا اله الا الله محمد رسول الله" کا مفاد و حاصل ہے اور یہ نظریہ فطرت صحیح
 کے عین مطابق ہے۔ اور چونکہ دین اسلام فطری دین ہے بلکہ یہی امر اس دین کا دیگر ادیان عالم
 کے بالمقابل فطرت کے امتیاز و مایہ کال ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ عقل سلیم و طبع مستقیم کے عین مطابق
 ہے۔ "فطرة الله التي فطر الناس عليها" (سورۃ روم: ۳۰) جیسا کہ اس مطلب پر بعض سابقہ ابواب
 میں مفصل تبصرہ کیا جا چکا ہے، اس لیے دین اسلام نے اس مسئلہ پر بہت زور دیا ہے۔ اگر باب عقل و
 دانش پر غلطی نہیں ہے کہ عقل سلیم کا یہ فیصلہ ناقابل انکار ہے کہ سچا و جونا، عالم و جاہل، مومن و منافق،
 مسلم و کافر، ظالم و مظلوم، مکار و عیثار اور متقی و پرہیزگار۔ غرض کہ نیک و بد، نئی و پستی، امام اہل جنت و
 امام اہل نار دونوں مساوی و برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل سلیم کا یہ اہل فیصلہ ہے کہ سچے سے دوستی اور
 جوئے سے بیزاری، عالم سے الفت اور جاہل سے نفرت، مسلم و مومن سے محبت اور منافق و کافر سے
 عداوت، مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے برائت، مکار سے کنارہ کشی اور پرہیزگار سے راہ و رسم رکھنا،

و معصیتہم معصیتی و من انکم واحد انا منهم فقد انکری و قال الصادق من شک فی کفر اعدائنا و الظالمین نافعہم کفر و قال امیر المومنین ما زلت مظلوما منذ ولدنی امی حتی ان عقیلا کان یصیبہ الرمد فیقول لا تدونی حتی تدوا عتیا فیدونی و ما ی رمد و اعتقادنا فیمن قاتل علیا قوله من قاتل علیا فقد قاتلنی و من حارب علیا فقد حاربنی و من حارب علیا فقد حارب الله و قوله لعننی و فاطمہ

اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کی امامت کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو شخص ہمارے دشمنوں اور جنھوں نے ہم پر ظلم کیے ہیں کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میری ابتداء کے ولادت سے برابر مجھ پر ظلم ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ جب حقین کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا تو وہ کہتے پہلے علی کی آنکھ میں دوا ڈالو، تب میں ڈلواؤں گا۔ اس وقت میری آنکھوں میں دوا ڈال دی جاتی تھی، حالانکہ میری آنکھوں میں قطعا کوئی درد نہ ہوتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرنے والوں کے متعلق ہمارا عقیدہ پیغمبر کے اس ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ جو جناب علی سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے اور مجھ سے لڑائی کرنے والا خدا سے لڑنے والا ہے۔ اسی طرح آنحضرت جناب امیر المومنین حضرت فاطمہ

سے نبی و امام سے تولا اور ان کی اتباع و اقتداء اور جو لئے مدعیان نبوت و امامت سے بغض و عداوت اور ان سے تبرا یعنی علیحدگی و بیزاری اختیار کرنا واجب و لازم ہے۔ کوئی ذوقِ مسیم و عقلِ مستقیم رکھنے والا انسان خواہ جس مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، بشرطیکہ تعصب و عناد نے اس کی عقل و فکر کو شل نہ کر دیا ہو، وہ بفضلِ تعالیٰ مذکورہ بالا احقائق میں ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ مذاہبِ اسلام میں سے جو مذہب گج اسلامی تعلیمات کا حامل ہے، وہ مجددِ تعالیٰ مذہبِ شیعہ خیر البریہ ہی ہے۔ اس لیے اس میں ”تولا“ و ”تبرا“ کو جو مذہب قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ نظریہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: ”لَا یُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ اُولَیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ“ (سورۃ آل عمران: ۲۸) یعنی اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے: ”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا عَدُوِّیْ وَ عَدُوَّكُمْ اُولَیاءَ“ (سورۃ ممتحنہ: ۱) اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ خداوندِ عالم حضرت ابراہیم کے متعلق

وَالْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
 اَنَا حَرْبُ لِمَنْ حَارِبَكُمْ وَ سَلَامُ
 لِمَنْ سَالَكُمْ وَاَمَّا فَاطِمَةُ صَلَواتِ
 اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهَا فَاعْتَقَدْنَا فِيهَا
 اَنِّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
 الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ
 جَلَّ يَغْضِبُ لِبَعْضِهَا وَ يَرْضَى
 لِرِضَاها لِانَّ اللّٰهَ طَهَّرَهَا وَ قَطَعَ مِنْ
 اَحْبَابِهَا مِنَ النَّارِ وَاِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ
 الدُّنْيَا سَاحِطَةً عَلٰى ظِلِّهَا وَ
 غُلَّصَى حَقِّهَا وَ مِنْ نَحْوِ مَنْ اَبْهَمَا
 اَرْضَهَا وَقَالَ النَّبِيُّ اِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ
 مِنِّي مَنْ اَذَاهَا فَقَدْ اَذَانِي وَ مَنْ
 غَضَبَهَا فَقَدْ غَضَبَنِي وَ مَنْ

اور جناب امام حسنؑ اور امام حسینؑ علیہم السلام کو مخاطب کر کے
 فرمایا جو شخص تم سے لڑے گا میری بھی اس سے لڑائی ہے اور جو تم
 سے صلح کرے گا اس سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت سیدہ عالم
 جناب فاطمہ الزہرا علیہا السلام کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے
 ہیں کہ وہ محدرہ تمام زنان اولین و آخرین کی سید و سرور ہیں۔
 خدا کے عزوجل ان کی ناراضی سے ناراض اور ان کی رضا مندی
 سے رضا مند ہوتا ہے۔ کیونکہ اس موصومہ کو خداوند عام نے مع ان
 کے شیعوں کے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ہم اس بات کا بھی
 اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب سیدہؑ اس حال میں دنیا سے رخصت
 ہوئی کہ آپ ان لوگوں پر ناراض تھیں جنہوں نے آپ پر ظلم و تم
 کیا۔ آپ کے حق کو غضب کیا اور میراث بدر سے محروم کیا۔
 حالانکہ جناب بغیر اسلام فرمایا کرتے تھے فاطمہؑ میرا بھائی ہے جس
 نے ان کو اذیت دی اس نے (در حقیقت) مجھے اذیت دی جس
 نے ان کو غضب ناک کیا اس نے مجھے غضب ناک کیا اور جس نے

فرماتا ہے ”فلما تبين له انه عدو لله تبوه منه“ (سورۃ توبہ ۱۱۳) جب ان کو ظلم ہوا کہ ان کا چچا
 آذر دشمن خدا ہے۔ انہوں نے فوراً اس سے بیزاری و طہدگی اختیار کر لی۔ خدا ان کی مدح فرماتا ہے۔
 ”ان ابوامیم کان اداة حلیم“ (سورۃ توبہ ۱۱۴) یہ ہے تبرا و تولیٰ کی اصل حقیقت، جسے صحیح تسلیم کرنے
 میں ہرگز کوئی عقل سلیم اباء و انکار نہیں کرتی۔ مگر فتنہ پرداز عداؤں نے اس مسئلہ کو ہمارے خلاف
 عوام الناس میں کچھ اس طرح غلط انداز میں پیش کیا ہے کہ ان کے اذہان میں راسخ کر دیا ہے کہ
 ”تبرا کا مفہوم اصحاب رسول کو سب دشمن کرنا ہے۔“ حالانکہ ارباب علم و بصیرت جانتے ہیں کہ لغت
 عرب میں ”تبرا“ کا مفہوم ہے: ”بیزاری شدن“ یعنی کسی سے طہدگی و بیزاری اختیار کرنا۔ اور
 ”سب و دشمن“ کا مفہوم ہے: ”دشنام دادن“ یعنی کسی کو گالی دینا۔ ویسے یہاں یہ بعید

ابن ہذا من ذاك

؟

سرہا فقد سرینی و قال النبی ان
فاطمۃ بضعة منی و علی روح النبی
بین جنی یسوفی ما سلکھا و
یسرینی ما سرھا و اعتقادنا
ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہؑ
میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔
جو چیز ان کو رنج پہنچائے، وہ مجھے رنج پہنچاتی ہے، اور جو چیز ان کو
مسرور و شاد کام کرے، وہ مجھے مسرور و شاد کام کرتی ہے۔

مذہب شیعہ میں کسی کو گالی دینا جائز نہیں

ہم تو بموجب ارشاد رب العزت "و لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر
علم" کفار و مشرکین کو بھی سب و ختم کرنا ناجائز سمجھتے ہیں، چہ جائیکہ ممتاز ہر بن اسلام کو سب و ختم
کریں۔ "ہر" یعنی "جس کے معنی" رحمت خداوندی سے دوری کے ہیں، اور "تیرا" جس کے معنی
"بیزاری اختیار کرنے" کے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ جس کا جو از قرآن و حدیث اور اکابر امت کے عمل
سے ثابت ہے۔ بہر حال یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک درجہ
ایمان پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ بانی اسلام ختم رسل ﷺ کی ذات قدسی صفات کو خدا کے بعد ہر
شے سے حتیٰ کہ اپنی جان و اولاد سے زیادہ عزیز و محبوب نہ سمجھتا ہو۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: "النبی
اولی بالمؤمنین من انفسہم" (سورۃ احزاب ۶۰) اور خود آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "لا یومن احدکم
حقا اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و نفسہ و الناس اجمعین"۔ (شفاء قاضی عیاض، کنز العمال
وغیرہ) کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلا نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے والد اور
اس کے نفس بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اور یہ اصول فطرت ہے کہ محبوب کی ہر شے
محبوب ہوتی ہے۔ اسی لیے دوست کا دوست، دوست کا دشمن دشمن سمجھا جاتا ہے۔
متنبی کہتا ہے:۔

حبیب الی قلبی حبیب حبیبی

انی و ان کان الدفین حبیبہ

مذہب شیعہ میں محبت اصحاب با صفا جزو ایمان ہے

بنابر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے محبوب صحابہ کو برا سمجھ کر کوئی شخص مومن
کہلا سکے؟ صحابہ کرامؓ کی چند وجوہ سے محبت لازم ہے۔
☆ ایک اس لیے کہ وہ مومن ہیں۔ "و کل مومن اخوة" مومن بھائی بھائی ہیں۔ مومن کی محبت

فی البرائة انها واجبة من الاولان
برائت کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ چار بتوں سے برائت
الاربعة بغوث و يعوق و لسرو
واجب ہے اور وہ یہ ہیں یغوث، یعوق، لسر اور ہبل۔ اسی طرح
هبل و من الانداد الرابع
ان چار اصنام سے بھی بیزاری واجب ہے جنہیں خدا کا مثل سمجھ

مومن پر واجب و لازم ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی محبت مومن کا ایمانی فریضہ ہے۔

☆ دوسرے اس لیے کہ صحابہؓ ناصر اسلام ہیں۔ اور ناصر اسلام، ناصر رسول ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے آقا و ہادی کے ناصر کی محبت فطرتاً لازم ہے۔

☆ سوم اس لیے کہ صحابہ کرامؓ بوجہ جہاد فی سبیل اللہ محبوب خدا ہیں۔ "ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله" (سورۃ صف: ۴) لہذا محبوبین خدا کی محبت لازم ہے۔

☆ چہرم اس لیے کہ اصحاب رسولؐ متبعین رسول ہیں۔ اور آپؐ کی اتباع کرنے والے محبوب خدا ہیں۔ "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"۔ (سورۃ آل عمران: ۳۱)

واضح ہے کہ محبوب خدا کی محبت ہر اس بندہ پر جو خدا سے محبت رکھتا ہے واجب و مستقیم ہے۔ ان دلائل سے واضح ہوا کہ جو حقیقی اصحاب رسولؐ ہیں، ان کی محبت جزو ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی شخص درجہ ایمان پر فائز و کامران نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ غوث شیعہؒ نے اپنے رسالہ اعتقادات الامامیہ میں تحریر فرماتے ہیں: "و نعتقد وجوب كعبة اصحاب الرسول الذين اقاموا على متابعته و لم يضلوا او امره بعد وفاته و الفاذا ما اوصاهم به حل حيوته"۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اصحاب رسولؐ کی محبت واجب ہے جو آنحضرت ﷺ کی متابعت پر قائم و دائم رہے اور ان کی وفات کے بعد ان کے احکام و وصایا کی مخالفت نہ کی۔ یہی شیعان حیدر کا رکار کا عقیدہ و ایمان ہے۔ وہ محبت اصحاب رسولؐ اور ان کے لیے دعائے خیر اپنے ائمہ اطہار کی تقلید و تاسی میں اپنا ایمان و وظیفہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے صحیفہ کاملہ میں ایک دعا مخصوص اصحاب رسولؐ کے لیے موجود ہے۔ اس دعا کا عنوان یہ ہے "وكان من دعائه عليه السلام في الصلوة على اتباع الرسل و مصدقهم" اس دعا میں آپؐ فرماتے ہیں: "اللهم و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خصة الذين احسنوا الصحبة و الذين اهلوا البلاء الحسن في نصرة و كانوا الى وفاته و سابقوا الى دعوته"۔ یا اللہ خاص کر حضرت رسولؐ کے ان صحابہ کرام کو نظر انداز نہ فرما، بلکہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے آپؐ کا اچھا ساتھ دیا اور آپؐ کی نصرت میں خوب جہاد کیا۔ اور جناب کی معاشرت

اللّات و العری و منکات و
 شعری و من عبدہم و من
 جصیع اشیاعہم و التباعہم و
 انہم شری خلق اللہ و ان
 جاتاہے، اور وہ یہ ہیں: لات، منکات، عریٰ اور شعریٰ۔ نیز ان
 لوگوں سے بھی برائت و بیزاری اختیار کرنا واجب ہے، جو ان کی
 عبادت کرتے ہیں، اور ان کے ہم پیالہ و ہم نوالہ ہیں، اور جو ان
 کے فرمانبردار ہیں۔ یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا لوگ

کی۔ اور ان کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کی۔

ظاہر ہے کہ حضراتِ شیعہ آلِ محمدؐ کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع و تہذیب کو بھی عینِ ایمان سمجھتے
 ہیں اور ان کو مفترض الطاعتہ جانتے ہیں۔ لہذا وہ بھی اپنے ائمہ کی اتباع سے صحابہ کرامؓ کے لیے دعا کے
 خیر کرنا جزوِ ایمان سمجھتے ہیں۔ ”اللہ اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان“۔

بعد ازیں بھی جو یہ کہتا ہے کہ شیعہ اصحابِ رسولؐ سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کو سب و دشمن
 کرتے ہیں، افتراء پر دازی و بہتان تراشی کرتا ہے۔ یا وہ شیعوں کے عقائد و اعمال سے ناواقف
 ہے۔ (تمتہ کوکب دری)

صحابہ رسولؐ میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے

ہاں چونکہ کتب سیر و تاریخ بلکہ خود قرآن کریم اور احادیث سید المرسلینؐ سے معلوم ہوتا ہے کہ
 صحابہ رسولؐ میں کچھ قاتل کچھ مقتول، کچھ ظالم کچھ مظلوم، کچھ عادل اور کچھ غیر عادل، کچھ مومن کچھ
 منافق، کچھ ثابت و مستقیم اور کچھ مذہذب و مرتاب۔ غرض کہ اصحابِ رسولؐ میں ہر قسم و قماش کے لوگ
 موجود تھے۔ خلاصہ یہ کہ شیعہ مذہب اس بات کا قائل ہے کہ ان مختلف طبقات کو ایک نگاہ سے دیکھنا
 اور سب کو ”عدول“ اور سب کو ”کافروں“ قرار دینا، سب سے یکساں محبت و مودت کرنا، سب کو اپنا پیر و
 مرشد جاننا عقل سلیم و طبع مستقیم پر ظلمِ عظیم اور قواعد شرعیہ پر جو زحیم ہے۔ بقول جی۔ س۔

ہر کہ رونے بہبود نداشت دیدنِ روانے نبی سود نداشت

بعض مُنصف مزاج علماء اہل سنت کو بھی بادلِ نخواستہ ان حقائق کا اقرار کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ
 علامہ تفتازانی شرح مقاصد میں تحریر فرماتے ہیں: ”وما وقع بین الصحابة من العداہات و المشاجرات
 علی الوجه المسطور فی کتب التواریخ و المذکور علی السنة الفقاہة یدل بظاہرہ علی ان بعضهم قد حاد من
 طریق الحق و بلغ حدًا لظلم و الفسق و کان الباعث علیہ الحقد و العناد و الحسد و للداد و طلب الملک و
 الریاسة و الميل الی اللذات و لشہوات اذا لیس کل صلابی معصوماً و لا کل من لقی النہی بالخیر

لایم الاقرار باللہ و برسولہ و
بالائمة المعصومین الا بالبرائة
من اعدائهم و اعتقادنا
بدرتین خلقتی ہیں۔ خدا کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت
اور ائمہ ہدیٰ کی امامت کا اقرار اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا
جب تک کہ ان کے دشمنوں سے مکمل برائت و بیزاری اختیار

موسوماً۔ (شرح مقاصد جلد ۲ صفحہ ۳۰۸ طبع استنبول) یعنی صحابہ میں جو جنگ و جدال اور
مشاجرات واقع ہوئے جیسا کہ کتب تواریخ میں اور قابل وثوق حضرات کی زبانوں پر مذکور ہیں، اس
بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ راہ راست سے منحرف ہو گئے اور ظلم و جور اور فحش و فجور کی حد تک
پہنچ گئے اور ان امور کا سبب باہمی کینہ و عناد اور حسد و دلدادہ، طلب ملک و ریاست اور لذات و شہوات کی
طرف میلان تھا۔ اس لیے کہ ہر صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ اور ہر وہ شخص جس کو آنحضرتؐ کی ملاقات کا
شرف حاصل ہو وہ خیر و خوبی کے ساتھ موسوم نہیں ہوتا۔

اسے کہتے ہیں۔ جادوہ جو سر چڑھ کر بولے۔
خوشتو آن باشد کہ سر دلبران
گفتہ آید در حدیث دیگران

حدیث اصحابی کا نجوم وضعی ہے

انہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث جو برادران اسلامی کے ہاں بہت مشہور
ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”اصحابی کلہم ہدیہم اقتدیہم اقتدیہم“ بالکل جملی و وضعی ہے۔ اور
”زب شہرہ لا اصل لها“ کی مصداق ہے۔ کیونکہ ہر صحابی کی اقتدا باعث رشد و فلاح نہیں ہو سکتی۔
چنانچہ بعض علماء اہل سنت نے بھی اس حدیث کی تضعیف کی ہے۔ ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ
میں لکھا ہے: ”هذا الحديث ضعيف ضعفه ائمة الحديث“۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ائمہ حدیث نے اس
کی تضعیف کی ہے۔

مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی نے رسالہ ”تحفۃ الاخیر“ صفحہ ۷۰ میں معتقد و جید علماء کے حوالہ
سے اس کا ضعیف بلکہ موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔ لکھتے ہیں: ”جزم ابن حزم بانہ موضوع (فی رسالۃ
الکبری) و قال البزار (فی الدین الخالص) لا یصح قال الذہبی فی من الاحادیث الواہیة“۔ ابن حزم نے
جزم و یقین کے ساتھ اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے اور بزار نے کہا ہے کہ یہ گجج نہیں ہے۔ اور
ذہبی نے کہا یہ احادیث واہیہ میں سے ہے۔

اگر بالفرض اسے گجج بھی تسلیم کر لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد حضرت امیر المومنین

فی قتلة الانبیاء و قتلة الانمة
 المعصومین انهم کفار مشرکون
 مخلدون فی اسفل دوح
 نہ کی جاکے۔ انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے
 قاتلوں کے بارے میں ہمارا احتیہد یہ ہے کہ یہ لوگ کافر اور
 مشرک ہیں جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں دائمی عذاب الہی میں

اور حضرت امام حسن و حسینؑ اور دیگر ائمہ اہل بیتؑ ہیں، جو کہ شرفِ محبت کے ساتھ ساتھ شرفِ قربت سے
 بھی مشرف و ممتاز ہیں۔ اور درجہ عصمت و طہارت پر فائز ہیں۔ اور بعض آیت مؤدت (سورۃ شوری، ۲۳)
 ان کی مؤدت واجب و لازم ہے (اس پر ہم نے مفصل بحث اپنی کتاب تحقیقات الفرقین فی حدیث
 الثقلین میں کی ہے) اسی لیے علامہ تقی زانی نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ: "والجزء بالعدالة ینتص بہمن
 اشہر بطول العصبۃ علی طریق التبع و الاخذ عن النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و الباقون کسائر الناس
 فہم عدول و غیر عدول"۔ یعنی صرف اہل صحابہ کی عدالت کا یقین کیا جا سکتا ہے جو طولِ محبت رسولؐ
 میں مشہور ہیں۔ اور اس دوران میں آپ کا اتباع اور آپ سے کسب فضائل کرتے رہے ہیں۔ باقی
 صحابہ ایسے ہیں جیسے عام لوگ کہ ان میں کچھ عادل ہیں، اور کچھ غیر عادل۔ مزید برآں اس بیان
 حقیقت ترجمان سے "العصبۃ کلہم عدول" واسے نظریہ کا بطلان بھی واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ تفصیل
 کے شائقین سنی اہل قلم جناب حافظ علی بہادر صاحب دہلوی کی کتاب "صحابیت" کا مطالعہ فرمائیں۔
 ان حقائق سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ میں ہر قسم کے لوگ تھے اور اوپر واضح کیا جا چکا ہے کہ عالم و جاہل،
 ظالم و مظلوم، عادل و فاسق، صالح و طالح برابر نہیں ہو سکتے۔ "ہل یتسمی الذین یعلمون و الذین لا
 یعلمون (سورۃ زمر: ۹) الفجعل المسلمین کالمجرمین (سورۃ قلم: ۳۵) مالکم کیف تحکمون؟ اس
 لیے مذہب شیعہ سب کو برابر نہیں سمجھ سکتا۔ اصحاب رسولؐ میں جو لوگ آنحضرت ﷺ کی اتباع
 میں پورے اترے اور آپ کے انتقال کے بعد رشد و ہدایت کا مرکز اہل بیت نبویؑ کو قرار دیا، اور ان
 کی محبت و مؤدت اختیار کر کے اجر رسالت ادا کیا، ہم ایسے اصحاب کی خاک پاؤ اپنے لیے طوطیہ کے
 چشم بنانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر جنہوں نے آپؐ کی کامل اتباع نہ کی، اور آپؐ کی وفات
 حسرتِ آیات کے بعد مرکز رشد و ہدایت سے علیحدہ ہو گئے، وودائع نبوت کو ضائع کر دیا، آپؐ کے
 حقوق پر ڈاکا ڈالا، ان پر ظلم و ظم کیے، ہم ان سے بیزاری کو واجب و لازم سمجھتے ہیں۔

ان کان ذنبی حب ال محمدؐ

فذلک ذنب لست منه اتوب

من النار و من اعتقد بهم غیر ما ذکرناه فلیس عندنا من دین الله فی شئ۔
 مگر قرار ہیں گے جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور عقیدہ رکھے وہ ہمارے نزدیک دین خدا سے کچھ بھی حصہ نہیں رکھتا۔

منکرین امامت ائمہ اطہار کا انجام

اس سلسلہ میں حضرت مصنف علامہ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے کہ ائمہ اہل بیت کی امامت کا منکر گویا تمام انبیاء کی نبوت کا منکر ہے۔ یہ امر دلائل عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں واضح ہے۔ بعض سابقہ ابواب میں اس امر پر تبصرہ کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کو اس وقت تک مرتبہ نبوت و رسالت پر فائز نہیں فرمایا جب تک ان سے اپنی توحید، سرکار ختمی مرتبت کی رسالت اور ائمہ اہل بیت کی خلافت کا قرار نہیں لے لیا۔

اب ارباب عقل و انصاف خود ہی بتائیں کہ اگر کوئی شخص بظاہر انبیاء کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہے۔ مگر ان ائمہ اطہار کی امامت کا انکار کرتا ہے جن کے طفیل انبیاء کو وضعت نبوت عطا ہوئی تھی۔ تو اس کے اس اقرار کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے جناب رسالت مآب ﷺ فرماتے ہیں: ”جو میرے اوصیاء کی امامت کا انکار کرے گا وہ اس شخص کی مانند ہے جو تمام انبیاء کی نبوت کا منکر ہے۔“ جیسا کہ اس قسم کی متعدد روایات رسالہ میں درج ہیں۔ اور تفصیل ساج بحار الانوار میں موجود ہے۔ چونکہ یہ بزرگوار ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں، اس لیے بعض کا اقرار اور بعض کا انکار منطوق ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی بناء پر معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے: ”من انکر واحدا منا فقد انکر کلنا۔“ جو ہم میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ہم سب کا انکار کیا ہو۔ (ساج بحار الانوار و بصائر الدرجات وغیرہ)

مخفی نہ رہے کہ ان احادیث میں منکر امامت ائمہ گویا منکر انبیاء کی مثل قرار دیا گیا ہے اس سے بظاہر آخرت میں سزا کے سلسلہ میں مشابہت مراد ہے، نہ کہ دنیا میں ظاہری حکم جہالت وغیرہ۔ کیونکہ عند المشہور خصوصاً متاخرین کے نزدیک منکرین امامت ائمہ علیہم السلام پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ فلا تغفل۔ نیز اس بیان حقیقت ترجمان سے یہ حقیقت بھی واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ چہارامای ہوں یا ششامی وغیرہ۔ ہمارے نزدیک یہ اور تمام ائمہ کی امامت کے منکر ایک جیسے ہیں۔

اہل بیت رسول کے ساتھ امٹ کا سلوک

مگر افسوس بچائے اس کے کہ امت رسول اللہ اہل بیت کی خلافت و امامت کو تسلیم کر کے اپنے لیے رشود ہدایت کی شمعیں روشن کرتی، اور نجات دارین کے اسباب مہیا کرتی، لہذا اس نے اہل بیت رسول پر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے، اور ان کی شمع ہائے حیات کو گل کرنا شروع کر دیا اور ان پر اس قدر ظلم و ظم کیے کہ جناب سیدہ عالمہ سلام اللہ علیہا کو کہنا پڑا: ہ

صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبَ لَوْ اَنْهَا صَبَّتْ عَلَى الْاَيْلَامِ حَرَمَ لِبَالِيَا

اور سردار اہل بیت نے مصائب و شدائد کا ان الفاظ میں اظہار کیا: "اُدَى تِرَاقِي تَهْمَا وَفِي الْعَيْنِ قَلْبِي وَفِي الْخَلْقِ شَيْعِي"۔ (بجانب الباقہ) میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث (خلافت) کوٹی جا رہی تھی (شدت رنج و تکلیف کی وجہ سے میری یہ کیفیت تھی کہ جیسے) آنکھ میں کانٹا اور حلق میں ہڈی اُٹتی ہوئی ہو۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے تو مظالم امت سے متاثر ہو کر یہاں تک فرمایا: ہ

اقادذ ليلا في دمشق كانفي من الزنج عبد غالب عنه نصير

مجھے شام میں اس طرح ذلت کے ساتھ پھرایا جا رہا ہے جیسے کسی حبشی غلام کو پھرایا جاتا ہے۔ جس کے یار و انصار غائب ہوں۔ اور جناب رسول خدا ﷺ کو خود باعلام الہی ان تمام مصائب و فوائب کا علم تھا، جو ان کی عزت الہیہ پر وارد ہونے والے تھے۔ انھوں نے ان حالات کی ان کو اطلاع بھی دے دی تھی اور ان کو صبر و شکیبائی اختیار کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۱۸۷، خصائص کبریٰ سیوطی جلد ۲ صفحہ ۱۱۹، صواعق محرقہ صفحہ ۱۲۳ پر مرقوم ہے۔ یہ الفاظ خصائص کے ہیں "اُخْرِجَ الْحَاكِمُ وَالْبُذْعِمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاحْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اَنَا اَهْلُ بَيْتِ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَ اَهْلُ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بِلَادٍ وَ نَظَرِيْدَا وَ تَشْرِيْدَا"۔ فرمایا: ہم وہ خاندان ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے دنیا کی بجائے آخرت کو اختیار فرمایا ہے۔ میرے اہل بیت میرے بعد آزمائش، مصیبت اور جلاوطنی وغیرہ مصائب سے دوچار ہوں گے اور جناب امیر المؤمنین کو خصوصی وصیت فرمائی تھی کہ ان جانکس حوادث و سوانح میں صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور تلوار نہ اٹھائیں۔ چنانچہ "معارج النبوۃ" رکن رابع صفحہ ۲۳۰ و "روضۃ الاحباب" جلد ۱ صفحہ ۳۹۲ پر مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت امیر کو فرمایا: اے علی! اول کسی کہ بربل کوثر بن رسد تو باقی۔ بعد از من بسیاری از مکروہات بتو خواہد رسید باید کہ دل تنگ نہ گردی

دوست در عروہ وفقی تحمل زدہ طریق صبر پیش گھری و چون بیوی کی دنیا مراضی و مختار خلقی گردد باید کہ تو آخرت را اختیار کنی۔ یا علی! تم سب سے پہلے حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے، میرے بعد تمہیں بڑے مصائب و آلام در پیش آئیں گے۔ ان سے دل تنگ نہ ہونا اور نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا۔ اور جب دیکھو کہ لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے تم آخرت کو اختیار کرنا۔ متغلبین کے ساتھ حضرت کے جنگ نہ کرنے کی وجہ

وفات رسول کے بعد ابتدائی دور میں اگرچہ اس خاندان پر رنج و الم کے کوہ ہائے گراں ڈھائے گئے۔ مگر سردار اہل بیت نے کبھی بھی دامن صبر کو ہاتھ سے نہ دیا۔ اور تلوار نہ اٹھائی۔ اس کا ایک بڑا سبب تو آنحضرت ﷺ کی بھی وصیت تھی جس کی تعمیل آنجناب پر لازم تھی۔ اور دوسرا سبب وہ تھا جس کا ذکر آپ کے کلام (نسخ البلاغہ) میں بار بار آتا ہے کہ اس وقت دین کی بقاء آپ کے جنگ نہ کرنے میں مضمر تھی۔ اگر آپ اس وقت تلوار اٹھاتے تو مرکز اسلام خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا اور دشمنان اسلام کو اس کی فتح کئی کرنے کا بہترین موقع ہاتھ آ جاتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت امیر صیغے محبت و محافظہ اسلام کے لیے ایسا موقع فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ لہذا اس محافظہ اسلام نے بھائے دین کی خاطر سب مصائب و آلام جھیل لیے، مگر جنگ نہ کی۔ تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”اثبات الامامت“ کی طرف رجوع کیا جائے۔

حضرت علی سے جنگ کرنا رسول اسلام سے جنگ کے مترادف ہے

چونکہ جناب امیر طیبہ السلام جنس قرآن لیس رسول ہیں (و انفسنا و انفسکم۔ آل عمران: ۶۱) اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک بزرگوار کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہی سلوک دوسرے کے ساتھ منظور ہوگا۔ اس کی تائید مزید ان احادیث نبویہ سے ہوتی ہے جو کتب فریقین میں موجود ہیں۔ جن میں سے بعض متن رسالہ میں بھی مذکور ہیں۔ یہاں بالا اختصار مزید دو چار روایات کتب اہل سنت سے پیش کی جاتی ہیں۔

① صواعق مرقومہ صفحہ ۱۲۱ طبع جدید، نیز ”تاریخ الخلفاء“ صفحہ ۷۳ طبع جدید میں آنحضرت ﷺ کی یہ احادیث مرقوم ہیں: ”من سب علیاً فقد سبقتی، و من ابغض علیاً فقد ابغضنی، علی مع القرآن و القرآن مع علی“ جس نے علیؑ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے علیؑ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ علیؑ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے۔

① اسی طرح صواعقِ محرقہ کے صفحہ ۷۰ اور ۷۱ پر آنحضرت ﷺ سے منقول ہے، فرمایا: ”من اذی علیاً فقد اذانی ومن اذانی فقد اذالہ“۔ جس نے علیؑ کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔

② مشکوٰۃ صفحہ ۵۶۲، صواعقِ محرقہ صفحہ ۸۵ وغیرہ کتب میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد موجود ہے ”قال لعلی وفاطمة والحسن والحسين انا حرب لهم حکریہم وسلم لمن سالہم“۔ جنابؑ نے بیخ تن پاک کے حق میں فرمایا: جو ان سے جنگ کرے گا، اس کی مجھ سے جنگ ہوگی، اور جو ان سے صلح کرے گا، اس کی صلح مجھ سے ہوگی۔

مگر افسوس امت نے ان ارشاداتِ نبویؐ کی اس طرح تعبیل کی قریباً اسی نوے برس تک منبروں پر حضرت علیؑ پر سب دشمن کیا۔ چنانچہ کتب سیر و تاریخ اس واقعہ کا ذکر سے لبریز ہیں۔ ”تاریخ الخلفاء سیوطی“ صفحہ ۲۳۳ طبع جدید مصر پر لکھا ہے: ”کان بنو امیۃ یسبون علی بن ابی طالب فی الخطبة“۔ بنی امیہ خطبوں میں حضرت علیؑ پر سب دشمن کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مولانا شبلی نعمانی ایسے معتصب مؤرخ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ وہ ”سیرت النبیؐ“ جلد ۱ صفحہ ۶۶ پر لکھتے ہیں ”حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانہ میں ہوئی جنھوں نے پورے نوے برس سندھ سے ایشیائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آلِ فاطمہؑ کی توہین کی اور جمعہ میں سر منبر حضرت علیؑ پر لعن کھلوا یا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہؓ وغیرہ کے فضل میں بنوائیں۔ حالانکہ بغیر اسلام کی یہاں تک تہدید و وعید موجود تھی: ”من سب اہل بیتی فقد خرج من الاسلام ومن اذانی فی عترتی فعلیہ لعنة الله“ (صواعقِ محرقہ صفحہ ۱۴۳ طبع قدیم) جو شخص میرے اہل بیتؑ پر سب دشمن کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو شخص مجھے میرے اہل بیتؑ کے بارے میں اذیت دے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔

قاتلینِ انبیاء وائمہ کا کفر

اسی پر اکتفہ نہیں کی گئی بلکہ ان کے ساتھ جنگ و جدال کیا گیا اور شمشیر بھجایا زہر دغا سے ان کی شمع ہائے حیات کو گل کیا گیا۔ قرآن مجید میں عام مومن کے قتل کی سزا دائمی عذابِ جہنم، قہر و غضبِ خداوندی اور لعنتِ ایزدی میں گرفتاری قرار دی گئی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: ”وَمَنْ يَكْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِيْنًا لِّمَرْءٍ أَوْ مَرْءًا مَّتَعِيْنًا فَلَهُمَا عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (سورۃ النساء: ۹۳)

ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ گنہ و جرم کی نوعیت زمان و مکان اور افراد و اشخاص کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ جس کی تفصیلات میں جانے کی یہاں گنجائش نہیں۔ بنا بریں انبیاء و ائمہ کے قتل کی نوعیت عام اہل ایمان کے قتل سے یقیناً جداگانہ ہوگی۔ اسی لیے شریعت مقدسہ میں قتل نبی و امام کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا قاتل نبی و امام اگر اس جرم شنیع کے ارتکاب سے پہلے نام نہاد مسلمان بھی ہو تو بعد ازاں مرتد فطری بن جائے گا اور اگر توبہ کرے تو یوجہ ارتداد و عدم توفیق اس کی توبہ کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ الموفق

افضلیت جناب سیدہ برزنان عالمیائے

کتب فریقین میں معتقد ایسی روایات معتبرہ موجود ہیں جن سے جناب محمد و منہ کوئین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تمام عالمین کی عورتوں پر افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنة“ میری بیٹی فاطمہ تمام جنت والی عورتوں کی سردار ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۲۶۰، ۲۶۳، صواعق محرقہ صفحہ ۱۸۵ طبع جدید) بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں ”فاطمہ سیدۃ نساء العالمین“ میری بیٹی فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ (ارجح المطالب بحوالہ مستدرک حکم)

کتاب ”الشرف الموبد لآل محمد“ مطبوعہ مصر میں یہ تتمہ بھی مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی تمام زنان عالمین کی سردار ہے تو بعض صحابہ نے عرض کیا: ”فاین مرید بنت عمران یارسول اللہ؟“۔ یارسول اللہ! اگر آپ کی دختر نیک اختر تمام زنان عالم کی سردار ہیں تو پھر جناب مریم بنت عمران کیا ہوئیں؟ (جن کے متعلق ارشادِ قدرت ہے ان الله اصطفاك و طهرتك و اصطفاك على نساء العالمین - سیدۃ آل عمران: ۴۲) فرمایا: ”ہی سیدۃ نساء عالمہا و ابنق سیدۃ نساء العالمین من الاولین و الاخرین“۔ جناب مریم فطہ اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار تھیں۔ مگر میری بیٹی تمام اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں۔

اسی طرح معتقد روایات کتب فریقین میں مروی ہیں، جن سے یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ محمد و منہ کوئین نساء العالمین سے افضل و برتر ہیں۔ جیسے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد: ”ابنق فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنة“ (مشکوٰۃ وغیرہ) میری بیٹی فاطمہ تمام زنان جنت کی سردار ہیں۔

ظاہر ہے کہ ان جنت میں جانے والی محفلات میں جناب حوا و مریم و آسیہ وغیرہا من خیرۃ

النساء بھی داخل ہیں۔ اور ان سب کی سردار جناب سیدہ ہیں۔ بعد ازیں بھی بعض معاندین کا بعض ازواج رسول کو جناب سیدہ کے بالمقابل پیش کرنا یا ان کو حضرت سیدہ عالم سے افضل قرار دینا خدا اور رسول کی تکذیب اور اپنی نامصیت و خارجیت کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زنان عالم تو بچائے خود سرکارِ دو عالم کے ارشاد: ”تولم یکن علی لما کان لا ینق فاطمة کفوالدہ و من دونہ“ (بخارا الانوار، ارجح المطالب بحوالہ کتب معتقدہ) سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ انبیاء ماسلف بھی مقام فضیلت میں جناب سیدہ کے بالمقابل نہیں کھڑے ہو سکتے۔ باقی رہیں یہ احادیث کہ جناب سیدہ کی خوشنودی خدا و رسول کی خوشنودی ہے، اور ان کی ناراضی خدا اور رسول کی ناراضی ہے۔ یہ تمام احادیث برادرانِ اسماء کی کتب صحاح ستہ کے ایواب مناقب اہل بیت النبی میں مذکور ہیں۔ لہذا ان احادیث کی صحت میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ یہ احادیث جہاں عمومی طور پر جناب سیدہ عالم کی عظمت شان و جلالت مکان پر دلالت کرتی ہیں، وہاں ان سے خصوصی طور پر ان کی عصمت و طہارت پر بھی غامی روشنی پڑتی ہے۔ علاوہ آیت تطہیر (سورۃ الاحزاب: ۳۳) اور دیگر ادلہ طہارت کے یہ احادیث بچائے خود اس معصومہ کی عصمت و طہارت کی ایک مستقل دلیل ہیں۔ کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس ذات کی ہر حال میں خوشنودی خدا اور رسول کی خوشنودی اور ناراضی ہر حال میں خدا اور رسول کی ناراضی ہو، یہ شرف سوائے معصوم ذات کے کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ معصوم ہی کی شان ہے کہ جس کا ہر حال میں ہر قول و فعل غنائے خدا اور رسول کے عین مطابق ہو۔

مسئلہ فدک پر مختصر تبصرہ

مگر افسوس امت رسول نے اس معصومہ بی بی کی قدر نہ کی۔ آیت مبارکہ ”وان ذی الفرجین“ (سورۃ بنی اسرائیل ۲۶) کے نزول کے بعد جناب رسول خدا نے فدک جناب سیدہ کو مرحمت فرما دیا تھا۔ جیسا کہ درمنثور جلد ۴ صفحہ ۷۷، شرح مواہق صفحہ ۳۵، صواعق مخرقة صفحہ ۲۱، کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۱۵۸، مستدرک الحاکم صفحہ ۱۸۷ میں مذکور ہے۔ مگر بخاری و مسلم وغیرہ کی روایات شاہد ہیں کہ جب جناب سیدہ عالم نے مسلمانوں کے پیسے خلیفہ کے دربار میں اپنا قضیہ ہمہ فدک پیش کیا تو دربارِ خلافت سے نفی میں جواب ملا۔

فراہمدین رازی نے تفسیر کبیر جلد ۸ صفحہ ۳۸۶ بذیل آیت ”فے“ پر لکھا ہے کہ: خیفہ نے کہا: ”لا اصر ف صفة قولك“ بی بی تیرے دعویٰ کی صداقت معلوم نہیں۔ (کتاب ”التقا“ مؤلفہ ابراہیم بن

عبداللہ یعنی علی مائل عند) کی روایت کے مطابق بی بی عالم نے اپنے دعویٰ کی صداقت پر جناب علی مرتضیٰ، حسنین شریفین، اور جناب ام المین کو بطور گواہ پیش کیا۔ مگر عدالت نے حسنین کو ناپاغ، ام المین کو عورت اور علی مرتضیٰ کو سیدہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے ان کی شہادتوں کو مسترد کر دیا۔ (کنز الدقائق الصواعق صفحہ ۱۲، ۳۱، وکلی نقاوت یسر) بلکہ جناب سیدہ نے وہ وثیقہ بھی پیش کیا، جو آنحضرت ﷺ نے ان کو ہبہ فہک کے وقت لکھ کر دیا تھا۔ مگر اسے بھی قبول نہ کیا گیا۔ (ملاحظہ ہو معارج النبوة رکن ۴ صفحہ ۳۱۱ طبع نوکشور، حبیب السیر جلد ۱ صفحہ ۵۸، روضۃ الصفا جلد ۲ صفحہ ۱۶۰ وغیرہ) جس پر جناب سیدہ عالم نے امام حجت کے لیے اپنے دعویٰ کا عنوان بدل دیا۔ فرمایا، اگر بطور ہبہ فہک مجھے نہیں دیتے تو بطور میراث ہی دے دو۔ کیونکہ میں بنت رسول ہونے کی وجہ سے ان کی وادوارث ہوں۔ مگر دربار خلافت والے حضوں نے ”کل حسبتا کتاب اللہ“ کا نعرہ بلند کیا تھا، آج ایک جلی حدیث ”نحن معشر الانبیاء لادرت ولا نوت ماترکنا فہو صدقہ“ (سورۃ النساء ۱۱) وغیرہ آیات قرآنیہ تلاوت کر رہی تھیں۔ اہل دربار کا یہ رویہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ ان کا پہلا نظریہ غلط تھا، بلکہ اس سے صاف صاف عیاں ہو رہا تھا کہ ان کا کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ جب احادیث کو اپنے خلاف پایا تو ”حسبتا کتاب اللہ“ کا نعرہ بلند کر لیا، اور جب دیکھا قرآن سے مطلب برآری نہیں ہوتی تو احادیث (اگرچہ وضعی ہی کیوں نہ ہوں) کا سہارا لے لیا۔ بہر حال بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۹۱ طبع دہلی کے الفاظ ہیں: ”انی ابوبکر ان یدفع الی فاطمہ شہنا“۔ ابوبکر نے کچھ بھی دینے سے صریح انکار کر دیا۔ اس سے جناب سیدہ کو اس قدر اذیت و کوفت ہوئی کہ ”فوجدت اہی غضبت علی ابی بکر و ہجرته ولم تتکلمہ حتی توفیت“۔ جناب سیدہ ابوبکر سے ناراض ہو گئیں اور اس سے سلسلہ کلام وغیرہ ترک کر دیا اور تازیست اس پر قائم رہیں۔ اس روح فرس حادثہ سے جناب سیدہ کو کس قدر رنج و الم پہنچا، اس کا کچھ اندازہ آپ کے اس دردناک شعر سے ہوتا ہے جو آپ نے اپنے بابائے بزرگوار کو مخاطب کر کے کہا ہے

صُبْتُ عَلَى مَصَائِبٍ لَوْ أَنَّهُمَا صُبْتُ عَلَى الْآثَامِ صَدَنَ لِيَالِيَا

بابا! مجھ پر اس قدر مصائب و آلام ڈھائے گئے کہ اگر یہ مصائب دونوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے حتیٰ کہ بی بی عالم اسی صدمہ میں رو رو کر اور گھل گھل کر آنحضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد کچھتر اور بروایت پچانوے روز زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔

بخاری اور مسلم جلد ۲ صفحہ ۹۱ میں لکھا ہے کہ: ”فلما توفيت دفنھا زوجھا علی لیل و لم یؤذن بها

ابلیس۔ "جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی نے ان کو رات کے وقت دفن کیا اور ابو بکر کو اطلاع نہ دی۔

روضۃ الاحباب صفحہ ۳۳۳ پر لکھا ہے: "روز دیگر ابو بکر صدیق و عمر فاروق باعلیٰ کرم اللہ وجہہ معاتبہ می کردند کہ چون مار خبر نہ کردی۔ تا شرف غار بروے دریافتی۔ علیٰ عذر گفت بنا بر وصیت او چنیں کردم۔" یعنی "دوسرے روز ابو بکر و عمر صاحبان نے حضرت علی سے شکایت کی کہ آپ نے ہمیں جناب سیدہ کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی۔ تاکہ ہم نماز جنازہ کا شرف حاصل کرتے۔ حضرت نے درخواستی کرتے ہوئے کہا کہ: میں نے ان کی وصیت کے مطابق ایسا کیا ہے۔"

ارباب انصاف بتائیں کہ جن لوگوں سے دختر رسول اس قدر ناراض و تالاں ہو کر دنیا سے تشریف لے جائیں کہ ان کو اپنی نماز جنازہ میں شریک نہ کرنے کی وصیت فرمائیں تو ان کا حجام کیا ہوگا؟ بالخصوص جب کہ اس کے ساتھ آنحضرت کی وہ فرمائش بھی ملحوظ رکھی جائیں جو آپ نے جناب سیدہ کے حق میں فرمائی تھیں، جو کہ بخاری وغیرہ میں موجود ہیں کہ "فاطمہ بضعة منی من اعضا فقد اغضبنی و من اذاعا فقد اذانی" پھر خدا و رسول کو اذیت دینے والوں کے متعلق یہ تہدید الہی بھی پیش نظر رہے کہ۔ "ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا و الاخرة واعدلہم عذابا مہینا" (الاحزاب: ۵۷)

واقعہ فدک وغیرہ پر مولوی نذیر احمد دہلوی کا تبصرہ

یہاں مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی حنفی مترجم قرآن کا وہ تبصرہ نقل کرنا فائدہ اور رحمت سے خالی نہیں ہے جو انہوں نے اپنی کتاب "رویائے صادقہ" صفحہ ۱۸۳ طبع چہارم میں وفات رسول خدا کے بعد اہل بیت نبوی کے ساتھ امت رسول کے ناروا سلوک پر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، "جو شخص سب سے زیادہ پیغمبر صاحب کی وفات سے متاثری ہوا وہ جناب فاطمہ تھیں، والدہ پہلے انتقال فرما چکی تھیں، اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغمبر صاحب صلعم تھے اور باپ بھی کیسے باپ، دین و دنیا کے بادشاہ، ایسے باپ کا سر سے اٹھ جانا، اس پر حضرت علی کا خلافت سے محروم ہونا ننگ بر جراحہ۔ ترکہ پوری بارخ فدک کا دعویٰ کرنا اور مقدمہ ہار جانا۔ کسی دوسرے کو ایسے حکیم صدمت پہنچتے تو وہ زہر کھا کر مرجاتا۔ مگر ان کے صبر و ضبط ان کے ہی ساتھ تھے۔ پھر بھی انہی رنجوں میں گھل گھل کر چھٹی مہینہ کے اندر اندر انتقال فرما گئیں۔ اور جتنے دن زندہ رہیں ان لوگوں سے جنہوں نے رنج دیے تھے، نہ بولیں

اور نہ بات کی یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنے جنازہ پر آنے کی منہائی کر دی اور شب کے وقت مدفون ہوئیں۔ انا لله وانا اليه راجعون۔ مانا کہ ان کا غصہ کسی قدر بے جا بھی تھا (معاذ اللہ) تاہم ان کے باپ کے حقوق کیا چاہتے تھے۔ جناب فاطمہؑ کے دل غمزدہ کو خوش کرنے کے لیے جناب علیؑ کو اگر وہ اہل بھی نہ تھے، برا کے نام خلاف دے دی ہوئی اور آپ انتظام کیا ہوتا، خیر خلافت تو کون دیتا۔ مگر بارغ فہک کے دینے میں آخر کونسی قباحت تھی۔ غلبہ مافی الباب حدیث شریعت بمعن معاش الانبیاء لا نوٹ ولا نوٹ مارتو کتنا صدقہ کے خلاف ہوتا۔ اگر گنہ ہوتا تو جناب فاطمہؑ کو ہوتا کہ وہ سیدانی ہو کر صدقہ کھاتیں۔ سخت افسوس کی بات ہے کہ اہل بیتؑ نبویؐ کو پیغمبر صاحبؑ کی وفات کے بعد ہی سے ایسے ناملائق اتفاقات پیش آئے کہ ان کا وہ ادب اور لحاظ جو ہونا چاہیے تھا اس میں ضعت آگیا اور وہ شدہ شدہ منجر ہوا، اس ناقابل برداشت واقعہ کہ بڑا کی طرف جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل ہے، وہ ایسی نالائق حرکت مسلمانوں سے ہوئی ہے کہ اگر کچھ چھو تو دنیا میں مٹھ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔

ابھی کلامہ

باب الاعتقاد

فی آباء النبیؐ

قال الشيخ رحمه الله تعالى
اعتقادنا فيهم انهم مسلمون
من آدم الى ابيه

اُنْتالیسواں باب

حضرت رسولِ خدا کے آباء و اجداد کے متعلق اعتقاد

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ان بزرگواروں کے متعلق
ہم اعتقاد یہ ہے کہ حضرت آدمؑ سے لے کر آنحضرتؐ کے
والد جناب عبد اللہ تک سب کے سب مسلمان اور موحّد تھے

اُنْتالیسواں باب

اسلام آباء النبیؐ والوصی کا بیان

مسئلہ اسلام آباء النبیؐ میں اختلاف

اس مسئلہ میں مسلمانوں کے اندر اختلافِ عظیم پایا جاتا ہے۔ اکثر اہل سنت و الجماعت انبیاء کے
آباء و اجداد کے کفر کے قائل ہیں۔ اور وہ اس سلسلہ میں مختلف اقوالِ فاسدہ و تاویلاتِ کاسدہ کے
مرتبگب ہوتے ہیں۔ بالخصوص جناب رسالت مآب ﷺ کے والدین شریفین اور جناب وصایت مآب
کے والد ماجد کے کفر صریح کے قائل ہیں۔ جیسا کہ فقہ اکبر مع شرح پر مذکور ہے: ”و ملّت والدنا رسول
اللہ علی الکفر و ملّت ابوطالب علی الکفر“ یعنی جناب رسولِ خدا کے والدین اور جناب ابوطالب کی
بحالت کفر وفات ہوئی۔ (معاذ اللہ) اسی طرح دیگر کتب میں ان کے پاس اس امر کی تصریحات موجود
ہیں۔ مگر حضراتِ شیعہ خیر البریہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جناب رسولِ خدا کے والدین و جناب علی
مرتضیٰ کے والد ماجد بلکہ آدم تک ان کے تمام آباء و اجداد نہ صرف مسلم و موحّد بلکہ بعض انبیاء اور بعض
اوصیاء تھے۔ اسی طرح اُمہات کا سلسلہ بھی مُسلمت بلکہ مومنات موقّعات پر مشتمل ہے اور تمام انبیاء کے
والدین مسلم و موحّد ہوتے ہیں۔ بعض مُنصف مزاج علما کے اہل سنت بھی اس عقیدہ صحیح میں شیعوں کے
ہمنوا ہیں۔ بہر حال یہ عقیدہ مذہبِ شیعہ کے مُسلمت بلکہ ضروریات میں سے ہے۔ اسلام آباء النبیؐ
اور اسلام ابوطالب کے موضوع پر علماءِ شیعہ اور بعض علما کے اہل سنت نے مُتعدد کتب و رسائل لکھے
ہیں۔ جن میں عقل و سمعی اولہ قاطعہ و براہین ساطعہ سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے۔ ہم نہایت
اختصار کے ساتھ یہاں چند دلائل عقلیہ و نقلیہ پیش کرتے ہیں۔

عبد اللہ وان ابا طالب کان مسلماً
وامہ آمنۃ بنت وہب کانت
مسلمۃ و قال النبی اخرجت
اسی طرح حضرت ابوطالب مسلمان تھے اور جناب
رسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آمنہ بنت وہب بھی
مسلمان تھیں۔ جناب رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں

اسلام آباء النبی پر اولہ نقلیہ

پہلی دلیل:

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: "و تَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ" (سورۃ شعراء: ۲۱۹) اے رسول! ہم
ہمیشہ تجھے سجدہ کنندگان میں الٹا پلٹا دیکھتے رہے۔

علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر جلد ۶ میں ہذیل آیت مذکورہ اور تفسیر نیش پوری میں
آحضرت کا یہ ارشاد مذکور ہے: "ولہ یزل ینقلی اللہ من اصلاب الطاہرین الی الارحام المظہرات حق
اخرجت فی علمکم ہذا"۔ خداوند عالم ہمیشہ مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا
رہا۔ یہاں تک کہ مجھے تمہارے اس عالم آب و گل میں پیدا کیا۔

اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر درمنثور جلد ۵ صفحہ ۹۸ پر اسی آیت کی تفسیر
میں متعدد ایسے اخبار و آثار لکھے ہیں جن سے بالصراحت آباء النبی کا اسلام و ایمان ثابت ہوتا ہے۔
چنانچہ جملہ سے اس آیت کے معنی نقل کیے ہیں: "قال من نبی الی نبی حق اخرجت دنیا" "میں یکے
بعد دیگرے انبیاء کی صلبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ نبی بن کر دنیا میں آیا۔"

اسی طرح ابن عباسؓ سے بھی یہی معنی نقل کیے ہیں: "قال ما ذال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ینقلب فی اصلاب الانبیاء حق ولدہ امہ"۔

اور اس سلسلہ میں خود آحضرت ﷺ کی ایک طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں آپؐ فرماتے
ہیں: "لہ یزل اللہ ینقلی من الاصلاب الطیبۃ الی الارحام الطامورۃ"۔ ہمیشہ خلاق عالم مجھے پاک
صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا۔

اس سے بڑھ کر آباء انبی کے اسلام و ایمان کی اور کیا صراحت ہو سکتی ہے۔ اگر معاذ اللہ اس
سلسلہ میں کوئی ایک فرد بھی کافر ہوتا تو آپؐ اسے طیب و طہر کے مقدس الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے۔
کیونکہ کافر و مشرک بوجہ آیت "انما المشرکون نجس" (سورۃ توبہ: ۲۸) نجس اور ناپاک ہیں۔

من نکاح و لہ اخرج من سفاح کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک
من لدن احقر و قد روی ان ہمیشہ بذریعہ نکاح پیدا ہوا ہوں نہ کہ بذریعہ زنا

دوسری دلیل:

کتاب مودۃ القرنی وغیرہ میں یہ حدیث قدسی موجود ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امینؑ جناب فتنی
مرتبہ پر نازل ہوئے، اور کہا: ”یا محمد! ان الله یقرأك السلام و یقول انی قد حرمت النار علی صلب
انزلک و علی بطن حملک و حجر کفلك قال یا جبرئیل بین لی ذالک قال اما الصلب الذی انزلک فبعد الله
بن عبدالمطلب و اما البطن الذی حملک فامه بنت وهب و اما الحجر الذی کفلك فحجر انی طلب بن عبد
لمطلب و فاطمة بنت اسمہ“۔ اے حبیب خدا محمد! خداوند عالم تجھے درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے
کہ میں نے آتش جہنم حرام کر دی ہے اس پشت پر جس میں تو رہا اور اس شکم پر جس نے تجھے اٹھایا اور
اس گود پر جس نے تیری کفالت و پرورش کی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: جبریل! اس کی وضاحت کرو۔
جبریلؑ نے کہا: صلب سے مراد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلبؑ۔ شکم سے مراد جناب آمنہ بنت وہب
اور گود سے مراد حضرت ابوطالبؑ اور فاطمہ بنت اسمہ ہیں۔ یہی روایت ہماری کتب مثل معانی الاخبار
صفحہ ۳۶ وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔

تیسری دلیل:

قرآن مجید شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم کو تعمیر کعبہ کا حکم ہوا اور انھوں نے اپنے فرزند جناب
اسماعیلؑ کے ساتھ مل کر اس فریضہ کو ادا کیا۔ عین اس وقت جب کہ مزدور مزدوری کا مستحق ہوتا ہے ان
دونوں باپ بیٹا نے بارگاہِ امدیت میں چند درخواستیں پیش کیں:

- ① ”رَبَّنَا ثَقِّبْنَا“ (سورۃ بقرہ: ۷۵) ”بارِ الہا! ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔“
- ② ”وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ“ ہمیں اپنا خالص مسلمان یعنی مطیع و منقاد بنا۔
- ③ ”وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ“ ہماری ذریت میں ہمیشہ ایک امت مسلمہ قرار دے۔
- ④ ”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ“ یا اللہ! اور اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔
- ⑤ ”وَآوَاكُمَا سَكَنًا“ اور ہمیں ہمارے مناسک و ارکان جج دکھا۔

خلیل الرحمن و ذی اللہ کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی دعائیں کس طرح مسترد ہو سکتی تھیں؟

عبدالمطلب کان حجۃ و ابا طالب مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دادا جناب عبدالمطلب حجۃ کان وصیہ۔ خدا تھے اور (عم رسول) جناب ابوطالب ان کے وصی تھے۔

فوراً باب احابت سے فکرائیں، اور قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ ان مطلب کی تفصیل قرآن کے مختلف سورت آیات میں مذکور ہے۔ اور یہ امت مسلمہ سوائے آنحضرت کے آباء و اجداد اور ان کی ذریت طاہرہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کمالاً یحییٰ۔

یہ دلیل سابقہ دلیل کی طرح اگرچہ ہمارے دعویٰ (تمام انبیاء کے آباء و امہات کے مسلمان و موحّد ہونے) سے خاص ہے۔ کیونکہ یہ فقط حضرت ابراہیم تک جناب سرور کائنات کے سلسلہ آباء و اجداد کے اسلام پر دلالت کرتی ہے۔ مگر ہم نے اس لیے اسے پیش کیا ہے کہ ہمارا اصل مقصد اس بحث میں جناب رسالت مآب ﷺ کے والدین اور حضرت امیر المومنین کے والد ماجد کے اسلام و ایمان کا اثبات کرنا ہے، اور یہ دلیلیں اس مطلب پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہیں۔ حضرت خلیل و ذبیح کی یہ طویل استدعا چند امور کو متضمن ہے۔

اول: یہ کہ ذریت ابراہیم و اسماعیل کا ایسا گروہ ہونا چاہیے جس کا اسلام مجبول یجعل ایزدی ہو۔ جس سے ختمی مرتبت مبعوث ہوں۔

دوم: یہ کہ یہ مسلم گروہ زمان حضرت ابراہیم و اسماعیل سے لے کر زمان بعثت رسول اکرم تک برابر ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں انقطاع واقع نہیں ہونا چاہیے۔

سوم: یہ کہ وہ آخری رسول ذریت ابراہیم سے ہونا چاہیے۔

چہارم: یہ کہ امت مسلمہ ایسی قدیم الاسلام ہوئی چاہیے کہ جن افراد کو آخری نبی دعوت اسلام دیں تو وہ کہہ سکیں: ”و کنا من قبل مسلمین“ (سورۃ قصص: ۵۳) ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔

اب اہل عقل و دانش بتلائیں وہ کونسا خاندان و گروہ ایسا تھا جس سے آنحضرت مبعوث برسلت ہوئے۔ اگر وہی لوگ حضرت خلیل و ذبیح کی دعاؤں کے مصداق نہیں تو پھر کون بزرگوار اس کے مصداق ہیں؟ نہیں نہیں سوائے آنحضرت کے دو دمان کے اور کوئی خاندان نہیں مل سکتا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہی امت مسلمہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت تک ملت ابراہیم پر قائم تھی اور آپ کی بعثت کے وقت جو حضرات زندہ تھے وہ شریعت مصطفویٰ پر ایمان لائے اور یہ ایمان آوری معاذ اللہ کفر سے اسلام کی طرف اشتغال نہ تھا، بلکہ ملت ابراہیم سے دین محمدی کی طرف رجوع تھے۔ کمالاً یحییٰ۔ پس

معلوم ہوا کہ یہ آیات مبارکہ اسلام آباء النبی والوصی پر نص صریح ہیں۔ ولکن من لم یجعل اللہ لہ نوراً فمالہ من نور (سورۃ النور: ۲۰)

چوتھی دلیل:

یہ دلیل حضرت ابوطالب کے اسلام کے ساتھ مختص ہے۔ مُسلّموں کی ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے خفاء کے آباء و اجداد کے کفر پر پردہ ڈالنے، ان کی فصاحت کو ہلکا کرنے اور اپنے بزرگوں کی کمزور پوزیشن کو سہارا دینے کے لیے مرنی رسول و محسن اسلام یعنی جناب امیر علیہ السلام کے والد ماجد جناب ابوطالب کی ردائے ایمان کو کفر کے ہد نما دھبوں سے داغدار کرنے کی پوری پوری سعی نافرجام کی، بلکہ ان کے سنانِ افلام کے زخمِ آنحضرت کے والدین شریفین تک بھی پہنچ گئے۔ لاکھ اللہ سعیم۔ اس کتاب میں اتنی گنجائش تو نہیں کہ آنجناب کے اسلام کے مکمل دلائل پیش کیے جائیں۔ اس مطلب کے لیے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ شائقین تفصیل "اسی مطلب فی نجات ابی طالب" یا "شیخ الاطرح" یا "انوار الواہب فی ایمان ابی طالب" یا "ابوطالب مومن قریش" وغیرہ رسائل و کتب کی طرف رجوع کریں۔

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تعصب و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر ابتداء کے بعثت رسول میں (جبکہ اسلام و مسلمان بالکل کمزور و ناتواں تھے) دین اسلام کو پروان چڑھانے اور جناب رسول خدا کی شراعت سے حفاظت کرنے کے سلسلہ میں حضرت ابوطالب کے مساعی جمیدہ کا سرسری نگاہ سے بھی جائزہ لے تو وہ آنجناب کے ایمان میں ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ بعض کوتاہ اندیش متعصب لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ شفقت عمومی کا تقاضا تھا، اس میں کوئی جذ بہ ایمانی کا فرمانہ تھا۔ مگر بوجہ "دروغ گور احاطہ نہ باشد" وہ یہ بات کہتے وقت یہ بھوس جاتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے سچے مثل ابی لبیب وغیرہ اور بھی تو تھے۔ اگر اس جدوجہد میں کوئی جذ بہ ایمانی کا فرمانہ تھا بلکہ صرف شفقت عمومی کا تقاضا تھا تو دوسرے چچاؤں نے اپنے بھتیجے کی نصرت کیوں نہ کی، جبکہ غوثی رشتہ میں سب برابر تھے۔ بلکہ اُنہی کو اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ قرآن کے پورے پورے سورے ان کی مذمت میں موجود ہیں۔ فطرت بتاتی ہے کہ کوئی رشتہ دار جس قدر بھی عزیز کیوں نہ ہو، تاہم وہ اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا۔ مگر تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ جناب ابی طالب کی یہ حالت تھی کہ رسول کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹا دیتے تھے اور رسول کو اپنے ہمراہ رکھتے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی

دشمن قتل نبی کے ارادہ سے آئے تو ابوطالبؑ کی اولاد قتل ہو جائے مگر محمدؐ پر کوئی آنکھ نہ آئے۔

(سیرت حلبیہ وسیرۃ النبیؐ)

کیا ایک با بصیرت انسان ان حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہاں جسمانی رشتہ کے علاوہ کوئی ایسا ایمانی رشتہ کار فرما تھا جس کے سامنے اولاد بھی بچے معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسولؐ خدا کو بھی حضرت ابوطالبؑ کی وفات حسرت آیت پر اس قدر رنج و الم ہوا کہ ان کے اشغال کے سال کا نام ہی ”عام الحزن“ رکھ دیا۔ ولنعم ما قال ابن ابی الحدید المعتبری۔

و لو لا ابو طالب و ابنہ لما مثل الدین شخصاً فقاًماً

پانچویں دلیل:

جناب ابوطالبؑ کے بحشرت ایسے اشعار آبدار کتب فریقین میں موجود ہیں جو ان کے کامل الاسلام والايمان ہونے پر صراحت دلالت کرتے ہیں۔ بطور نمونہ مثنیٰ از غزوہ اوس، یہاں فقط چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ شائقین تفصیل، ان کے مطبوعہ دیوان کی طرف رجوع کریں جو کہ مصرود عراق میں شائع ہو چکا ہے۔ کفار کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

الم تعلموا انا وجدنا محمداً نبیاً کموسى خط فی اول الکتاب

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے محمدؐ کو ایسا ہی نبی پایا ہے جیسے موسیٰؑ نبی تھے۔ اس کی نبوت پہلی کتابوں میں مذکور ہے۔ (مواعظ لدنیر وغیرہ)

ولقد علمت بالان دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا

مجھے یقین ہے کہ محمدؐ کا دین تمام ادیان عالم سے بہتر و برتر ہے۔ (دیوان ابی طالب)

چھٹی دلیل:

اہل بیتؑ رسولؐ کا جناب ابوطالبؑ کے ایمان پر اجماع و اتفاق ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بنی آدم پر تطہیر و حدیث تھلین تالی قرآن اور معصوم و مطہر ہیں۔ اس لیے ان کا اجماع و اتفاق یقیناً صحیح و درست ہے۔ ان کے نظریات میں غلطی کا مکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ”لأنهم مع القرآن والقرآن معهم“ علامہ اہل سنت نے بھی اہل بیتؑ رسولؐ کے اس اجماع کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ ابن شیر جزری جامع الاصول میں رقمطراز ہیں: ”واهل البيت یزعمون ان ابا طالب مات مسلماً“۔ اہل

بیت نبوی کا خیال ہے کہ ابوطالب کا بچا لستہ اسلام انتقال ہوا۔

اسی طرح صاحب "سیرۃ طویہ" نے بقیۃ السلف عبدالسلام بن محمد کے متعلق انہوں نے لکھا ہے "اتفق اهل البيت على ان اباطالب مات مسلماً"۔ یعنی تمام اہل بیت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوطالب کا بچا لستہ اسلام انتقال ہوا۔

یہاں گنجائش نہیں کہ تمام ائمہ اطہار کے ارشادات پیش کیے جائیں۔ ہاں تیر کا فقط جناب امیر المومنین کا ایک ارشاد نقل کیا جاتا ہے۔ کتاب "بشارت المصطفیٰ" میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آنجناب کوفہ کے محلہ رحبہ میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک گستاخ کھڑا ہو کر کہنے لگا: آپ تو اس مرتبہ کی پر فائز ہیں، اور آپ کا والد آتش جہنم میں گرفتار ہے۔ آپ نے فرمایا: خدا تیرے منہ کو توڑے، مجھے اس ذات ذوالجلال کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو صدق و راستی کے ساتھ درجہ نبوت پر فائز کیا۔ میرے والد ماجد کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر تمام گنہگاروں کے حق میں شفاعت کریں تو خداوند عالم ان کی شفاعت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں قیم الجنتہ والنار ہوں اور میرے والد بزرگوار جہنم میں ہوں۔ بروز قیامت سوائے خمسہ نبیاء کے انوار کے باقی تمام انوار کو میرے والد کا نور مائل کر دے گا۔

حقی نہ رہے کہ اہل بیت رسول کا اتفاق فقط اسلام ابوطالب پر ہی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء و اوصیاء کے آباء و امہات کے اسلام پر بھی ہے۔ لہذا ہمارے مدعا پر یہ خود ایک مستقل دلیل ہے۔

ساتویں دلیل:

جناب ابوطالب کا وہ غلبہ جو آپ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جناب رسول خدا کے عقد نکاح کے موقع پر پڑھا تھا، آپ کے اسلام و ایمان کی گواہی ہوئی دلیل ہے۔ اس غلبہ حبیبہ کے ابتدائی چلے یہ ہیں: "الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وذرع اسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبينا معجونا وجعلنا الحكام على الناس"۔ (کامل اللبر و جلد ۲ صفحہ ۲۵۲ طبع مصر) تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت ابراہیم و اسماعیل سے بنایا ہے اور ہمارے لیے بلد محترم (مکہ) اور وہ گھر مقرر کیا جس کی حج کی جاتی ہے۔ نیز ہمیں تمام لوگوں کا حاکم و سرور بنایا۔

آٹھویں دلیل:

شیخ علی بن برہان الدین الحلی الشافعی اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں: "عن مقاتل ان

ابوطالب قتل عند موتہ یا معشم نبی ہاشم اطیعوا محمدًا وصدقوا ترشدوا۔ یعنی جناب ابوطالب نے اپنی وفات کے وقت بنی ہاشم کو وصیت فرمائی کہ سے بنی ہاشم! جناب محمد کی اطاعت کرو، اور ان کی تصدیق کرو، رستگاری پا جاؤ گے۔ اس سے روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب ابوطالب آنحضرت پر ایمان لا چکے تھے۔ ورنہ دوسروں کو یہ وصیت کس طرح کر سکتے تھے؟ اور اگر بالفرض کرتے بھی تو وہ بموجب ”خود میاں فہمت و دیگر اس رافضیت“ اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔

نہیں دلیل:

مورخ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں صاف طور پر لکھ دیا ہے ”إِنَّهُ أَتَىٰ“ کہ جناب ابوطالب اسلام لا چکے تھے۔

ادلہ عقلیہ بر اسلام آباء انبی

پہلی دلیل:

اگر انبیاء کا (معاذ اللہ) کفار کے اصحاب اور کافرات کے ارحام میں رہنا تسلیم کر لیا جائے تو جب ان کے والدین بتوں کو سجدہ کریں گے تو ان کے سجدہ کے ضمن میں خود انبیاء کا بھی بتوں کو سجدہ کرنا لازم آئے گا۔ کیونکہ اولاد جزو والدین ہوتی ہے ”ويعملون له جزء“ اور یہ ائمہ صحت انبیاء کے منافی ہے۔

دوسری دلیل:

اگر نبی و اہم کافر مردوں کی پشت اور کافر عورتوں کے رحم میں رہیں تو علاوہ اس کے کہ ان کی عورت و عظمت مسلمانوں کے دلوں سے ساقط ہو جائے گی۔ خود انبیاء بھی والدین کے کفر و شرک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ بنیض قرآنی: ”انما المشرکین نجس“ (سورۃ توبہ: ۲۸) مشرک نجس اور بنیض آیت ”وان المشرک نظلم عظیم“ (سورۃ لقمان: ۱۳۰) شرک ظلم عظیم ہے، تو جو شرک ایسی نجاست و کثافت اور شرک ایسے ظلم عظیم سے متاثر ہو، وہ نبی بننے کی اہلیت نہیں رکھ سکتا۔ ”ولا یمنل عہدی الظالمین“ (سورۃ بقرہ: ۱۲۴)

تیسری دلیل:

قاعدہ کلیہ ہے کہ مظروف کے مطابق ظرف ہوتا ہے۔ پانی کا برتن اس کے حسب حال ہوگا

اور دودھ کا ظرف اس کے موافق۔ سونا رکھنے کی ڈبیہ اور ہوگی اور لوہا رکھنے کی جگہ اور۔ جب یہ مسلم ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا کے حکیم اپنے انبیاء و اوصیاء کے مقدس سلسلہ کو کفر و شرک کے ظروف میں رکھے؟ غور طلب بات ہے کہ خدا کے قدیر حکیم یہاں ظروف کے مطابق پاکیزہ ظرف بنانے پر قادر تھا یا نہ؟ اگر یہ کہا جائے کہ پاکیزہ ظرف بنانے پر قادر نہ تھا تو یہ امر اس کی قدرت کاملہ کے منافی ہے اور اگر قادر تھا مگر ایسا نہیں کیا تو یہ فعل اس کی حکمت کاملہ کے خلاف ہے۔ ”فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة“ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے ظروف کے مطابق ظرف بنائے تھے۔

ازالہ شبہ

بعض معاندین اس سلسلہ میں حضرت ابراہیمؑ کے چچا آزر کی وجہ سے شبہ پیش کیا کرتے ہیں۔ جسے قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کا ”اب“ کہا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ حقیقی قول یہ ہے کہ آزر آجانب کے چچا تھے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بڑے بڑے مؤرخین کی تصریحات موجود ہیں۔ ہاں البتہ چچا اور تربیت کنندہ ہونے کی وجہ سے محاورہ عرب کے مطابق ان کو ”اب“ (باپ) کہہ دیا گیا ہے۔ ”لان العم صنوالاب“ ورنہ ان کے والد حقیقی کا نام جناب ”تارخ“ تھا۔

زجاج کہتے ہیں: ”لا خلاف بین المسلمین ان اسمہ تارخ“۔ اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کا نام ”تارخ“ تھا۔ (تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی جلد ۴ صفحہ ۷۰ و تفسیر مظہری جلد ۵ صفحہ ۲۲۵)

اسی امر پر مذہب شیعہ کا اتفاق ہے۔

لہذا یہ شبہ دلائل قطعیہ عقلیہ

اور نقلیہ کے بالمقابل کوئی

جثیت نہیں

رکھتا

★

باب الاعتقاد

فی التقیۃ

قال الشيخ اعتقادنا فی التقیۃ ادھا
واجبة من ترکھا کأن بمنزلة من
ترک الصلوة و قيل للصادق

چالیسواں باب

تقیۃ کے متعلق عقیدہ

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ تقیۃ کے بارے میں ہمارا
اعتقاد ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنے والا تارک
نماز کی مانند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی

چالیسواں باب

تقیۃ کا بیان

تقیۃ کے مفہوم کی تعیین اور اس کا اثبات

اس مقام پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کا یہ ایراد کسی حد تک درست ہے کہ حضرت مصنف عظام
کا کلام تقیۃ کے متعلق (دیگر اکثر مسائل کی طرح) بہت مجمل ہے۔ اس میں نہ تقیۃ کے مفہوم و معنی بیان
کیے گئے ہیں اور نہ ہی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ تقیۃ کہاں واجب ہے اور کہاں حرام۔ کہاں رائج ہے
اور کہاں مرجوح؟ اس لیے ہم ذیل میں اس مسئلہ پر قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تقیۃ کے
لغوی معنی ہیں ”ذریعہ خوف“ اور اصطلاح میں تقیۃ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شرعی ضرورت مثل خوفِ عرض و
ناموس اور خطرۂ مال و جان کے وقت حق کو پوشیدہ رکھ کر خلاف حق بات کا اظہار کرنا۔ یہ مسئلہ منجملہ ان
مسائل کے ہے کہ جن کی وجہ سے مخالفین ہمیشہ اہل حق پر زبانِ طعن و تشنیع دراز کرتے رہتے ہیں۔
حالانکہ یہ ایک فطری امر ہے بلا امتیاز مذہب و ملت ہر ضعیف و کمزور انسان اپنی نگہداشت اور مال
و جان کی حفاظت کے لیے ضرور عمل میں لاتارہتا ہے۔ ”ومن ینکسر ینکسرھا باللسان و قلبه مطمئن
بالایمن“۔ اگر کمزور و ناتواں انسان بوقت ضرورت تقیۃ سے کام نہ لیں تو وہ ختم ہو جائیں۔ اسام جو کہ
دین فطرت ہے، اس کے متعلق یہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے اس فطری حق کو اس سے
سلب کر لے۔ اور اس فطری تقاضے کو حرام قرار دے دے؟ یہی وجہ ہے کہ بانی اسلام اور ان کے
اوصیاء علیہم السلام نے تقیۃ کو فقط جائز ہی نہیں بتایا بلکہ اس کی اہمیت پر بہت کچھ زور بھی دیا ہے۔

یا ابن رسول اللہ انا نری فی المسجد من یعلن بسب اعدائکم و یسبهم فقال ما له لعنه اللہ یعرض بنا و قال تعالی لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم و قال الصادق فی التفسیر خدمت میں عرض کیا گیا: فرزند رسول! ہم مسجد میں ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ظلم کھدا آپ کے دشمنوں کا نام لے کر ان پر سب و شتم کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: اس ملعون کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں معرض خطر میں ڈال کر لوگوں کو ہمارے خلاف برا بیچتہ کرتا ہے۔ حالانکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے جو لوگ خدا کے سوکھی کو پکارتے ہیں (ان کے سامنے) ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، ورنہ یہ لوگ جہالت اور دشمنی کی وجہ سے خدا کے تعالیٰ کو برا کہنے لگیں گے (سورۃ النعام: ۱۰۸) حضرت صدوق علیہ السلام

چنانچہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ”واللہ ما عل وجه الارض من شیء احب الی من التقیۃ“۔ بخدا روئے زمین پر مجھے تقیۃ سے زیادہ کوئی چیز بھی محبوب نہیں ہے۔ (اصول کافی) بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ”لادین لعدم تقیۃ لہ“۔ (اصول کافی) جس میں تقیۃ نہیں اس میں کوئی دین نہیں ہے۔ تقیۃ کے جواز پر آیات متکاثرہ اور اخبار متظافرہ بلکہ متواترہ کتب فریقین میں موجود ہیں۔ بنا بر اختصار ہم ذیل میں چند آیات و اخبار پیش کرتے ہیں۔

جواز تقیۃ کی پہلی آیت

ارشاد قدرت ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اَكْثَرَةٍ وَّ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ هَمَّ بِالنَّكْرِ مَذَرًا فَعَلَيْهِمْ نَصَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ (سورۃ النحل: ۱۰۶)

اس شخص کے سوا (جو کلمہ کفر پر) مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو، جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے بلکہ خوب سینہ کشادہ (جی کھول کر) کفر کرے تو ان پر خدا کا غضب ہے۔ اور ان کے لیے بڑا (عزت) عذاب ہے۔ (ترجمہ فرمان)

اس آیت مبارکہ کے متعلق تمام مفسرین اسلام کا اتفاق ہے کہ جواز تقیۃ پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی جلد ۱ صفحہ ۳۹۶، تفسیر کشاف جلد ۲ صفحہ ۳۳۵، طبع مصر، تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۳۵۵ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کفار نے جناب عمارؓ اور ان کے والدین شریفین (جناب یاسرؓ و سمیہؓ) کو

هذه الآية فلا تسبهم فلا تسبوا
عليكم و قال الصادق من سب ولي
الله فقد سب الله و من سب الله
اكبه الله على مضربه في نار جهنم
قال النبي لعن من سبك يا علي
فقد سبني و من سبني فقد سب
الله تعالى و التقية و اجبة لا يجوز
رفعها الى ان يخرج القاتل فمن
تركها قبل خروجه فقد خرج عن
دين الله تعالى و عن دين الامامية
و خلف الله و رسوله و الائمة

اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ ان لوگوں پر سب و شتم نہ
کرو، ورنہ یہ لوگ تمہارے علی پر سب و شتم کریں گے۔ پھر
فرمایا جو شخص ولی اللہ کو برا کہے اس نے گویا خداوند عالم کو برا
کہا۔ اور جس نے خدا کو برا کہہ خدا تعالیٰ اسے ناک کے بل
آتشِ جہنم میں اوندھا ڈال دے گا۔ جناب رسول خدا ﷺ
نے حضرت امیر مظلومؑ سے فرمایا یا علی! جو شخص تم پر سب
کرتا ہے وہ مجھ پر سب کرتا ہے اور جو مجھ پر سب کرتا ہے
وہ خدا پر سب کرتا ہے۔ تقیہ واجب ہے اور حضرت قائم
آل محمدؑ کے ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں، جو شخص آپ
کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کرے گا وہ دینِ خدا یعنی مذہب
امامیہ سے خارج ہو جائے گا، اور خدا اور رسول اور ائمہ ہدئے

گرفتار کر لیا۔ اور ان کو چند کلمات کفر کہنے پر مجبور کیا۔ جناب یاسر و مہمہ کے انکار پر ظالموں نے ان کو
بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ لیکن جناب عمارؓ نے وہ کلمات کفر کہہ کر اپنی جان بچالی۔ بعض لوگوں
نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں شکایت کی کہ عمار کافر ہو گیا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا اس طرح نہ
کہو۔ عمارؓ تو سر سے قدم تک ایمان سے لبریز ہے۔ اور ایمان اس کے گوشت و پوست کے ساتھ مخلوط
ہے۔ اس اثنا میں جناب عمارؓ بھی باجوہم گریاں و دلی بریاں بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے
اس کے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا (کوئی بات نہیں) "ان علوا لك ضد لهم بما قلت" اگر کفار دوبارہ
تجھ سے یہی کلمات کہلوائیں تو دوبارہ کہہ دیتا۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیت
مبارکہ عند الضرورت ایمان کو قلب میں پوشیدہ رکھ کر بظاہر کلمہ کفر کہنے کے جواز پر ایسی نص صریح ہے
کہ کوئی کلمہ گوئے اسلام اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قاضی بیضاوی نے جلد ۱ صفحہ ۳۹۶ پر اس آیت
کے ذیل میں لکھ دیا ہے: "وہو دلیل جواز التکلم بالكفر عند الاکراه" یعنی یہ اکراہ کے وقت کلمہ کفر کہنے
کے جواز کی دلیل ہے اور تفسیر جامع البیان، اہلین اور معالم التنزیل میں بذیل ارشادِ قدرت: "و قلبه
مطمئن بالایمان" لکھا ہے۔ "والاجماع علی جواز کلمۃ الکفر عند الاکراه"۔ مجبوری کے وقت کلمہ کفر
کہنے پر اجازت ہے۔ (فلک النجاة)

و مثل الصادق عن قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقيكم قال اعملكم بالتقية و قد اطلق الله تبارك و تعالی اظهار موالاة الکافرين فی حل التقية و قال عز وجل لا یغفر الله للمؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و قال الله عز وجل لا ینهیکم الله عن الذین

کا مخالف متصور ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق سے قول خدا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے (سورۃ حجرات ۱۳) کی تفسیر پوچھی گئی، فرمایا کہ ”اتقاکم“ سے مراد وہ شخص ہے جو تقیہ پر سب سے زیادہ عمل کرے۔ خدا نے تقیہ کی حالت میں کفار سے دوستی ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے: مؤمنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنائیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر تم ان سے خوف رکھتے ہو تو فقط اظہار دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے (سورۃ آل عمران: ۲۸) نیز فرماتا ہے خدا نے تمہیں ان کافروں سے نیکی اور انصاف کرنے کی

جو اتقیت کی دوسری آیت

خداوند تم ارشاد فرماتا ہے:

لَا یُغْفِرُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۚ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۚ وَيَحْذَرُ كُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۲۸﴾
(سورۃ آل عمران: ۲۸)

مؤمنین کے لیے لازم ہے کہ مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ مگر جب کہ ان سے خوف و ڈر ہو۔ خدا تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے۔

یہ آیت مبارکہ بطور نص صریح اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ کفار کی دوستی حرام ہے۔ ہاں جب ان سے جان و مال کا خوف دامن گیر ہو تو پھر ان کی عداوت کو پوشیدہ رکھ کر بظاہر ان سے اظہار محبت اور میل جول رکھنا جائز ہے۔ یہاں بالکل واضح اور صریح لفظ ”الا ان تتقوا منهم تقاة“ مذکور ہیں۔ قراء سبعہ میں سے یعقوب نے اس لفظ ”تقاة“ کو ”تقیہ“ پڑھا ہے۔ (بیضاوی جلد ۱ صفحہ ۱۱۲) نیز قتادہ اور جہاں بھی اسے تقیہ ہی پڑھتے تھے۔ (تفسیر درمنثور جلد ۲ صفحہ ۱۶۳)

لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اِنْ تَبَرُّوهُمْ وَ
تُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللَّهُ عَنْ
الدِّينِ فَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ
اُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا
عَنِ اُخْرَاجِكُمْ اِنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مِنْ
يَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَ

مانعت نہیں کی، جو تمہارے دین کے معاملہ میں تم سے
برسر پیکار نہیں ہو کے اور نہ ہی انہوں نے تم کو تمہارے گھروں
سے نکالا ہے یقیناً خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا
ہے۔ ۷۲ جن کافروں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی
لڑی اور تمہیں گھروں سے نکالا، یا تمہارے گھروں سے
نکالتے ہیں (دشمنوں کی) مدد کی، ان سے محبت کرنے کی
خدا نے مانعت فرمائی ہے۔ جو شخص ان سے دوستی اور محبت
رکھے گا وہ ضرور ظالم ہوگا۔ (سورۃ ممتحنہ: ۸-۹)

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں قاضی بیضاوی نے جلد ۱۱۲ طبع مصر پر لکھا ہے:

”منع عن موالاتهم ظاهراً و باطناً في الاوقات كلها الا وقت الصلوة فان اظهروا الموالاة حينئذ جائز“۔
یعنی خداوند عالم نے تمام اوقات میں ظاہری و باطنی طور پر کفار کی دوستی کی مانعت فرمائی
ہے۔ ہاں جب ان سے خوف (جان یا مال) ہو تو اس وقت ان سے اظہار محبت جائز ہے۔ (حکدانی
تفسیر معالم التنزیل)

اسی طرح تفسیر نیشاپوری جلد ۳ صفحہ ۷۰ مطبوعہ بر حاشیہ تفسیر ابن جریر پر بھی حفظ جان و مال
کے لیے تقیہ کو جائز بتلایا ہے۔
”و منها انها جائزة لصون المال على الاصح كما انها جائزة لصون النفس لقوله صلى الله عليه و آله وسلم
حرمة مال المسلم كدمه“۔

مجھ یہ ہے کہ جس طرح حفاظت جان کے لیے تقیہ جائز ہے اسی طرح حفاظت مال کے لیے بھی
جائز ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”مسلمان کے مال کا احترام اس کے خون کی طرح ہے۔“

جو از تقیہ کی تیسری آیت

خداوند عالم نے مومن آل فرعون کی مدح و ثنا کرتے ہوئے فرمایا ہے:

وَ قَالَ دَجُنُّ قُلُوبُهُمْ وَ مَلَّ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اٰيٰتِنَا (سورۃ مومن: ۲۸)

آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو کہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا۔

خداوند عالم کا اس کے فضل (کتمان ایمان و اظہار کفر) کو مقام مدح میں بیان کرنا اس بات کی قطع

قال الصادق انی لاصمع الرجل فی المسجد و هو یشتقی فاستر منه بالساریة کیلا یرانی و قال الصادق خلطوا الناس بالبدائیة و خلطوهم بالمجرانیة ما دامت الامرة حسبانیة و قال الصادق ان الربا مع المؤمن شرك و مع المنافق فی داره عبادة

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں کہ ایک شخص مسجد میں مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے مگر میں اس خیال سے کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ ستون کے نیچے چھپ جاتا ہوں۔ نیز آپ فرماتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سیکے اپنے مخالفین سے ظاہر میں رواداری کرو اور ان سے میل ملاپ رکھو مگر اندرونی طور پر ان کے مخالفت رہو۔ فرمایا: مومن سے ریاکاری کرنا شرک کے مترادف ہے اور منافق سے اس کے گھر میں ریاکاری کرنا بمنزلہ عبادت ہے

دلیل ہے کہ ایسے حالات میں ایسا کرنا نگاہ قدرت میں محبوب و مرغوب امر ہے۔ اگرچہ یہ شریعت موسوی کا واقعہ ہے مگر شریعت مصطفویٰ میں اس کی دلیل صحیح کا نہ ہونا اس کے بقاء و دوام کی بین دلیل ہے۔

دلیل چہارم:

فہیست تقیہ کی جن اخبار کی وجہ سے مخالفین ہم پر زبان اعتراض دراز کرتے رہتے ہیں، ایسی روایات خود ان کی کتب میں موجود ہیں۔ چنانچہ کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۲۲ پر مرقوم ہے "لادین لمن لا تقیہ لہ"۔ جو شخص عندا ضرورت تقیہ نہیں کرتا وہ بالکل بے دین ہے۔ لہذا جو اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے وہی خود ان حضرات پر بھی حاکم ہوتا ہے۔ فہما ہو جوابکم فہو جوابنا۔

بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۱۰۲۶ طبع دہلی پر "تقاة" کی تفسیر تقیہ کے ساتھ کرنے کے بعد لکھا ہے۔ "وقال الحسن التقیة الی یوم القیامة"۔ یعنی حسن بصری کہتے ہیں کہ تقیہ قیامت تک باقی ہے۔ "ان حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامہ حرام الی یوم القیامة"۔

دلیل پنجم:

دوسروں پر بوجہ تقیہ کذب بیانی کا الزام لگانے والے اگر اپنی کتب حدیث و فقہ کا مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے مذہب میں عندا ضرورت جھوٹ بولنا فقط جائز ہی نہیں بلکہ واجب لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ نووی شرح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۶۶ پر لکھتے ہیں "وقد اتفق الفقہاء علی انہ لوجاء ظالم یطلب الناسا محتفیا لیقتلہ او یطلب و دیعة لانسان لیاخذ ما غصبا مثل عن ذلک و جب علی من علم

و قال من صلى معهم في الصفت
الاول فكانما صلى مع رسول
الله في الصفت الاول و قال عودوا
مرضاهم و اشهدوا جنازتهم و
صلوا في مساجدهم و قال كونوا
لنا زينا و لا تكونوا علينا

نیز فرمایا جو شخص حائفین کے ساتھ ان کی پہلی صف میں نماز
پڑھے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے جناب رسول خدا کے ساتھ
صف اول میں نماز پڑھی۔ لہ آپ ہی سے منقول ہے کہ ان
(حائفین) کے پیاروں کی پیار پر ہی کیا کرو اور ان کے جنازوں
میں شریک ہو کر، اور ان کی مسجدوں میں نماز پڑھا کرو۔ نیز
فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو باعث ننگ و عار نہ بنو۔

ذلك اخفائه و انكار العلم به و هذا كذب جائز بل واجب - یعنی ”فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کے
پاس کوئی شخص چھپا ہوا موجود ہو اور کوئی ظالم اسے قتل کرنے کی غرض سے وہاں پہنچ جائے یا
کسی شخص کی امانت کسی کے پاس پڑی ہو اور کوئی غاصب وہاں پہنچ کر اس سے سوال کرے کہ وہ
انسان یا مال امانت کہاں ہے تو جسے بھی حقیقت حال کا علم ہو اس پر واجب ہے کہ اسے سچی رکھے اور
اپنی لامٹی کا اظہار کرے۔ یہ جھوٹ جائز، بلکہ واجب ہے۔“

ان حقائق کی روشنی میں یہ بات اظہار من النفس ہو جاتی ہے کہ تقیہ عند النکل جائز ہے۔ اور سب
اس پر عامل بھی ہیں۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو فقط اس کے نام میں۔ ہم اس کو تقیہ کہتے ہیں اور تنگ نظر
حائفین ہماری ضد میں اسے تقیہ کی بجائے کذب کہتے ہیں اور اسے نہ صرف جائز بلکہ واجب قرار

لہ حائفین کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارہ میں مستند روایات درو ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے
ان کو شاکر کیا تھا۔ ان کی تعداد تیس سے زائد تھی۔ ان اخبار کے متعلق علماء اعلام کے دو نظریے ہیں۔ اکثر علماء تو ان کو حالت
تقیہ پر مہموس کرتے ہیں کہ یہ حکم حالت تقیہ کے ساتھ مخصوص ہے اور بعض علماء مثل عالم ربانی مولانا شیخ یوسف البحرانی صاحب
مدائن ناظرہ اور حضرت آقا کے سیدین بروجروی اعلیٰ اللہ مقامہ علی الاطلاق اس امر کو مستحب و مستحسن سمجھتے ہیں۔ ”و هذا القول لا
يخلو من القوة و ليس هذا محل تحقيق ما هو الحق في المقام“ مگر یہ یاد رہے کہ اقتداء کی نیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہاتھ کھول
کر اپنی علیحدہ اذان و اقامت کہہ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر فرادی نماز کی طرح قرائت وغیرہ وظائف خود انجام دے کر نماز کو ان
کے ساتھ تمام کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ بحسب صورت اقتداء اور باقتدار حقیقت فرادی ہو۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں سے
میل ملاقات کی جائے اور تعلقات بڑھانے کے جائیں۔ کیونکہ ائمہ اظہار فرماتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف رغبت دلاؤ، قدرت
نہ دلاؤ۔ اسی لیے ان سکھاء اسلام نے فرمایا ہے کہ حائفین کے مریضوں کی عیادت اور ان کے جنازوں کی مشاہیت کرو، تاکہ
ان سے تمہارے تعلقات خوشگوار ہوں اور اس طرح تبلیغ حق کا بہترین موقع ہاتھ آجائے گا۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے۔
المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه اللهم وفق المسلمين للاتفاق و الاتحاد على الحق و الله الاجماد۔ (مذہبی عز)

شیئا و قلل رحمہ اللہ امر احبنا
الی الناس و لعل یغضنا الیہم و
ذکر القصاصون عند الصادق
فقال لعلہم اللہ انہم یشعون
فرمایا۔ خدا اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو مخالفین کے دلوں میں
ہماری محبت پیدا کرتا ہے اور ہمیں ان کی نظروں میں دشمن نہیں
بناتا۔ جناب صادقؑ کے سامنے قصہ گو یوں کا تذکرہ کیا گیا، آپ
نے فرمایا۔ خدا ان پر لعنت کرے کہ یہ ہم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں

وے رہے ہیں۔ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ بعض مُنصف مزاج علما کے اہل سنت نے
اس کی تصریح کی ہے۔

صاحب الفصائح الکافیہ صفحہ ۱۹۰ طبع بمبئی پر لکھتے ہیں "قلت اتفق اصحابنا علی جواز الکذب
عند الضرورة بل وللصحة وهو عين التقية لكن ان عبرت عنه بلفظ التقية منعه كثير منهم لكونه من
تعبيرات الشيعة فالخلاف فيما يظهر لفظي والله اعلم"۔ یعنی میں کہتا ہوں ہمارے علماء (اہل سنت) کا
اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت بلکہ کسی مصلحت کے وقت بھی جھوٹ بولنا جائز ہے اور یہی بعینہ تقیہ ہے۔
ہاں البتہ اگر اسے لفظ تقیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو بہت سے علماء نے اس کی مانعت کی ہے۔ کیونکہ
یہ تعبیر شیعوں کے ساتھ مختص ہے۔ بنا بریں بظاہر یہ سب اختلاف لفظی ہے۔ واللہ اعلم
ان حقائق سے واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں فریقوں میں بظاہر فطنی اختلاف ہے (ایک فریق
اسے تقیہ کہتا ہے اور دوسرا اسے جواز الکذب عند الضرورت سے تعبیر کرتا ہے) ورنہ حقیقت میں کوئی
اختلاف نہیں ہے۔

الحمد لله على وضوح الحق۔

خوشتر آن بلشد کہ ستر دلوان گفته آید در حدیث دیگران

تقیہ پر بعض عامد شدہ شکوک و شبہات کے جوابات

مذکورہ بالا بیانات شافیہ سے یہ امر محقق و مبرہن ہو چکا ہے کہ تقیہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو شیعوں
کے ساتھ مختص ہو، تاکہ اس پر عامد کردہ شبہات کی جوابدہی کا فریضہ ان پر عائد ہو، بلکہ واضح کیا جا چکا
ہے کہ یہ مسئلہ مشترک ہے، اور عند الضرورت سب اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ "من انکرہا فحقا
انکرہا باللسان و قلبہ مطمئن بالایمان"۔

مگر تاہم چونکہ ہمیشہ تنگ نظر ملاہیں اس سلسلہ میں مطعون کرتے رہتے ہیں اور ابلہ فریبی کے
لیے اس پر مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں اختصار کے

علیہا و مسئل الصادق عن
العصا ایل الاستماع لهم
فقال لا و قال الصادق من
اصفی ناطق فقد عبده فان
مكن الناطق عن الله
فقد عبده الله و ان مكن

پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ ایسے قصہ گوئوں کے قصص و حکایات
کو سننا جائز ہے؟ فرمایا: ہرگز نہیں۔ نیز انہی حضرت سے
مروی ہے فرمایا: جو شخص کسی بات کرنے والے کی طرف
کان لگا کر اس کی باتوں کو غور سے سنتا ہے تو گویا وہ اس کی
عبادت کرتا ہے۔ لہذا اگر بات کرنے والا خدا اور دین خدا کی
باتیں کر رہا ہے تو سننے والا خدا کا عبادت گزار ہوگا۔

ساتھ ان کے ایرادات مع جو بات ذکر کریں، تاکہ یہ مسئلہ کسی لحاظ سے بھی تشکیک تکمیل نہ رہ جائے۔
جیسا کہ ہماری ہر مسئلہ میں یہی روش و رفتار ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب

تقیہ مثل نفق ہے۔ کیونکہ ان ہر دو میں یہ قدر مشترک ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ
اور کیا جاتا ہے اور چونکہ نفاق حرام و ناجائز ہے، لہذا تقیہ بھی ناجائز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ
قیاس بالکل بے اساس ہے۔ تقیہ و نفق کو ایک قرار دینا عین جہالت یا تجاہل ہے، ورنہ معمولی عقل و
علم رکھنے والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ تقیہ و نفاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تقیہ میں ایمان کو
چھپا کر کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے اور نفاق میں کفر و شرک کو پوشیدہ رکھ کر اسلام و ایمان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا لَنْ نَبْذُكَ إِنَّكَ تَرْتُدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَنَحْنُ رَاجِعُونَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ نَكْتُمُكَ لَتَكُنَّ مِنَ الْكَاذِبِينَ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُونَ ① (سورة المائدہ: ۱)

پس جب یہ دونوں الگ الگ جھٹکتیں ہیں تو پھر ایک کے حکم کا دوسرے پر چپا کر ناکس
قانون و آئین میں جائز ہے؟ یہ قیاس مع الفارق تو ان لوگوں کے نزدیک بھی غلط ہے اور ناجائز ہے
جو قیاس کو درست سمجھتے ہیں۔ اعمالکم کیسے محکوموں؟

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

ابتداء کے اسلام میں جب کہ اسلام کمزور تھا، بے شک تقیہ جائز تھا۔ مگر فتح مکہ کے بعد جب کہ
اسلام و مسلمین طاقتور ہو گئے تھے، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لہذا اب ناجائز ہے۔ یہ شبہ فریب کاری عیاری
کا شاہکار ہے، ورنہ معمولی عقل و فکر رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ کسی حکم کا منسوخ ہو جانا اور بات
ہے اور کسی چیز کو کچھ عرصہ تک بوجہ عدم ضرورت استعمال میں نہ لانا چیز سے دیگر است۔ یہ ٹھیک ہے

الناسطی عن ابلیس فقد اور اگر لغویت اور شیطانی قہے بیان کر رہا ہے تو سننے والا بھی ابلیس کا
عبد و مثل الصالحی قول عبادت گزار ممتوڑ ہو گا کسی نے امام سے قول خداوندی والشعراء
اللہ تعالیٰ والشعراء یتبعہم یتبعہم الغاون (سورۃ شعراء: ۲۲۳) کی تفسیر پوچھی، آپ نے
فرمایا: یہاں شاعروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو عموماً جوئے قہے
و قل النبی من لی کجانیای بیان کیا کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا جو

کہ فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ تقیہ کی ضرورت نہ رہی تھی۔ کیونکہ اس وقت خوف نہ تھا۔ مگر یہ کہنا کہ اس وقت
تقیہ ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا تھا، یہ خدا و رسول پر ظلم تھا۔ افسوس ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی حکم کا نسخ بغیر نص صریح
کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ارشادِ قدرت ہے ”ما نلسخ من اٰیۃ او نلسخہا ذلت بغیر منها او مثلها“
(بقرہ ۱۰۶) کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی مثل یا اس سے بہتر ناسخ آیت لاتے ہیں۔
علامہ سیوطی اپنی تفسیر اتقان جلد ۲ صفحہ ۲۲ پر رقمطراز ہیں: ”انما يرجع فی النسخ الی نقل صریح
عن رسول اللہ صلعم او عن صحابی یقول“۔ یعنی نسخ کے سلسلہ میں جناب رسول خدا ﷺ یا ان کے کسی
صحابی کی روایت صریح پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جب کہ ناسخ آیت بھی موجود ہو، بلکہ یہاں تک صریح
کردی ہے کہ: ”ولا یعقد فی النسخ علی قول عوام المفسرین بل ولا اجتہاد المجتہدین من غیر نقل
صحیح“۔ نسخ کے بارے میں عوام مفسرین کا قول بلکہ ائمہ مجتہدین کا اجتہاد بھی کافی نہیں ہے، جب
تک کہ نقل صریح موجود نہ ہو (صفحہ ۲۳) بنا بریں ہم نے اس کے جواز کے دلائل تو قرآن و حدیث
سے ذکر کر دیے ہیں اگر مدعی نسخ میں ہمت ہے تو اس کے منسوخ ہونے پر کوئی نص قرآنی پیش کرے،
ورنہ اس طرح بلا دلیل قرآنی دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب

اگر تقیہ جائز تھا تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں کیوں تقیہ نہ کیا؟ اور
اپنا سب گھر بار راہِ خدا میں اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کیوں قربان کر دیا۔ آپ کے بیعت یزید نہ کرنے
سے معلوم ہوتا ہے کہ تقیہ جائز نہیں ہے۔ یہ شبہ بھی حقیقت الامر کو نہ سمجھنے پر مبنی ہے، ورنہ کوئی حقیقت
بین اور معاملہ شمس آدمی یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس شبہ کے جواب میں الزاماتنا کہہ دینا ہی
کافی ہے کہ اگر تقیہ جائز نہ ہوتا تو حضرت میرا المؤمنین خلافتِ بخین کے وقت اور حضرت امام حسن مجتبیٰ
صلح معاویہ کے وقت اس پر عمل نہ کرتے۔ مگر چونکہ اس طرح خدشہ ہے کہ ایک ظاہر بین ائمہ طاہرین

ذابعدة فوقه فقد سعي في هدم
الاسلام و اعتقادنا فيمن خلفنا
في شئ واحد من امور الدين
كاعتقادنا فيمن خلفنا في جميع
امور الدين -

شخص کسی بدعتی انسان کے پاس جا کے اور جا کر اس کی تعظیم و تکریم
کرے تو اس نے (ارکان) اسلام کے گرانے کی کوشش کی -
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص دین (برحق) کی باتوں میں سے
کسی ایک بات میں بھی راسخاٹ ہے وہ ان لوگوں کی مانند
ہے جو ہمارے دین کی تمام باتوں میں ہمارے مخالف ہیں -

کے افعال میں اختلاف کا خیال فاسد کرے - حالانکہ ان کے افعال و اقوال میں فی الحقیقت کوئی
اختلاف نہیں ہوتا، لہذا اس امر کی قدرے وضاحت کر دی جاتی ہے -

تفتیہ کی اقسام:

اصل حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ متن رسالہ میں جو یہ مذکور ہے کہ تفتیہ
واجب ہے - یہ امر علی الاطلاق صحیح نہیں ہے، بلکہ بنا بر تحقیق تحقیق تفتیہ احکام خمسہ پر منقسم ہوتا ہے -
بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات حرام، بعض اوقات راجح یعنی مستحب ہوتا ہے، بعض
اوقات مرجوح و مکروہ اور بعض اوقات فقط مباح ہوتا ہے - بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ خواہ حضرت امیر
علیہ السلام کا بوقت خلافت تفتیہ ہو، یا جمل و صفین کی جنگ، اسی طرح حضرت امام حسن کی پہلے
جنگ ہو یا بعد میں صلح، خواہ امام حسین کا جہاد ہو یا امام زین العابدین کی قید و بند، حضرت امام محمد باقر و
امام جعفر صادق کی خانہ نشینی ہو یا امام موسیٰ کاظم کی قید، یا امام رضا کی وہ عہدی (وہلم جوا) یہ سب
حافظت دین اور حراست و شریعت سید المرسلین کے مختلف مظاہر ہیں - مقصد و مال سب کا ایک ہی ہے -
حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے -

ائمہ طاہرین کے افعال میں ظاہری اختلاف کی وجہ

یہ امر محتاج بیان نہیں کہ حالات کے بدلنے سے ایک ہی مقصد کے حاصل کرنے کے طور و
طریقے بدلتے رہتے ہیں - سرور کائنات ﷺ کے انتقال پر مدلل کے وقت اسلام داخلی و خارجی
دشمنوں کے نرفہ میں گھرا ہوا تھا، اگر اس وقت جناب امیر اپنا حق خلافت حاصل کرنے کے لیے شمیر
بکھن ہو کر میدان میں اتر آتے تو دارا خلافت میں خانہ جنگی کی وجہ سے اسلام مٹ جاتا، جیسا کہ آپ
خود فرماتے ہیں: "ان لم النصر الاسلام و اهلہ لاری فیہ لثما" لا - میں نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت
اسلام اور مسلمانوں کی خاموش رہ کر نصرت واداونہ کروں تو اسلام میں ایسا رخ پڑ جائے گا کہ اس کا

صدمہ مجھے خلافت کے چھن جانے سے بھی زیادہ ہوگا۔ (بیچ اسلافہ)

معلوم ہوا کہ اس وقت دین کی بقا تقیہ کر کے بسا بہ صبر پر بیٹھنے میں تھی۔ ہاں جب ظاہری خلافت جناب کو مل گئی، اور آپ کو اصلاح احوال کرنے کا موقع دستیاب ہو گیا اور بعض شریعتی عناصر نے راستے میں روڑے اٹکانے کی مذموم حرکت شروع کر دی تو اس وقت دین کی فلاح و بہبودی ایسے عناصر کی سرکوبی کرنے میں تھی۔ اس لیے جنگ جمل، صفین اور نہروان ظہور میں آئیں۔ اسی طرح جب حضرت امیر کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو امیر شام نے سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے اور اپنی ریشہ دوانیاں تیز سے تیز تر کر دیں۔ امام حالی مقام لے اس کو درمیان سے ہٹانے کے لیے ظاہری کوششیں کیں مگر اس نے بڑے بڑے لٹاکف اٹھل سے آپ کے فوجی جرنیلوں کو دور غاکر اپنے ساتھ ملا لیا۔ حتیٰ کہ نوبت بایں جا رسید کہ عین حالت نماز میں آنجناب پر حملہ کر دیا گیا اور جناب کے خیمہ میں جو کچھ مال و اسباب تھا حتیٰ کہ وہ عبادہ جس پر آپ نماز پڑھ رہے تھے لوٹ لیا گیا اور جناب کی ران مبارک زخمی کر دی گئی۔ اس کے باوجود امیر شام آپ کو حسب دلخواہ شرائط پر صلح کی پیشکش بھی کر رہا تھا۔ اندریں حالات آنجناب نے دین کی بقاء اور اپنے نام لیواؤں کی فلاح اور مسلمانوں کی صلاح اسی امر میں دیکھی کہ تقیہ کر کے معاویہ سے صلح کر لیں۔ یہ امور تاریخ اسلام کے ایسے مسئلہ حقائق ہیں کہ کوئی شخص ان کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ انبی حقائق کے پیش نظر منصف مزاج علماء اہل سنت یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ: "اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے امام و شہزادے نے اپنی غوثی کے ساتھ یہ خلافت معاویہ کو نہیں دی بلکہ مجبوری سے آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھی لوگ درپردہ معاویہ سے سازش رکھتے ہیں اور امیر معاویہ جنگ پر تلا ہوا ہے۔ (الحان قال) آپ معاویہ کو ظالم و فاسق جانتے تھے اور ہرگز خلافت کا مستحق نہیں جانتے تھے۔

(انوار اللغزب ۱۶ صفحہ ۱۱۹ علامہ وحید الزمان مترجم صحاح ستہ)

سرکار سید الشہداء کا معاویہ اپنے بزرگوں سے مختلف تھا

مگر امام حسین علیہ السلام کی حالت ان سب سے جدا تھی۔ ان کے سابقہ بزرگوں کے وقت اگرچہ دین میں بہت کچھ تغیر و تبدل شروع ہو گیا تھا۔ مگر پھر بھی نماز روزہ وغیرہ ظاہری احکام اسلام بہت حد تک بحال تھے۔ اور ان پر عمل بھی ہو رہا تھا۔ لیکن جناب سید الشہداء کو جس شقی ازلی یعنی یزید عنید سے واسطہ پڑا تھا، وہ علانیہ شارب الخمر و تارک الصلوٰۃ و تلک الحرام اور شعائر الاسلام کی ہتک حرمت کرنے والا تھا۔ (تاریخ الخلفاء سیوطی وغیرہ) بلکہ کھلم کھلا طور پر اپنے کفر کا اظہار بایں طور کرتا تھا: سہ

بنو هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل

(تذکرہ خواص الامت وغیرہ)

اس لیے وہ دین اسلام کو مٹانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ ان حالات میں تو اہل سنت کے اصول کے مطابق بھی امام حسینؑ کے لیے اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر جہاد واجب تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی لکھتے ہیں، "اذا كفر الخليفة بالذکار ضروری من ضروریات الدین حل قتله بل وجب فصول قتله من المہلہ فی سبیل اللہ"۔ جب کوئی خلیفہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے تو اس وقت اس سے جنگ کرنا جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جنگ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ (حجۃ اللہ الباقیہ صفحہ ۳۳۶) لہذا اگر اس وقت جناب سید الشہداء تفتیہ پر عمل پیرا ہو جاتے تو دین اسلام مٹ جاتا۔ اور ان کے ہر نامدار پسر عالی مقام اور برادر بزرگوار بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء خالق کردگار کی مساعی جمیلہ و جہود جلیلہ پر پانی پھر جاتا۔ ایسے حالات میں تفتیہ کا واجب ہونا تو درکنار جائز بھی نہیں، بلکہ حرام ہے۔ لہذا جناب امام حسینؑ کس طرح تفتیہ کر سکتے تھے؟ امام عالی مقام سے بڑھ کر کون شخص معاملہ شمس ہو سکتا ہے، وہ کھتے تھے کہ اس وقت دین خدا کی بقاء اور شریعتِ محظوظیہ کی اصلاح آپ کی شہادتِ عظمیٰ میں منحصر ہے۔ اسی لیے جناب نے فرما کر کہ:

ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیر فخرذیفی

تن من دھن کی بازی لگادی اور اپنے تمام اعزہ و انصار کو راہ خدا میں شہید کر کے اسلام کو زندہ جاوید بنادیا۔

سر داد نه داد دست در دست یزید حقا که بنائے لا اله هست حسین

حضرت سید الشہداء اور ان کے پیروؤں میں ایک ظاہری فرق یہ بھی نمایاں تھا کہ ان بزرگواروں کو خلفائے وقت کی طرف سے برابر صلح کی پیشکش کی جاتی تھی۔ مگر جناب سید الشہداء کے لیے دوہی راستے تھے۔ بیعت یزید یا شہادت۔ لہذا بیعت کرنے میں دین جاتا تھا، ورنہ کرنے میں جان جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب معاملہ کی نزاکت اس حد تک پہنچ جائے تو ایسے حالات میں قانون شریعت کے مطابق دین کی بقاء کا انتظام کرنا واجب و لازم ہوتا ہے۔ لہذا فرض شناس امام علیہ السلام نے وہی کچھ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔

بنا کردند خوش رویی خاک و خون غلطی در
خدا رحمت کد این عشقانی پاک طینت را

ان حقائق سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو گیا کہ جناب سید الشہداء کے جہاد کو تقیہ کے

عدم جواز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو بات سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ورنہ الخلل نفعی عن المقلد۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ

اذا لم تكن للمرأة عين صحيحة فلا عن وان يرتاب و الصبح سفر

ایضاح:

مذکورہ بالا حقائق سے واضح ہو گیا کہ تقیہ کا جواز بالکل بے غبار ہے، بلکہ یہ اس شریعت مقدسہ اسلامیہ کے محاسن و محامد میں داخل ہے۔ اس کے جواز کا انکار سراسر جہالت و ضلالت ہے، جو کسی دیندار انسان کا شیوہ و شعار نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو محل بے محل استعمال کر کے اسے عامۃ الناس کی نظروں میں معیوب بنادیں۔ حج ”ہر سخن جانے و ہر نکتہ مقامے دارد“

ایسے سہل انگیز اور آرام پسند حضرات کے لیے فضیلت قلمکار جناب محمد سلطان صاحب مرزا مرحوم کا یہ افادہ آویزہ گوش بنانے کے قابل ہے۔ موصوف لکھتے ہیں ”یہ ہوتا آیا ہے کہ انسان کے ہاتھوں میں اچھی سے اچھی شے بگڑ جاتی ہے اور تقیہ اس سے مشتعل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شیعہ اپنے نہیں شیعہ کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ فقط اس وجہ سے کہ شاید اگر ان کا شیعہ ہونا معلوم ہو جائے تو ان کے افسر اور پبلک ان کو بری نگاہ سے دیکھیں گے اور جو شیعہ افسران ہیں وہ شیعہ افراد کو ان کا حق دینا بھی پسند نہیں کرتے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ غیر جانبدار نہ لگے جائیں (حالانکہ ان کی اس مازمت کی وجہ جو از ہی یہی ہے کہ ابنائے ملت کو فائدہ پہنچائیں (شراح) اس کو وہ تقیہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تقیہ نہیں ہے، ان کو نہ جان کا خوف ہے اور نہ قانوناً شیعہ ہونے سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ غیر شیعہ ان کو غیر جانبدار ہونے کا لقب دینے کے بجائے گھج طور سے بزدل اور حریص سمجھتے ہیں۔ اور وہ ایسا سمجھنے میں حق بجانب بھی ہیں۔ ایسے لوگوں نے تقیہ کو بدنام کیا ہے۔“ اتنی کلامہ (فلسفہ اسلام حقدوم)

و هو جید متین

معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات یہ حقیقت فراموش کر چکے ہیں کہ یہ
حوادث کے طوفان سے دامن بچانا علی کے ظالموں کی عادت نہیں ہے
و فقنا اللہ لما یحب و یرضی لہ

۱۔ باقی جن امور کا مصنف علام نے اس باب میں اجمالاً تذکرہ کیا ہے ان پر سیر حاصل تبصرہ دیکھنے کے لیے ہمارے رسالہ اصلاح المجالس والمجالس یا مقدمہ سعادۃ الدارین کی طرف رجوع کیا جائے۔ (منہ مخفی عنہ)

باب الاعتقاد

في العلوية

قال الشيخ أبو جعفر اعتقادنا في العلوية أنهم آل رسول الله و أن مؤدبهم واجبة لانها اجر الرسالة قال الله تعالى قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى و الصدقة عليهم محرمة لانه اوساخ ما في ايدي الناس و طهارة لهم الا صدقتهم لعبيدهم و امائهم

اکتالیسواں باب

اولاد علی کے متعلق اعتقاد

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد اجداد کے بلائے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آلِ رسول ہیں اور ان کی موت و محبت تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ وہ اجر رسالت ہے جیسا کہ خداوند عام ارشاد فرماتا ہے: اے رسول (جو لوگ ہاں کی پیشکش کر رہے ہیں) ان سے کہہ دو میں تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا سو کے اس کے کہ میرے قریبداروں سے محبت کرو (سورۃ شوریٰ: ۲۳) صدقہ چونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتا ہے اور ان کے لیے باعثِ طہارت (باطنی) ہوتا ہے اس لیے وہ ان (سادات) پر حرم کر دیا گیا ہے۔ مگر اولادِ رسول میں بعض کا صدقہ بعض پر نیز ان کا صدقہ ان کے غلاموں اور کینیزوں پر حلال ہے۔

اِکٹالیسواں باب

ساواست کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان

اس باب میں حضرت مصنف علامہ نے اجمالاً چند امور ذکر کیے ہیں جن پر تفصیلاً تو ہم بھی تبصرہ نہیں کر سکتے، ہاں بقدر ضرورت ان امور کی ذیل میں کچھ وضاحت کی جاتی ہے۔

اولاد علیٰ اولاد نبی ہیں

یہ مذہب جعفریہ کا منسلک نظریہ ہے اور بہت سے علماء اہل سنت بھی ہمارے ہم خیال ہیں کہ اولادِ علیؑ اولادِ نبیؐ ہیں۔ فریقین کی روایات اور قرآنی آیات اس دعویٰ کی حقانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

اس امر پر پہلی دلیل :

ایک مرتبہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ

و صدقة بعضهم على بعض و اما
الخمس فانه يعل لهم عوضاً عن
الزكاة لانهم قد معوا منه و
اعتقادنا في المسن منهم ان عليه
ضعت العقاب و في الحسن
منهم ان له ضعت القواب و
بعضهم اكفاء بعض لقول
النبي حين نظر الى بني ابي
طالب عتق و جعفر الطيار
قال بنتنا كبينا و بونا
كبنتنا و قال الصادق من
خلعت دين الله و تولى اعدائه

چونکہ مالِ زکوٰۃ ان پر حرام ہے۔ اس لیے اس کے عوض میں مالِ
خمس اولادِ رسول کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ سادات کے
بارے میں ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جو شخص ان میں سے بدل
ہوگا اس کو یہ نسبت غیر سادات کے دوگنا عذاب ہوگا اور ان میں
سے جو نیکو کار ہوگا اسے دوگنا ثواب ملے گا۔ سادات کرام اہلس
میں ایک دوسرے کے کفو اور ہمسر ہیں۔ اس امر کی تائید پیغمبر
اسلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو آپ نے جناب
ابوطالب کی اولاد یعنی حضرت علیؑ اور جناب جعفر طیار کی
طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تھا۔ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے
مثل اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کی مانند ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص
دین خدا کی مخالفت کرے اور دشمنانِ خدا سے محبت کرے۔

کے اولادِ رسول ہونے پر قرآنی دلیل کیا ہے؟ جس سے یہ ثابت ہو کہ بیٹی کی اولاد بھی بمنزلہ حقیقی اولاد
کے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: اس دعویٰ کی صداقت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَاوُذٌ وَ سُلَيْمٌ وَ اَيُّوبُ وَ يُسُفُ وَ مُوسٰى وَ هٰرُونَ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي
الْحَسَنِيْنَ ﴿۵۰﴾ وَ ذَكَرْنَا وَ يَحْيٰى وَ عِيسٰى وَ اِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۵۱﴾ (سورۃ النحل)
اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰؑ کو ذریت حضرت ابراہیمؑ سے شمار کیا ہے۔
ظاہر ہے کہ ان کا یہ اقتساب اپنی والدہ ماجدہ کی ہی طرف سے ہے۔ یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ ہر مومن
جیسا فاضل عربیت اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ (مختتم بحار)

دوسری دلیل:

فریقین کی بھرت روایات میں وارد ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "ان الله جعل
ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذرية بني ابي طالب في صلب علي بن ابي طالب" (الشفعة الموبدة للبنات في وصو ائحق محرقہ
صفحہ ۲۳۹ طبع جدید) خداوند عالم نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے قرار دی ہے مگر میری ذریت
جناب علی بن ابی طالب کی صلب سے مقرر فرمائی ہے۔

اوا علی اولیاء اللہ فالبرائۃ منہ واجبة کأنما من کان من ای قبيلة کان و قال امیرالمومنین لابہ محمد بن الحنفیۃ تواضعک فی شرفک اشرف لک من شرف ابائک و قال الصادق و لابی لأمیر المومنین احب الی من ولادتی منہ و سئل الصادق عن آل محمد فقال آل محمد من حرم علی رسول اللہ نکاحہ و قال

یا خدا تعالیٰ کے اولیاء سے دشمنی رکھے۔ اس سے بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ وہ کوئی بھی ہو اور جس قوم اور قبیلہ سے ہو۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد بن حنفیہ سے فرمایا: تمہارا وہ شرف جو تواضع و انکساری سے حاصل کردہ ہو اس سے بہتر ہے جو تم کو اپنے باپ دادا کی نسبت سے حاصل ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا استحقاق رکھنا مجھے ان کی اولاد میں سے ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آل رسول سے کون لوگ مراد ہیں فرمایا: جن میں رسول خدا کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔

صواعق محرقہ صفحہ ۷۵ و ۷۶ پر آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد بایں الفاظ مذکور ہے: ”کل ذی انش یمنون الی عصبتہم الا ولد فاطمۃ فانی ولیم وانا عصبتہم وانا ابوہم“۔ ہر عورت کی اولاد اپنے پدری رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے، سوائے (حضرت) فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ان کا سرپرست، پدری رشتہ دار اور باپ ہوں۔

تیسری دلیل:

آنحضرت ﷺ نے جناب امام حسن و حسین علیہما السلام کو معتقد بارائین (فرزند) کے نطق کے ساتھ یاد کیا ہے۔ جیسے جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا: ”ابنی ہذا سید“ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ (صواعق محرقہ صفحہ ۱۹۰) دونوں شہزادوں کے متعلق ارشاد فرمایا: ”هذان ابنائی و ابناء بنی اللہم انی احبہما فاحبہما“۔ (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۱۸) یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ بارِ الہا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ نیز ان کے متعلق فرمایا ”ابنای ہذان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنة“۔ (صواعق محرقہ صفحہ ۱۸۹ طبع جدید) اسی طرح معتقد احادیث میں اس خانوادہ عصمت و طہارت پر لفظ ”ذریۃ“ اہل بیت، ولد کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جس سے ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ نیز ملائکہ کا حکیم خدا کے عزوجل امام حسین کو ابن رسول کہنا بھی کتب میں مذکور ہے۔ چنانچہ صواعق محرقہ صفحہ ۱۹۰ طبع جدید پر لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

عن و جل و لقد ارسلنا نوحا و
ابراہیم و جعنا فی ذریتہا النبوة
و الکتاب فمنہم مهتد و کثیر
منہم فاسقون و سئل الصادق
عن قول اللہ عز و جل ثم اورثنا
الکتاب الذین اصطفینا من
عبادنا فمنہم ظالم لنفسه و
منہم مقتصد و منہم

خداوند عالم فرماتا ہے ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا
اور ان کی اولاد میں نبوت و کتاب قرار دی۔ ان میں سے بعض تو
ہدایت یافتہ ہیں۔ مگر ان میں سے اکثر فاسق و قاجر ہیں
(سورۃ حدید: ۲۶) حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی
تفسیر پوچھی گئی کہ خلاق عالم فرماتا ہے: پھر ہم نے ان
لوگوں کو اپنی کتاب کا وارث قرار دیا ہے جنہیں ہم نے
اپنے تمام بسندوں سے چن لیا ہے۔ ان میں سے بعض تو
اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، بعض میانہ رو۔

فرمایا: آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ مجھے خبر دیتا ہے:
”ان ابنک هذا حسینا مقتول“۔ کہ آپ کا یہ بیٹا حسینؑ شہید کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب تک مجاز کی
دلیل نہ ہو الفاظ اپنے حقیقی معنوں پر معمول ہوتے ہیں۔

آل رسولؐ کی محبت واجب و لازم ہے

اس سلسلہ میں جو آیت مؤدۃ (سورۃ شوریٰ ۲۳۰) حضرت مصطفیٰ ﷺ نے پیش فرمائی ہے وہ
اس مدعا پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہے۔ اگرچہ اس کا ظاہری نزول حضرات مہوین کے حق میں
ہے چنانچہ تفسیر کشاف جلد ۳ صفحہ ۴۰۲ طبع مصر پر لکھا ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ
کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: ”من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا محبتہم یا رسول اللہ؟“ یا
رسول اللہ! آپ کے وہ قرابتدار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”ہم
علی و فاطمہ و ابناہما“ (کنز فی تفسیر درمنثور و تفسیر جامع البیان و تفسیر الخازن و المذاکر و
الحسانی و روح المعانی وغیرہا) مگر بالشیخ اس میں تمام سادات کرام داخل ہیں۔

صواعق محرقة صفحہ ۲۲۶ طبع جدید پر جناب امیر سے مروی ہے، فرمایا ”فینا اهل البیت فی
الرحم آیتہ لا یفلظ مودتنا الا کل مومن ثم قرء قل لا اسئلكم علیہ اجرا الا الہودۃ فی القرب“۔ آل رسولؐ
کی محبت کے وجوب اور اس کی فضیلت کے متعلق احادیث رسولؐ حدیث سے باہر ہیں۔ بطور تبرک
یہاں چند احادیث نقلی جاتی ہیں:

① ”من مات علی حب آل محمدؐ مات شہیداً“۔ جو شخص آل محمدؐ کی محبت پر مرجائے وہ شہادت کی

سابق بالخیرات باذن اللہ قال
الظلم لنفسه هنا من لم
يعرف حق الامامة والمقتصد
من عرف حقه و السابق
بالخیرات باذن اللہ هو الامام و
سئل اسعایل اباء الصالحی قال
ما حل المذنبین منا فقل
لیس بالمانیکم و لا امانی اهل
الکتاب من یعمل سوء یجزیه

اور بعض خدا کے حکم سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں
(سورة الفطر ۳۲) امام علیہ السلام نے فرمایا: اس آیت میں
ظلم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے امام برحق کے حق کی معرفت نہیں
رکھتا اور مقتصد (میانہ رو) سے مراد وہ شخص ہے جو امام کے حق کو
پہچانتا ہو اور حکم خدا نیکیوں میں سبقت کرنے والے سے مراد خود
امام ہیں۔ جناب اسماعیل نے اپنے والد، جد جناب امام جعفر
صادق سے دریافت کیا کہ ہم میں سے جو لوگ گنہگار ہیں ان کا
انجام کیا ہوگا؟ فرمایا: تمہاری اور اہل کتاب کی آرزوئیں پوری
نہیں ہو سکتیں۔ جو شخص بھی برے کام کرے گا اسے اس کی سزا

موت مرتب ہے۔

② "من مات علی حب الی محمد مات مغفوراً"۔ جو شخص آل محمد کی محبت کی مرے اس کے گناہ

معاف ہو جاتے ہیں۔

③ "من مات علی حب الی محمد مات موعنا مستكمل الایمان"۔ جو شخص محبت اہل بیت پر مرے

وہ کامل الایمان ہو کر مرتب ہے۔

④ "من مات علی حب الی محمد بشرة ملك الموت بالجنة ثم منكر و نكير"۔ جو شخص محبت اہل

بیت پر مرے پہلے اسے ملک الموت اور پھر منکر و نیکر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔

(تفسیر کشاف جلد ۳ صفحہ ۲۰۳)

نیز ان احادیث سے بھی محبت کا وجوب ثابت ہوتا ہے جن میں اہل بیت کی عداوت و دشمنی کو

حرام اور اسے باعث دخول جہنم قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا:

⑤ "من ابغض احدا من اهل بیقی حرمة شفاعتی"۔ (صواعق محرقة صفحہ ۲۳) یعنی جو شخص

میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔

⑥ "من مات علی بغض الی محمد جاء یوم القيامة مكتوب بین یدیه انس من رحمة اللہ"۔ جو شخص

میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں

آنکھوں کے درمیان لکھ ہوگا: "رحمتہ خدا سے مایوس ہے"۔ (صواعق محرقة صفحہ ۲۳)

و لا یجد من دون الله ولیا ولا نصیرا وقال ابو جعفر فی حدیث طویل لیس بین الله و بین احد قراۃ ان احب الخلق الی الله اتعیم لها و اعلمهم بطاعة الله و الله ما یتقرب العبد الی الله عزو جل الا بالطاعة ما معنا براءة من الذنوب و لا علی الله لاحد من حجة من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا

دی جا کے گی۔ اور وہ اپنے لیے خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں پائے گا۔ ایک طویل حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں وہی شخص خدا کو زیادہ محبوب ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ خدا کی قسم! خدا کی بارگاہ میں بغیر اس کی اطاعت و بندگی کے کوئی شخص بھی اس کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا کوئی پروانہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس خدا کے بالمقابل کوئی حجت ہے۔ جو شخص خدا کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا

④ نیز تفسیر کشاف جلد ۳ صفحہ ۳۰۳ پر ہے: ”من مات علی بغض الی محمد مات کافرا“۔ جو شخص بغض اہل بیت پر مرے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔

⑤ ”من مات علی بغض الی محمد لم یسم رائحة الجنة“۔ جو شخص بغض آل محمد پر مرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔

⑥ نیز فرمایا: ”اربعة انا شفیع لهم یوم القیامة و لو اتوا بذنوب اهل الارض معین اهل بیقی و القاضی لهم حوائجهم عند ما اضطروا الیه و العصب لهم بقلبه و لسانه و الدافع مهم بیده“۔ (عیون الاخبار، وصواعق محرقة صفحہ ۲۳۷) چار شخص ایسے ہیں کہ اگرچہ تمام اہل زمین کے برابر گنہ گار ہوں گا بوجھ لے کر بھی میرے پاس آئیں جب بھی میں ان کی ضرورت شفاعت کروں گا ایک وہ جو میرے اہل بیت کی اعانت و امداد کرے، دوسرا وہ جو ان کے اضطراب کے وقت ان کی حاجتیں بر لائے، تیسرا وہ جو قلب و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے، چوتھا وہ جو ہاتھ سے ان کی طرف سے دفاع کرے۔

⑦ ”من لا یحضره الفقیر“ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو جناب رسالت اکبر ﷺ کی طرف سے ندا آئے گی، جس جس آدمی کا مجھ

عدو ولا تنال ولا تینا الا بالیدع دشمن ہے۔ ہماری طاعت اور دوستی حرام سے بچنے اور عمل صالح و العمل الصالح و قد قال نوحؑ بجالانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب ان ابی من اہل و ان خدا میں عرض کیا: اے پالنے والے! یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے وعدك الحق و انت لحکم ہے۔ اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم اور فیصلہ المعاکمین قال یا نوحؑ انه لیس کرنے والا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا: اے نوحؑ! یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بدعمل ہے تو دیکھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں من اہلک انه عمل غیر صالح فلا ہے اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تمہیں پسند و نصیحت کرتا تستلن ما لیس لك به علم انی ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ (سورۃ ہود: ۷۵ و ۷۶) اعطک ان تكون من الجاهلین

پر کوئی احسان ہو آج مجھ سے اگر اس کا عوض لے لے۔ لوگ عرض کریں گے: ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہمارا آپ پر کس طرح احسان ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ فرمائیں گے: میری مراد یہ ہے کہ ”من اوی احدا من اہل بیق او بروہم او کسانہم من عمری او اشبع جلعہم“۔ جس شخص نے میرے اہل بیتؑ میں سے کسی کو پناہ دی ہو، یا ان میں سے کسی سے کوئی نیکی کی ہو، یا ان میں سے کسی عریان کو کپڑے پہنائے ہوں، یا ان میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے اپنا عوض لے۔ اس وقت کچھ لوگ اٹھیں گے اور اپنے اپنے خدمات کا ذکر کریں گے۔ اس وقت بارگاہِ اہدیت سے ندا آئے گی: ”یا محمد یا حبیبی! اسکھم الجنة حیث شئت“۔ میرے حبیب محمد! جنت میں جہاں چاہو ان کو ٹھہراؤ۔ اس وقت آنحضرت ﷺ ان کو جنت کے ایک عالی مقام بنام ”وسیلہ“ میں ٹھہرائیں گے، جہاں ان اہل ایمان اور آنحضرت ﷺ اور ان کی اہل بیتؑ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا۔

من لم یکن علویاً حسین تنسبہ فما لہ فی قدیم الدھر مفتخر

ایک اشتباہ کا ازالہ

ادپر ہم نے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں سے بعض احادیث اگرچہ فقط ائمہ اہل بیتؑ علیہم السلام کے ساتھ خاص ہیں مگر اکثر احادیث عام ذریت رسول کو شامل ہیں، جو یقیناً غیر مصوم ہیں۔ ان میں نیکو کاری بھی ہیں اور بدکاری بھی۔ مگر بعض کم توفیق اور کوتاہ اندیش حضرات یہ کہتے ہیں کہ گنہگار

قال رب اعوذ بك ان امسك ما ليس لي به علم و ان لم تغفر لي و ترحمني اكن من الخاسرين و مثل الصادق عن قول الله عز وجل و يبع القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في جهنم مثوى للمتكبرين قال من ذم الله

حضرت نوحؑ نے عرض کیا اے میرے پروردگار! میں ایسی بات کا سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہیں ہے تیرے حضور میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر تو نے میرے حال پر رحم نہ کیا اور معافی نہ دی تو میں ضرور خسار ا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا (سورۃ ہود: ۴۷) حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہے روز قیامت تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر لوگوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے (سورہ زمر: ۶۰) امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو امامت کا دعویٰ کرے

سادات کی تعظیم و تکریم کا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ بعض لابیالی قسم کے لوگ تو ایسے گنہگار افراد کی سیادت میں بھی شک و شبہ کرنے لگتے ہیں اور اس سلسلہ میں حضرت نوحؑ اور ان کے ناخلف فرزند والا واقعہ پیش کیا کرتے ہیں۔

اس تو ہم فاسد کا جواب یہ ہے کہ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ عمل بد کرنے سے سلسلہ نسب منقطع نہیں ہوتا۔ قرآن شاہد ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے بارگاہ رب العزت میں اپنی ذریت کے اندر عہدہ امامت باقی رکھنے کی استدعا کی تھی کہ ”و من ذریقہ“ تو جواب ملا تھا ”لا ینال عہدی الظالمین“ (سورۃ بقرہ: ۱۲۴) اے ابراہیمؑ! تیری ذریت میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے ان کو میرا عہدہ امامت نہیں ملے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم اولاد ذریت ابراہیمؑ میں داخل تو رہے گی، ۲۶ عہدہ امامت ان کو نہیں مل سکے گا۔

اسی طرح ارشاد خداوندی ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبِيَّةَ وَالْكِتَابَ فَمَنْهُمْ مُمْتَدِّعٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۲۶﴾ (سورۃ النحل: ۲۶)

ہم نے جناب نوحؑ و ابراہیمؑ کو رسالت دے کر بھیجا اور ان کی ذریت میں نبوت و کتاب کو برقرار رکھا۔ پس ان کی ذریت میں سے بعض ہدایت یافتہ اور اکثر فاسق و فاجر ہیں۔

امام و ایس باعہم قیل و ان
کان علیہا قال و ان کان علیہا
فاطمیہا و قال الصادق لاحصاہ
لیس بینکم و بین من
خلفکم الا المضر قبل فای شی
المضر قال الذی تسمونه

حالانکہ امام نہ ہو۔ کسی نے عرض کیا: اگرچہ وہ جو نامہ دے گی، امت
علوی بھی ہو؟ فرمایا: اگرچہ وہ علوی ہونے کے ساتھ ساتھ فاطمی
بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا:
تمہارے اور تمہارے مخالفین کے درمیان صرف مضر کا ہی
فرق ہے۔ عرض کیا گیا وہ مضر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:
مضر وہی چیز ہے جسے قرآن براہ راست کے نام سے یاد کرتے ہو۔

یہ آیت بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بدعمل بھی ذریت میں داخل ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح آیت مبارکہ ”مَنْ ظَلَمَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ مَقْتَصِدٌ وَمَنْ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتِ“ (سورۃ
فاطر: ۳۲) کی تفسیر میں وارد ہے کہ پہلی قسم ظالم سے مراد گنہگار سادات ہیں۔
اسی طرح جناب رسول خدا کا یہ فرمان بھی گنہگاروں کی سیادت اور ان کی تعظیم و تکریم کے لازم
پر دلالت کرتا ہے۔ ”اَکْرَمُوا اَوْلَادِی الصَّالِحِیْنَ لِلّٰہِ وَالطَّالِحِیْنَ لِی“۔ میری اولاد کی عزت کرو اگر نیکو کار
ہوں تو خدا کے لیے اور اگر بدکار ہوں تو میرے لیے۔ (بخاری الاوارجلہ ۱، جامع الاخبار)

بد عقیدہ ہونے سے شرفِ سیادت ختم ہو جاتا ہے

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے قصہ میں یہ قیاس کرنا کہ گناہ کرنے سے انسان شرفِ
سیادت سے محروم ہو جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ البتہ اس واقعہ سے اس مطلب پر استدلال کیا جاسکتا
ہے کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو جائے اور اپنے معصوم آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دے تو اس سے
یہ شرف سلب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نوح کے بیٹے کا غلط یہ جرم نہ تھا کہ وہ نماز روزہ وغیرہ فروغ دین کا
پابند نہ تھا بلکہ وہ اصولی طور پر بھی شریعتِ نوح کا منکر تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد اس
پر دلالت کرتا ہے ”یا ہنی اذکب معنا ولا تکن من الکافرین“ (سورۃ ہود: ۴۲) ”ہذا قرآن مجید
میں اس کے جھٹکنے جو وارد ہے کہ ”انہ عمل غیر صالح“ (سورۃ ہود: ۴۶) اس سے مقصود یہی ہے کہ اس
کا اعتقاد غلط تھا۔ اسی بناء پر ہم ایسے نام نہاد سادات کو کسی شرف و فضیلت کا اہل نہیں سمجھتے جو ائمہ
ظاہرین کے مذہب حق کے قائل نہیں، بلکہ دشمنانِ دین اور ائمہ ظاہرین کے مخالفین کے ساتھ عقیدت
و محبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعظیم و تکریم تو بجا کے خود ان سے براہ راست و بیزاری اختیار کرنا واجب
ہے۔ اس طرح وہ کسی اکرام و احترام کے حق دار نہیں رہتے۔ جیسا کہ اس قسم کے متعدد احادیث میں

بالبرائة و من خلفکم و جاوزه
فابروا منه و ان کا علیہا فاطمیا و
قال الصادق لاصحابہ فی ابنہ
عبداللہ انہ لیس علی شیء مما انتم
علیہ و الی ابرا منہ ہر اللہ
عروجہ منہ

جو شخص مذہب میں تھا راحات ہو اور (مذہب حق سے) تجاوز
کر جائے، تم اس سے بیزاری اختیار کرو، اگرچہ وہ طوی اور
فاطمی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ
(ارح) کے بارے میں اپنے اصحاب سے فرمایا: جس مذہب
پر تم لوگ ہو، یہ اس پر نہیں ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں۔
خدا بھی اس سے بیزار ہو۔

رسالہ اعتقاد یہ میں درج ہیں اور اس کی تائید مزید حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس ارشاد سے بھی
ہوتی ہے جو وسائل الشیعہ میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا: "النظر الی ذرینا عبادة قلت هل النظر الی
الائمة عبادة والنظر الی جمیع ذرینہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال النظر الی جمیع ذرینہ النبی عبادة مالم
يفارقوا منهاجه"۔ "ہماری ذریت کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ راوی نے عرض کیا: فقط ائمہ کی طرف
نگاہ کرنا عبادت ہے یا تمام اولاد رسول کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ فرمایا: تمام ذریت رسول کی
طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جب تک وہ آنحضرت کے منہاج و مذہب سے خارج نہ ہو جائیں۔"

یہاں پر جو لوگ بدعتیہ اور مذاہب باطلہ کے پیروکار ہیں اور پھر دعوائے سیادت بھی کرتے
ہیں، وہ کسی قسم کی تعظیم و تکریم کے حق دار نہیں ہیں۔ اس طرح ان کا یہ شرف ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جو
حضرات من حیث الاعتقاد مذہب حق کے قائل ہیں، ہاں اگلی طور پر ان سے کچھ فروگزاشتیں ہو جاتی
ہیں، ان کی تعظیم و تکریم بہر حال لازم ہے اور ان کے حقوق کی رعایت واجب ہے۔ ایسے حضرات کی
حالت بلا تشبیہ بد اعمال والدین جیسی ہے۔ جس طرح والدین اگرچہ غیر صالح ہوں مگر ان کا احترام
بہر حال ملحوظ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت غیر صالح سادات کی ہے کہ بوجہ انتساب الی انبی و الائمہ
بہر حال ان کا احترام ملحوظ رکھنا واجب ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

بعض ایسے سادات بھی گزرے ہیں جیسے جناب زید اور ان کے فرزند یحییٰ، جعفر وغیرہم۔
جنہوں نے ائمہ حق کے بالمقابل اپنی امامت کا دعویٰ کیا، تو کیا ایسے لوگوں کی تعظیم و تکریم بھی لازم ہے؟
اس کے متعلق گزارش ہے کہ اگرچہ ایسے سادات کی مذمت میں جنہوں نے ائمہ طاہرین کے
بالمقابل دعوائے امامت کیا، بکثرت روایت وارد ہیں اور ائمہ طاہرین نے ایسے لوگوں سے بیزاری

ظاہر فرمائی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے بیزاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان روایات کا ثمرہ اسی رسالہ اعتقاد یہ میں مذکور ہے۔ لیکن تاہم حرم و احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ چونکہ یہ ائمہ کرام اور ان مسلم الثبوت سادات عظام کا جن کی سیادت میں کلام نہیں ہو سکتا، داخلی معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلہ میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ائمہ ظاہرین نے ان کو اپنے حقوق معاف کر دیے ہوں، بلکہ آثار سے ایسا ہی ہونا مترشح ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب زید اور جناب جعفر وغیرہ کے متعلق ایسی روایات مل جاتی ہیں۔ چنانچہ احتجاج طبری میں مروی ہے کہ امام زمانہ سے چند مسائل دریافت کیے گئے۔ جن میں سے ایک مسئلہ سید جعفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا: ”واما عی جعفر و بنوہ فسیلہ سبیل اخوة یوسف“ یعنی میرے چچا جعفر اور ان کے بیٹوں کا معاملہ برادرانِ یوسف والا ہے۔ اس سے علماء نے یہی سمجھا ہے کہ جس طرح ابتدا میں برادرانِ یوسف سے بہت کچھ لغزشیں واقع ہوئی تھیں۔ مگر بالآخر توفیق الہی ان کے شامل حال ہوئی اور وہ تائب ہو گئے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرمایا: ”لا تریب علیکم للیوم یغفر اللہ لکم“ (سورۃ یوسف ۹۲) تم پر کوئی حرج نہیں۔ خدا تمہیں معاف کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سادات کا خاتمہ بھی یقیناً توبہ پر ہوا ہوگا۔ ان شاء اللہ۔ اسی طرح جناب زید کی مدح میں بھی معتقد روایات وارد ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فی الحقیقت انہوں نے اپنی امامت کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ (بخاری النور، سفینۂ بحار وغیرہ) اسی لیے جناب جعفر کو ”جعفر تواب“ کہا جاتا ہے۔ بنا بریں کم از کم غیر سادات کو تو چاہیے کہ وہ ان کو بہر حال برائی کی بجائے اچائی کے ساتھ یاد کریں۔

ہمارے اس بیان کی تائید امام علی مقام کے فرمان سے ہوتی ہے۔ کتاب سفینۃ البحار جلد ۲ صفحہ ۵۴ پر بروایت ابنی سعید مکاری موجود ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بعض نے جناب زید کو برے قتلوں کے ساتھ یاد کیا۔ ”فانتہوا لامرہ و قال مہلا لیس لکم ان تدخلوا فیما بیننا الا بسبیل خیر“۔ امام علی مقام نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا: خبردار! تمہیں ہمارے داخلی معاملات میں بجز خیر و خوبی کے دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

صحیح النسب سادات کا تائب ہو کر مرنا

بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے جو صحیح النسب سید ہوں اور کسی وقت کسی بد اعتقادی یا بدگلی میں مبتلا ہو گئے ہوں تو توفیق الہی ضرور ان کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ بالآخر

تائب ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔

چنانچہ سفینۃ البحار جلد ۲ صفحہ ۲۵۴ پر مذکورہ بالا روایت کے ذیل میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: ”انہ لم یمت نفس من الا وتدرکہ السعاده قبل ان تخرج من الدنيا و لوبقوا ناقة“۔ ”ہمارے خاندان میں سے کوئی شخص نہیں جوتا مگر یہ کہ سعادت الہی ضرور اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی موت میں اتنا وقت باقی ہو کہ جتنا ناکہ کے دو مرتبہ دو دو دھونے کے درمیان ہوتا ہے۔“

اسی طرح سفینۃ البحار جلد ۲ صفحہ ۲۵۴ اور تاریخ قم میں جناب احمد بن اسحاق (وکیل حضرت امام حسن عسکری) اور سید حسین قی کا جو واقعہ مذکور ہے، اس سے بھی اس امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جناب احمد مذکور سادات کرام کی بہت خدمت اور ان کا بہت اکرام و احترام کرتے تھے۔ انہی سادات قم میں سے ایک سید حسین قی بھی تھے۔ جناب احمد کو معلوم ہوا کہ سید موصوف شراب پیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کا مشاہرہ بند کر دیا اور جب سید حسین ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو جناب احمد نے ان کو ملاقات کا وقت نہ دیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب جناب احمد حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور اس سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ میں امام کے دولت سرا پر حاضر ہوئے تو امام علی مقام نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا: اگر تمہارے پاس ہماری اولاد کی ملاقات کے لیے وقت نہیں تو ہمارے پاس بھی تمہاری ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے۔ (اتفاقاً کسی طرح جب شرف زیارت حاصل ہوا تو) جناب احمد نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے تو محض اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ وہ شراب خواری کی عادت بد میں مبتلا تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”ولکن لابد من اکرامہم واحترامہم علی کل حال و ان لا تحقرہم ولا تستہین بہم لانفسہم الیہا فتکون من الخاسرین“۔ جو کچھ بھی ہو ہر حال میں سادات کا اکرام و احترام لازم ہے اور ہرگز بھی ان کو حقیر نہ سمجھو اور نہ ان کی توہین و تذلیل کرو۔ کیونکہ ان کی نسبت ہماری طرف ہے، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

جب جناب موصوف واپس قم پہنچے اور ملاقات کے لیے اصحاب و احباب آئے تو ان میں سید حسین قی بھی تھے۔ اب کی مرتبہ خلاف توقع جناب احمد نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ اپنے پاس بٹھایا، بڑی توجہ سے مزاج پرسی کی۔ جب دوسرے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو سید موصوف نے جناب احمد سے دریافت کیا کہ یا تو میرے لیے ملاقات کا وقت بھی نہ تھا، اور یا آج یہ لطف و مدارا

اس کی وجہ کیا ہے۔ جناب احمد نے حقیقت الامر کے اظہار میں قدرے توقف کیا۔ مگر سید صاحب کے اصرار پر انہوں نے وہ تمام باجریاں کر دیا جو سید صاحب کے بارے میں ان کے اور امام عید السلام کے درمیان گزرا تھا۔ سید صاحب نے کرز اور قطار روٹنے لگے اور کہا کہ ہم اعمالی بدکار نکاب کرتے ہیں مگر ہمارے بزرگوں کو پھر بھی ہمارا اس قدر پاس دلچاظ ہے۔ یہ کہہ کر اٹھے اور گھر جا کر شراب کے برتن وغیرہ توڑ ڈالے اور ایسی توبہ النصوح کر دی کہ عابد و زاہد بن گئے۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ صحیح النسب سادات کرام ابتدائی ایام میں جس قدر بدعتیہ یا بد اعمال ہوں مگر وہ بالآخر ضرور تائب ہو کر دنیا سے رحلت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص باوجود مدعی سیادت ہونے کے آخری دم تک عقائد قاسدہ پر اڑا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ درحقیقت سید ہی نہیں ہے۔ واللہ اعلم

آل رسولؐ پر صدقہ حرام ہے

اس امر میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ و فطرہ ہے، نہ کہ متقی صدقات و خیرات اور عقیقہ وغیرہ۔ اور اس حرمت کی وجہ احادیث میں وہی بیان کی گئی ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے: ”انہما اوساخ الہی الناس“ کہ یہ زکوٰۃ و فطرہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل نہیں ہے۔ خداوند عالم نے سادات کی عظمت کے پیش نظر ان کو اس ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس امر میں سادات وغیرہ سادات کے درمیان مساوات مطلقہ کے قائل حضرات کے لیے لمحہ فکریہ اور تازیانہ عبرت موجود ہے۔ ”ولکن ما اکثر العبدوا قل الا اعتبار“ بلکہ جس طرح بادشاہوں اور شہزادوں کے اصل مال سے حصص مقرر ہوتے ہیں، اسی طرح سادات کے لیے بھی اصل مال کا پانچواں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ جسے خمس کہا جاتا ہے۔ مگر افوس اکثر مسلمانوں نے سادات کو اپنے اس جائز حق سے محروم کر دیا۔ غیر سادات کا فطرہ و زکوٰۃ پہلے ہی سادات پر حرام تھی اور خمس امت رسولؐ نے بند کر دیا اور جو وجوب کے قائل بھی ہیں، ان میں بہت سے لوگ باقاعدگی کے ساتھ اسے ادا نہیں کرتے اور جو نکالتے بھی ہیں وہ اسے صحیح مصرف میں صرف نہیں کرتے۔ اس لیے اب سادات کرام کا خدا ہی حافظ و ناصر ہے۔ کیونکہ ج

یہی تھے دو حساب سویوں پاک ہو گئے

بھی وجہ ہے کہ آج سادات کرام کی اکثریت نان شبینہ کی محتاج نظر آتی ہے اور مسلمانوں کی دینی حمیت اور مذہبی حرارت کو چیلنج کر رہی ہے۔ اللہم دہننا من نومة الغفلة والغرور

سادات کے لیے ثواب و عقاب دو گنا ہوتا ہے

ہم نے اوپر سادات کرام کے جس قدر فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کے وجہ سے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ اگرچہ ”قطرہ از دریاودانہ از انبار“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس سے کہیں زیادہ تاکید و روایات موجود ہیں۔ مگر بوجہ ”کلمۃ حق ہر ادبھا البطل“ ان احادیث سے یہ بھی نہیں بکھنا چاہیے کہ نجات اخروی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ سادات جس طرح چاہیں شریعت و مصلحتی کا تمیز و مذاق اڑاتے پھریں۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے رہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے رہیں۔ وہ ضرور ہی بلا حساب جنت میں چھ جائیں گے اور بقول بعض جہاں، گناہوں کی کثافت و نجاست ان کے نگوں سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ یہ زعم بالکل باطل اور قواعد شرعیہ کے مخالف ہے۔ اس طرح تو بانی شریعت پر جنبہ داری اور کتبہ پروری کا الزام عائد ہوتا ہے۔ اور اغراء بالتبلیغ ایسے فعل شنیع کی ذمہ داری معاذ اللہ آنجناب پر عائد ہوتی ہے جس سے ان کی ساحت عصمت و طہارت اجل و ارفع ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک اخروی نجات و فلاح کا تعلق ہے وہ صحت اعتقاد اور عمل صالح پر موقوف ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ امر مسلم و قطعیہ میں سے ہے۔ ہاں اس سلسلہ میں سادات کو دیگر افراد امت سے یہ امتیاز ضرور حاصل ہے کہ ان کو نیکیوں پر دو گنا ثواب اور برائیوں پر دو گنا عذاب و عقاب ہوتا ہے۔ اس قسم کی بکثرت احادیث اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں مذکور ہیں اور یہ شرف انتساب کی وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی امر قابل تعجب نہیں ہے۔ جب ازواج رسول بوجہ سببی رشتہ داری کے اس قابل ہو سکتی ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ”يُؤْتِي السَّائِغَ الْيَقِيْنُ لَسَّانًا كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنَّ الْيَقِيْنَ“ (سورۃ الاحزاب: ۳۲) اے نبی کی بیوی! تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ یعنی تمہارا مرتبہ بلند اور ثواب دو چند ہوگا۔ اس کے برعکس ناشائستہ اعمال بجالانے کی صورت میں قرآن ان کو یہ تہدید کرتا ہے۔ ”يُؤْتِي السَّائِغَ الْيَقِيْنَ لَسَّانًا كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنَّ الْيَقِيْنَ“ (سورۃ الاحزاب: ۳۰) اگر تم نے بد اعمال کیے تو تمہیں دو گنا عذاب کیا جائے گا۔ تو آنحضرت ﷺ سے سببی رشتہ داری کی وجہ سے یہ امتیاز کیوں نہیں حاصل ہو سکتا؟

باب الاعتقاد

بیالیسواں باب

فی الاحیاء المفسرۃ لا والجملة
قال الشیخ اعتقادنا فی
الاخبار المفسرة انه یعمل
على الجمل كما قال الصادق

مجل اور مُفسر احادیث کے بارے میں اعتقاد
جناب شیخ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جن احادیث میں تفصیل احکام مذکور ہیں
وہ مجل احادیث کی تفسیر مفسر ہوں گی اور مجل احادیث کو ان پر محمول کیا
جائے گا، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے

بیالیسواں باب

مجل اور مُفسر احادیث کے بارے میں اعتقاد

مجل و مفصل حدیث کی تعریف

جس طرح سند کے اعتبار سے متاخرین کے نزدیک حدیث کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد،
اور پھر خبر واحد کے کئی اقسام ہیں۔ مثل صحیح، حسن، مؤثق اور ضعیف وغیرہا۔ اسی طرح باعتبار معنی و مفہوم
کے بھی اس کی چند قسمیں ہیں۔ جیسے حکم، تنبیہ، عام و خاص، مُطلق و مُقتید اور مجل و مُفسر وغیرہا۔ مجل اس
حدیث کو کہتے ہیں جس سے مُتکلم کی مراد واضح نہ ہو۔ اور مُفسر و مفصل اس روایت کو کہاجاتا ہے کہ جس میں
کسی قسم کی کوئی معنوی پیچیدگی نہ ہو، بلکہ مُتکلم کی مراد واضح و آشکار ہو۔

مجل و مُفسر احادیث کا حکم

یہ امر اپنے مقام پر مُحقق و ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی عام و خاص،
مُطلق و مُقتید اور مجل و مفصل وغیرہ اقسام موجود ہیں۔ علم اصول فقہ میں یہ مطلب مبرہن کیا جا چکا ہے کہ
عام و خاص مُطلق و مُقتید اور مجل و مفصل میں فی الحقیقت کسی قسم کا کوئی اختلاف و تعارض نہیں ہوتا،
بلکہ عام کو خاص پر، مُطلق کو مُقتید پر اور مجل کو مفصل پر محمول کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر بابِ علم و عقل جانتے
ہیں کہ خاص مُقتید اور مفصل آیات و روایات میں عام، مُطلق اور مجل آیات و روایات کی تفسیر و توضیح
کرتی ہیں۔ جیسا کہ وارد ہے: "الآیات یفسر بعضها بعضا"۔ بعض (مفصل) آیات دوسری بعض
(مجل) آیات کی توضیح کرتی ہیں۔ اسی طرح وارد ہے "الاحادیث یفسر بعضها بعضا"۔ بعض

احادیث دوسری بعض کی تشریح کرتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی حاکم اپنے کسی ماتحت کو حکم دے کہ ”اکبر العلماء“ (علماء کا اکرام کرو) پھر یہ حکم دے کہ ”لا تکرہم الفساق منهم“ (ان علماء میں سے جو فاسق ہیں ان کا اکرام نہ کرو) تو ظاہر ہے کہ ان دونوں حکموں میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے، بلکہ دوسرے حکم میں پہلے حکم کی وضاحت موجود ہے کہ ان علماء سے مراد جن کا اکرام کرنا ہے غیر فاسق علماء ہیں۔

مذکورہ بالا حقائق میں علماء اعلام کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اسی پر علماء کا عمل ہے، اور اسی طریقہ تفسیر پر محاورات

عرفیہ کا دار و مدار ہے۔ لہذا اس امر کے

اثبات پر مزید کچھ اولہ و براہین

پیش کرنے کی ضرورت

نہیں ہے۔

کیونکہ۔

ۛ

آنجا کہ عیان است چہ حاجت بیان است؟

☆

باب الاعتقاد

فی الحظر والاباحۃ

قال الشيخ اعتقادنا في ذلك

ان الاشياء كلها مطلقة حق

يرد في شئ منها

تینتالیسواں باب

حرمت اور جواز کے متعلق عقیدہ

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس بارے میں ہمارا اعتقاد

یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے متعلق خدا کی طرف سے نبی وارد نہ ہو

اس وقت تک تمام چیزیں جائز اور مباح سمجھی جائیں گی۔

تینتالیسواں باب

حرمت اور اباحت کے متعلق اعتقاد کا بیان

اس مسئلہ میں اختلافِ انظار

اس مسئلہ میں علمائے اصولیین و اخباریین کے درمیان یہ معمولی سا اختلاف ہے کہ جن امور کے

متعلق کوئی عمومی یا خصوصی نص وارد نہ ہو آیا ان کو مباح سمجھنا چاہیے یا حرام؟

خلاصہ کلام یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا اشیاء میں اصل حرمت ہے یا اباحت؟ چنانچہ تمام

علماء اصولیین اور بعض اخباریین اس مسئلہ میں جواز و اباحت کے قائل ہیں۔ مگر اکثر اخباریین

حضراتِ حظر و حرمت کے قائل ہیں۔

مُصنّف کے بیان کردہ نظریہ کی تائید مزید

حق یہ ہے کہ جن امور کے متعلق بالخصوص کوئی نص وارد نہ ہو ان کو مُطلق اور مباح ہی سمجھ

جائے گا۔ اس مسئلہ میں علاوہ دیگر دلائل کے حضرت صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد نص صریح ہے جو کہ

”من لا یحضرہ الفقیہ وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ فرمایا ”کل شئ مطلق حق یرد فیہ نہی“۔ ہر چیز

اس وقت تک مباح ہے جب تک اس کے متعلق ممانعت وارد نہ ہو۔

اور یہی امر شریعت اسلامیہ سہلہ کا طغرائے امتیاز ہے اور یہی اس کے قوانین کلیہ و آئین

جلیلہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔

ایک ضروری وضاحت

لیکن اس سلسلہ میں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ ان امور کے متعلق ہے جن کے حسن و قبح کو معلوم کرنے میں عقل مستقل نہ ہو۔ جیسے وہ عادی امور جن کے مصالح و مفاسد حالات و اشخاص کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں اور اختلاف شرائع سے ان میں مناسب حال حکم و اصلاح اور ترمیم و تنسیخ ہوتی ہے۔ مگر وہ امور جن کے قبح پر عقل مستقل ہے، جیسے ظلم کرنا، جھوٹ بولنا اور چوری کرنا وغیرہ، تو اگرچہ ان امور کی حرمت پر کوئی نص وارد نہ بھی ہو تو بھی ان کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ ان کے جو ازکا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ مسئلہ اشیاء کے حسن و قبح کو عقلی تسلیم کر لینے کے بعد

جیسا کہ اہل حق کا نظر یہ ہے، مزید کمی

توضیح و تشریح کا محتاج

نہیں رہتا۔

فقدیر

☆

باب الاعتقاد

چوالیسواں باب

فی الاخیار الواردة فی الطب

قال الشیخ اعتقادنا فی الاخیار

والواردة فی الطب انھا علی وجوه منها

ما قبل علی عواء مكة والمدينة فلا

یمیز استعماله فی سنن الاھویة

طب کے متعلق وارد شدہ احادیث کے بارے میں اعتقاد
حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں جو احادیث
وارد ہوئی ہیں ان کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں سے بعض تو ایسی
ہیں جو صرف مکہ اور مدینہ کی جگہ کے مطابق ہیں، لہذا ان کو
دوسرے ممالک کی آب و ہوا میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

چوالیسواں باب

طب کے بارہ میں وارد شدہ احادیث کے متعلق اعتقاد کا بیان

مرض و شفا کا من جانب اللہ ہونا

کئی آیات و احادیث میں وارد ہے کہ مرض اور شفا منجانب خدا کے عزوجل ہے۔ جیسا کہ
قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کی زبانی وارد ہے ”وَاِذَا مَرَضْتَ فَهْوَ يَشْفِيكَ“ (سورۃ شعراء ۸۰) میں
جب مریض ہوتا ہوں تو خداوند عالم مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔

علل الشرائع جلد ۲ صفحہ ۲۱۲ میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا ”اگلے زمانہ
میں طبیب کو معالج کہا جاتا تھا۔ اسے طبیب کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک بار حضرت موسیٰؑ نے بارگاہ رب
العزت میں سوال کیا۔ ”یادب من الداء“ بار الہا! مرض کس کی طرف سے ہے؟ ”فقل منی“ ارشاد
ہوا ”میری طرف سے۔ پھر پوچھا: ”من الدواء“ شفا کس کی طرف سے ہے۔ جواب ملا: میری طرف
سے۔ حضرت موسیٰؑ نے عرض کیا ”فما یصنع الناس بالمعالج“ پھر لوگ معالج کے پاس کیوں جاتے
ہیں؟ ارشاد ہوا: ”یطیب بذلک انفسہم“ اس سے ان کے نفوس خوش ہو جاتے ہیں۔ ”فسعی الطبیب
لذلک“ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس وجہ سے معالج کا نام طبیب رکھا گیا۔ ان امراض
میں انسان کے لیے کئی جسمانی اور روحانی فوائد مختصر ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت کی یہاں گنجائش
نہیں ہے۔ مرض کو موت کا قاصد کہا گیا ہے۔ یہ کئی چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

و منها ما احبر به العالم على
ما عرف من طبع السائل ولم
ينغذ موضعه اذا كان اعرف
بطبه منه و منها ما دلّسه
الخصافون في الكتب لتفبيح
صورة المذهب عند الناس و
منها ما وقع فيه سهو من ناقله و
منها ما حفظ بعضه و نس
بعضه و ما روى في العسل انه
شفاء من كل داء فهو صحيح و
معناه انه شفاء من كل داء بارد
و ما روى في الاستشفاء بالماء
البارد لصاحب اليواسير فان
ذلك ان كان يواسيره من
حرارة و ما روى في بادنجان

کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں امام نے کسی خاص مریض کی
طبیعت کے مطابق دوا بتائی ہے اور اس سے آگے تجاوز نہیں
فرمایا۔ اس لیے کہ آنجناب بہ نسبت خود مریض کے اس کے مزاج
سے زیادہ واقف تھے اور بعض احادیث ایسی ہیں جنہیں محاضنین
نے دموکے سے کتابوں میں داخل کر دی ہے تاکہ عام لوگوں کی
فطرتوں میں مذہب حق کی صورت بگڑ جائے اور کچھ حدیثیں
ایسی ہیں جن کو نقل کرنے والے راویوں سے سہو ہو گیا ہے۔ کچھ
حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کا کچھ حصہ تو (راویوں کو) یاد رہا اور
کچھ حصہ فراموش ہو گیا۔ یہ جو شہد کے متعلق حدیث میں وارد
ہے کہ وہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس
سے مراد یہ ہے کہ شہد میں ہر اس مرض کی شفا ہے جو سردی کی
وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح بوا سیر کے متعلق حدیث میں وارد
ہے کہ اس کے مریض کو ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا چاہیے تو یہ
اس صورت میں ہے کہ جب یہ مرض گرم چیزوں کی وجہ سے
پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح بینگن کے متعلق جو وارد ہے کہ

اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم

باوجودیکہ شفا خدا کی طرف سے ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن تاہم اس عالم
اسباب میں طبیب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ انوار نعمانیہ میں حضرت صادق
علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: "ان نبیاً من الانبیاء مرض فقل لا تدأوی حق یحیی الذی امرضی
هو الذی یشفی فی فاوی اللہ عن وجہ لا اشفیك حق تدأوی"۔ ایک نبی بیمار ہوئے، انہوں نے کہا: میں
ہرگز علاج نہیں کروں گا، جب تک وہ ذات خود مجھے شفا نہ دے جس نے مجھے مریض کیا ہے۔ ارشاد
قدرت ہوا کہ میں اس وقت تک ہرگز تمہیں شفا نہیں دوں گا جب تک تم علاج نہیں کرو گے۔ یہ بھی
واضح ہے کہ علم طب بڑا جلیل القدر اور شریف علم ہے اور بطریق وحی والہام اس کی ابتداء ہوئی ہے۔
اطباء نے اسے انبیاء سے اور انبیاء نے خداوند عالم سے حاصل کیا ہے۔ جیسا کہ متن رسالہ کی روایت

من الشفا فانه في وقت ادراك
الربط لمن ياكل الربط دون غيره
من سائر الاوقات و اما ادوية
العلل النصيحة من الانشطة هي آيات
القرآن وسورة والادعية على حسب
ما وردت به الاثر بالاسانيد
القوية و الطرق النصيحة و قال
الصادق كان فيها مصى يسى
الطبيب المعالج فقال موسى بن
عمران يا رب من داء قل منى و
قل يا رب من الدواء قل من
عندى فقال فما يصنع الناس
بالمعالج ؟ فقال يطيب بذلك

اس میں شفا ہے تو یہاں بھی حکم خاص اس وقت کے لیے ہے
جب کہ غرما پکنا شروع ہوا ہو اور مریض غرما کھائے۔ ہر وقت
اور ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ البتہ پیاریوں کی گچ دوائیں جو
ائمہ اطہار علیہم السلام سے منقول ہیں وہ قرآن کی آیات اور
سورتیں ہیں اور ایسی دعائیں جو کتب احادیث میں گچ اور
مستند طریقے سے وارد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
نے فرمایا کہ گزشتہ زمانہ کے لوگ طبیب کو معالج کہہ کرتے
تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بن عمران نے دربار خداوندی
میں عرض کیا میرے پروردگار! بیماری کس کی طرف سے
ہے؟ فرمایا میری طرف سے۔ پھر عرض کیا دوا کس کی طرف
سے ہے۔ فرمایا وہ بھی میری طرف سے ہے۔ جناب موسیٰ
نے عرض کیا تو پھر یہ لوگ معالج کے پاس جا کر کیا کرتے
ہیں؟ فرمایا اس سے ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔

بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ حقیقت مرض اس کے علاج اور ہر چیز کے خواص و آثار کا حقیقی
علم مجرد خالق اشیاء کے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ تجربہ کو بھی بہت حد تک اس میں دخل ہے مگر یہ بھی
مسلّم ہے کہ دوا اسی وقت تاثیر کرتی ہے جب اسے اذن خداوندی ہوتا ہے، ورنہ تاثیر الٰہی ہو جاتی ہے
اور بجائے فائدہ کے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کما قیل۔

چون قضا آید طبیب ابلہ شود روغن بادام خشکی می کند

حفظانِ صحت کے بعض زریں اصول

روحانی اطباء یعنی جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے حفظانِ صحت کے بڑے
زریں اصول مروی ہیں، جیسے یہ کہ "المعدة بيت الداء" معده تمام امراض کا گھر ہے۔ "والحمية رأس
كل دواء" اور کم خوری تمام دواؤں کی سر تاج ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے،
فرمایا: "لوان الناس قصدوا في الطعم لاستقامت ابدانهم"۔ اگر لوگ طعام خوری میں میانہ روی اختیار
کرتے تو ان کے بدن تندرست رہتے اور کبھی بیمار نہ ہوتے۔

انفسہم فسی الطیب طیباً بذلک
و اصل الطب التداوی و کان داؤد
ینبت فی محرابہ کل یوم حشیشہ
فتقول خذنی فانی اصلح لکذا و کذا
فرای فی آخر عمرہ حشیشہ
تنبت فی محرابہ فقال لها ما اسمک
فقال انا الخروبۃ فقال داؤد
اخریب الحراب فلا ینبت فیہ

اسی بنا پر معالج کو طیب کہا جانے لگا اور لغت میں طب کے معنی
دوا کرنے کے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد کی عبادت گاہ
کی محراب میں روزانہ ایک گھاس اگتی، قدرت ایزدی سے گویا
ہو کر کبھی اسے داؤد! مجھے حاصل کر لیجیے کہ میں فلاں فلاں مرض
کے لیے کام آؤں گی۔ چنانچہ جناب داؤد نے اپنی آخری عمر
میں محراب میں ایک گھاس کو اگا ہوا دیکھ کر اس سے پوچھا کہ
تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام خروبہ ہے۔
اس وقت حضرت داؤد نے فرمایا بس میری محراب تباہ ہوگی۔

بعض روایات میں وارد ہے کہ ایک نصرانی طیب جناب صادق طیب السلام کی خدمت میں حاضر
ہوا اور آنجناب سے دریافت کیا: ”بابن رسول اللہ! فی کتاب ربکم امری سنة نبیکم ہی من الطب“
اے فرزند رسول! کیا تمہارے رب کی کتاب یا تمہارے نبی کی سنت میں طب کے متعلق بھی کچھ وارد
ہے؟ فرمایا: ”نعم امام کتاب ربنا فقوله تعالیٰ کلاوا لہم یوا و لا تسرفوا و اما سنة نبینا فقال صل اللہ
علیہ و آلہ الحمیۃ من الاکل راس کل دواء و الاسراف فی الاکل راس کل داء“۔ ”ہاں! کتاب اللہ اور
سنت نبویہ دونوں میں طب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ کتاب اللہ میں وارد ہے کھاؤ و پو کر
اسراف نہ کرو۔ اور سنت نبویہ میں وارد ہے کہ پیغیر اسلام نے فرمایا: کم خوری تمام دواؤں کی اصل اور
پُر خوری تمام امراض کی جڑ ہے“ (سورۃ الاعراف ۳۱) نصرانی یہ سن کر یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا: ”واللہ ما
لک کتاب ربکم و لا سنة نبیکم شیئاً من الطب لعلینوس“ خدا کی قسم تمہارے رب کی کتاب اور
تمہارے نبی کی سنت نے جالینوس کے لیے کچھ طب باقی نہیں چھوڑی۔ (انوارِ نعمانیہ)

طب روحانی و جسمانی

اسی طرح ان حکماء کے روحانیین سے امراضِ جسمانیہ سے شفا حاصل کرنے کے بڑے عمدہ
روحانی اور جسمانی معالجات و دواوات مروی ہیں۔ جسمانی معالجات کا معتد بہ ذخیرہ طب الکائمه، طب
الامام الصادق، طب الرضا اور زمزنا لہت وغیرہ رسائل شریفہ میں موجود ہے اور روحانی علاج آیات
و سُوَرِ قرآنیہ اور ادعیہ مبارکہ کی شکل میں موجود ہے۔ ازسرتا قدم تمام انسانی امراض کے متعلق ان
بزرگوں سے آیات و ادعیہ منقول ہیں اور اکثر و بیشتر مجرب بھی ہیں۔ ہاں یہ مقصد حاصل کرنے کے

شیء بعده و قال النبی من لم یشفه الحمد فلا شفاه الله
اب اس کے بعد یہاں کوئی چیز نہیں آگے گی۔ جناب رسول خدا
نے فرمایا جس شخص کو سورہ حمد شفا نہ دے اس کو خدا بھی شفا نہ دے۔

لیے صدق مقال و اکل حلال اور یقین کامل شرط اولین ہے۔ کاقیل۔ سہ
قرآن تو قرآن دعاؤں میں ہے تاثیر جو ہر جو نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے تفسیر

ائمہ اطہار کی تعلیم کردہ ادویہ سب لوگوں کے لیے مفید ہیں

یہ روحانی طریق علاج، علاوہ ارزاں ہونے کے سب کے لیے یکساں مفید بھی ہے، باقی رہے
جسمانی معالجات اور وہ دوائیں جو ائمہ طاہرین سے مختلف امراض کے سلسلہ میں منقول ہیں، آیا وہ
تمام ممالک اور تمام اشخاص کے لیے یکساں طور پر مفید اور کارآمد ہیں یا اس میں ممالک کی آب و ہوا
اور افراد کے اختلاف مزاج و طبائع کو کچھ دخل ہے کہ بعض افراد کے لیے مفید اور بعض کے لیے غیر مفید
بعض ممالک کے لیے مفید اور بعض کے لیے مضر ہیں؟ اس سلسلہ میں علمائے اعلام کے نظریات
قدرے مختلف ہیں۔ اگرچہ حضرت مصنف علامہ کے اس سلسلہ میں افادات عمدہ ہیں اور محققین
حضرات کے رفع شکوک و شبہات کے لیے کافی ہیں، درطبی نقطہ نگاہ سے بھی درست ہیں۔ مگر
ہیں جناب محدث سید نعمت اللہ جزائری علیہ الرحمہ کی تحقیق اتنی زیادہ پندر ہے۔ ”وللناس فیہا
بعشرون مذاہب“ چنانچہ یہ بزرگوار اپنی کتاب انوار لغانیہ میں حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ والے
بیان کردہ احتمالات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”ولکن الحق ان فی بعض الاحیاء ما یبدل علی العموم مثل ما روی فی غیر واحد من
الاحادیث من الاستشفاء بالمداواة بالحصل لقوله تعالیٰ فیہ شفاء للناس فان القرآن لم
ینزل لخصوص بلد دون اخری و حقائق فی الجواب هو ماورد عنهم علیہم السلام من انواع
الدواء لانواع الامراض علم شامل للبلدان و البلدان نعم یتبني للمریض ان یتعالی
تلك الادویة من عزائم القلب و صبیحه و ان لا یتوهم من شیء منها فانك قد تحققت
ان من تطیر من شیء ضرة ذلك الشئ و قد شاهدنا جماعة من الافاضل من ساعدہم و
فیر الاخلاص بتداوون فی خراسان بالادویة المذكورة فی طب الاثمة و غیرہ القی لو تداوی
اہل تلك البلاد لنا لواہم انواع الضرر بزعہم و حصل اولئك الافاضل الشفاء العاجل
فلیس السبب الاما عرفت“

یعنی حق یہ ہے کہ بعض اخبار عموم (بلاد و عباد) پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ کئی حدیثوں میں شہد سے علاج کرنے کا ذکر ہے۔ کیونکہ ارشادِ قدرت ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا موجود ہے (سورۃ النحل: ۶۹) ظاہر ہے کہ قرآن مجید کسی خاص شہر (یا کہ خاص فرد) کے لیے نازل نہیں ہوا۔ لہذا حقیقی جواب یہ ہے کہ ائمہ طہرین علیہم السلام سے مختلف امراض کے لیے جو مختلف ادویہ و علاج منقول ہیں، یہ تمام شہروں اور تمام لوگوں کو شامل ہیں۔ ہاں البتہ مریض کو چاہیے کہ ان ادویہ کو صدقِ دل اور یقینِ کامل کے ساتھ استعمال کرے اور ان کے استعمال کرنے میں کسی قسم کے ضرر و نقصان کا وہم و گمان بھی نہ کرے۔ کیونکہ انسان جس اچھی چیز کے متعلق بھی شکوکِ بد لے لے، وہ اسے ضرر پہنچاتی ہے۔ ہم نے خود فضلاء کی ایک ایسی جماعت کو دیکھا ہے جس کا دامن نعمتِ اخلاص سے پڑھا کہ وہ فراسان میں رہ کر ان ادویہ کے ساتھ اپنا علاج معالجہ کرتے تھے جو رسالہ ”طب الائمہ“ وغیرہ میں مذکور ہیں کہ لوگوں کے گمان کے مطابق اگر ان شہروں والے لوگ ان کو استعمال کریں تو انہیں کئی قسم کے ضرر و نقصان حاصل ہوں۔ مگر ان فضلاء کرام نے انہی ادویہ سے شفاءِ کامل حاصل کی ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی یقینِ کامل کا نتیجہ ہے۔ انہی کلامہ دفع فی الخلد ملامہ و ہو جوہرِ شہین و بلقادرِ قلمین۔

ولنعم ما قبل: ع

جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

باب الاعتقاد

فی المحدثین المختلفین

قال الشيخ اعتقادنا في
الاخبار الصحيحة من الائمة
انها موافقة لكتاب الله
متفقة المعاني غير مختلفة
لانه اماخوذة من طريق
الوحى عن الله سبحانه و
لو كانت من عند غير الله
لكانت مختلفة و لا يكون
اختلاف ظواهر الاخبار الا
لعل مختلفة مثل ما جاء في
كفارة الظهار عتي وقبة و
جاء في خبر اخر اطعم
مستين مسكينا و كلها
صحيحة فالصيام لمن لم
يعد العتق والاطعام لمن
لم يستطع الصيام وقد روى

پینتالیسواں باب

دو مختلف حدیثوں کے متعلق اعتقاد

حضرت شیخ عبید الرحمہ فرماتے ہیں: ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو
حدیثیں صحیح طرق و اسانید کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام
سے مروی ہیں وہ سب کی سب قرآن کے موافق ہیں اور معنوی
طور پر وہ سب باہم متفق ہیں۔ ان میں کوئی باہمی اختلاف و
تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بذریعہ وحی و الہام خداوند عام سے
ماخوذ ہیں۔ ہاں اگر وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے
ہوتیں تو ان میں ضرورت اختلاف ہوتا اور جن احادیث میں
ظاہری طور پر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کے مختلف علل و
سباب ہیں۔ مثلاً ظہار کے کفارہ کے بارے میں ایک حدیث
میں ایک بندہ آزاد کرنے کا حکم ہے۔ دوسری روایت میں دو ماہ
کے متواتر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور تیسری حدیث میں
ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا وارہ ہے۔ (ان احادیث میں بظاہر
اختلاف معلوم ہوتا ہے) حالانکہ یہ تینوں احادیث اپنے اپنے
مقام پر بالکل درست ہیں۔ روزے اس شخص پر واجب ہیں
جسے آزاد کرنے کے لیے غلام نہ بن سکے۔ کھانا کھلانے کا حکم اس
شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

پینتالیسواں باب

مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد کا بیان

حدیث کی تعریف: لغوی معنی کے اعتبار سے حدیث و کلام باہم مترادف ہیں اور اصطلاح
محمدین میں بنا بر مشہور حدیث اس چیز کا نام ہے جس میں قول یا فعل یا تقریر معصوم کی حکایت کی جائے۔

انه يعصديق بها يطبق و ذلك معمول على من لم يقدّر على الاطعام و منها ما يقوم كل واحد منها مقام الآخر مثل ما جاء في كفارة اليمين اطعم عشرة مساكين من اوسط ما تقطعون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة و من لم يجد فصيام ثلاثة ايام فاذا ورد في كفارة اليمين ثلاثة اخبار احدها الاطعام و ثانها الكسوة و ثالثها تحرير رقبة كان ذلك عند الجاهل مختلفاً و ليس بمتعلقات بل كل واحدة من هذه الكفارات تقوم مقام الاخرى و في الاخبار ما ورد للتنقية و روى عن مسلم بن قيس الهلال

اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ جتنی قدرت رکھتا ہے اتنا صدقہ دے دے۔ یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو سٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں کہ (بظہر مختلف معلوم ہوتی ہیں لیکن فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایک حدیث دوسری حدیث کے قائم مقام ہو جاتی ہے جیسے "مخالفت قسم" کے کفارہ کے متعلق وارد ہوا ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلا دو جو تم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو، یا دس مسکینوں کو لباس پہناؤ، یا ایک بندہ آزاد کرو، اور جس کے پاس آڑ دکر نے کے لیے غلام نہ ہو وہ تین روزے رکھ لے۔ کفارہ قسم کے سلسلہ میں یہ تین قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک میں کھانا کھلانے کا حکم ہے دوسری میں لباس پہنانے کا اور تیسری میں غلام آزاد کرنے کا۔ اب ایک جاہل آدمی کے نزدیک تو یہ حدیثیں باہم مختلف ہیں، حالانکہ درحقیقت ان میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان تین کفاروں میں سے جو بھی ایک ادا کر دیا جائے گا وہ باقی دو کفاروں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو حالت تقیہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اس اختلاف کا ایک اور خاص سبب بھی ہے۔ چنانچہ سلیم بن قیس ہلالی کا بیان ہے کہ:

محمد بن کے نزدیک "خبر" بھی مجازاً اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے، بلکہ سنت کو جس کے اصلاحی ہفتی معنی قول یا فعل یا تقریر مضموم کے ہیں، بعض اوقات حدیث کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے (ہدیۃ المؤمنین) ابتداء کے اسلام میں لوگ حافظہ کے زور سے زبانی حدیثیں یاد کر کے بیان کرتے تھے۔ مگر مردِ ایام سے اس کی تدوین و ترویج شروع ہو گئی۔ اس سلسلہ کی ابتدا پہلی صدی ہجری میں ہی ہو گئی تھی اور بعد میں تو اس فن نے بڑی اہمیت حاصل کی اور اسلام میں بڑے بڑے جلیل القدر محدث اور حافظ الحدیث بزرگ پیدا ہوئے اور یہ امر خاصاً اسلام میں شہاد ہوتا ہے۔ دوسرے مل و مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

انہ قال قلت لامیر المومنین انی
 سمعت من سلمان و مقداد و ابی
 ذر شیناً من تفسیر القرآن و من
 الاحادیث من السی غیر ما فی
 ابی الناس و سمعت منك
 تصدیق ما سمعت منهم و رأیت فی
 ابی الناس اشیاء کثیرة من
 تفسیر القرآن و من الاحادیث عن
 النبی انتم مخالفون فیها و تزعمون
 ان ذلک کله باطل افتری الناس
 یکذبون علی رسول الله صمدین
 و یفسون بذرائعهم قال فقال
 علی قد سئلت فافهم الجواب فان
 فی ابی الناس حقاً و باطلا و
 صدقاً و کذباً و ناصحاً و منسوخاً و
 خلاصاً و علماً و محکماتاً و

میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا
 کہ میں نے سلمان، مقداد اور ابوذر رضوان اللہ علیہم سے بعض
 آیات کی ایسی تفسیر اور جناب رسالت مآب ﷺ کی بعض ایسی
 احادیث سنی ہیں جو دوسرے لوگوں کی تفسیر و احادیث کے مخالف
 ہیں اور پھر میں نے آپ سے ان ہر سہ حضرات کی روایات کی
 تصدیق سنی ہے۔ نیز میں نے لوگوں کے پاس تفسیر قرآنی اور
 احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ دیکھا ہے جس کی آپ حضرات
 مخالفت کرتے ہیں۔ اور آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کا سب
 ذخیرہ تفسیر و حدیث غلط اور باطل ہے۔ کیا ان لوگوں نے حماً
 جناب رسالت مآب پر جھوٹ بولا ہے، اور قرآن کی تفسیر
 بالرا کے کی ہے؟ راوی (سلیم بن قیس) بیان کرتا ہے کہ
 حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: اے سلیم! جب
 تم نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب کھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں
 کے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی،
 سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی۔ ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی،
 خاص بھی ہے اور عام بھی اور حکم بھی ہے اور متشابہ بھی۔

فن حدیث کی فضیلت

حقیقت یہ ہے کہ علوم اسلامیہ میں سے علم حدیث بہت ہی عظیم الشان اور جلیل القدر علم ہے
 اور اس میں نجات دارین، صلاح نشأتین، اور نجات کوئین کے سب اسباب موجود ہیں۔ خواص
 بخار الانوار حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار جلد ۱ صفحہ ۳ پر فن حدیث کے متعلق جن زریں
 خیالات کا اظہار فرمایا ہے وہ قابل دید ہیں۔ فاسمع لما یقول علیک۔ فرماتے ہیں:

”و لعبی لقد وجدتها سفینة نجات مشحونة بذكر السعادات و الفها من یأی بالیذات
 المضیة من ظلم الجهالات رایت سبلها لائمة و طرقها واضحة و اعلام الهدایة و الفلاح
 علی سلكها مرفوعة و اصوات الداعین الی الفوز و النجاة فی مناجیها مسبوغة و وصلت فی

متشابهها و حفظا و وهما و قد
 كذب على رسول الله في عهده
 حق فامر خطيبا فقال ايها الناس
 قد كثرت الكذابة على فم من كذب
 على متعمدا فليتبوا مقعده من
 النار ثم كذب عليه من بعده
 فانما ياتيكم الحديث من اربعة
 ليس لهم خامس رجل منافق
 اظهر الايمان متصنعا بالاسلام و
 لم يتاثر و لم يتخرج ان يكذب
 على رسول الله متعمدا فلو علم
 الناس انه منافي كذاب لم
 يقبلوا منه و لم يصدقوه و لكنهم
 قالوا هذا صلب رسول الله و رآه
 و سمع عنه فاخذوا عنه و هم لا
 يعرفون حله و قد اخبر الله تعالى

ان لوگوں کو بعض چیزیں تو یاد ہیں اور بعض میں انھیں وہم و اشتباہ
 ہو گیا ہے۔ جناب رسالت مآب کے عین حیات ہی میں آنحضرتؐ
 پر جھوٹ بولا گیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرتؐ نے غلبہ دیا اور
 اس میں فرمایا اے لوگو! مجھ پر جھوٹ بولنے والے بکثرت ہو گئے
 ہیں (آگاہ ہو جاؤ) جو شخص بھی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ
 اپنا مقام و وزخ میں بنائے گا۔ پھر آپؐ کی وفات کے بعد بھی برابر
 آپؐ پر جھوٹ بولا گیا، جس قدر حدیثیں تمہارے پاس پہنچی ہیں
 وہ چار قسم کے راویوں کے ذریعہ پہنچی ہیں، ان میں کوئی
 پانچواں شخص شام نہیں ہے۔ ایک تو وہ منافق ہے جو مصنوعی
 مسلمان ہے، فقط ظاہری لبادۂ ایمان اوڑھ رکھا ہے۔ وہ جناب
 رسول اللہؐ پر عدا جھوٹ بولنے میں کسی قسم کا گناہ و حرج محسوس
 نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ شخص فی الواقع منافق
 اور جھوٹا ہے تو وہ نہ اس کی کسی بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی
 تصدیق کرتے۔ مگر لوگ (بوجہ عدم واقفیت) یہ کہتے ہیں کہ یہ
 جناب رسول خداؐ کا صحابی ہے۔ اس نے آنحضرتؐ کو دیکھا ہے
 اور ان کا کلام سنا ہے، ہدیٰ و چراغوں نے اس سے حدیثیں لیں،

شوارعها الى رياض نضرة و حدائق خفوة مزينة بازهار و كل علم و شمار كل حكمة و
 ابصرت في طي متار لها طرقا مسلوكة معمورة موصلة الى كل شرف و منزلة فلم اعثر على
 حكمة الا وفيها صفوها و لم اظفر بحقيقة الا وفيها اصلها

”مجھے اپنی زندگی کی قسم! میں نے احادیث کو نجات کی ایسی کشتی پایا ہے جو سعادت کے
 ذخیروں سے لبریز ہے اور میں نے ان کو منار ہائے نور سے اس طرح مزین و مرصع پایا ہے جو جہالت
 کی تاریکیوں سے نجات دہندہ ہیں۔ میں نے ان کے راستوں کو واضح و لاغ دیکھا ہے اور اس راہ کے
 سالکین کے لیے رشد و ہدایت اور نجات و فلاح کے پرچم بلند دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فوز و
 فلاح کی طرف دعوت دینے والے بزرگوں کی آوازیں ان راستوں کے چلنے والوں کے گوش گزار

عن المنافقين بما أخبر و
وصفهم بما وصفهم فقال
عن من قائل اذا رأيتهم
تعبك أجسامهم و ان
يقولوا تسبح لقولهم كانه
خشب مسندة الآية ثم
تفرقوا بعده فتفرقوا الى ائمة
الضلالة و الدعاة الى النكر
بالرود و الكذب و الهتك
قولهم الاعمال و اكلوا بهم
الدنيا و حصلوهم عن رقاب
الناس انما الناس مع
الميلوك و الدنيا الا من
عصمه الله فهذا احد الاربعة
و مع رجل اخر من رسول
الله شينا و لم يحفظه على
وجهه و وهم فيه و لم
يتعمد كذبا فهو في هذه يقول
به و يعمل به و يرويه و
يقول انا سمعته من رسول
الله فلو علم الناس انه و هم
لم يقبلوه و لم علم هو انه

حالانکہ خداوند عالم نے صحابہ رسول میں منافقین کے موجود ہونے
کی (قرآن میں) خبر دی ہے اور ان کے اوصاف مخصوصہ بھی بیان
فرمائے۔ چنانچہ فرمایا ہے: اے رسول! جب تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو
تو تجھے ان کی جسمانی ساخت بھلی معلوم ہوتی ہے اور اگر وہ باتیں
کریں تو تم ان کی باتوں کو سنتے ہو (مگر درحقیقت) گویا یہ چند
لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں۔
(سورۃ المنافقون: ۴) آنحضرت کی رحلت کے بعد یہ لوگ منتشر
ہو گئے اور ائمہ ضلالت اور داعیان دوزخ اور باب اقتدار کی بارگاہ
میں جھوٹ بہتان اور مکر و فریب کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا اور
ان ائمہ ضلالت نے ان کو لوگوں کا حاکم بنا دیا اور ان کے ذریعہ
سے دنیا کو غوب حاصل کیا۔ حکمرانوں نے ان منافقوں کو لوگوں کی
گردنوں پر مسلط کر دیا اور یہ تسلیم ہے کہ عوام الناس ہمیشہ بادشاہوں
اور دنیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ مگر پے خداوند عالم محفوظ رکھے۔
حدیث نبوی کے چار راویوں میں پہلی قسم یہ ہے۔ راویان حدیث
میں سے دوسری قسم کا راوی ایسا تھا کہ جس نے رسول اللہ ﷺ سے
کوئی حدیث سنی مگر اسے پوری طرح یاد نہ رکھ سکا، اسے وہم و
اشتبہ ہو گیا اور کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ یہ شخص جان بوجھ کر رسول اللہ پر
جھوٹ نہیں بولتا، جو (غلط یا صحیح) اس کے پاس موجود ہے وہ اس
پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کو نقل بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں
نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بات کا
علم ہو جاتا کہ اس شخص کو وہم و اشتباہ ہو گیا ہے تو وہ اس سے ہرگز
حدیث قبول نہ کرتے بلکہ اگر خود اس راوی کو بھی یہ معلوم ہو

ہوتی ہیں۔ میں اس شہر کے کوچوں میں چلتے چلتے ایسے تروتازہ اور سرسبز و شاداب باغات تک پہنچ گیا
کہ جو ہر علم کے پھولوں اور ہر حکمت کے پھولوں سے مزین اور آراستہ و ہیراستہ تھے۔ میں نے ان

وہم لرفضہ و رجل ثلاث مع
من رسول اللہ شیدا امر بہ ثم
نہی عنہ و ہوا یعلم او سمعہ
نہی عن شئ ثم امر بہ و ہوا
یعلم یحفظ منسوخہ و لم یحفظ
الناسخ فلو علم انہ منسوخ
لرفضہ ولو علم المسلمون ان ما
سمعوا منہ انہ منسوخ لرفضوا
و رجل رابع لم یکذب علی اللہ
و لا علی رسول اللہ مبغضا
للكذب خوفا من اللہ عن رجل
و تعظیما لرسول اللہ لم ینسہ
بل حفظ ما سمع علی وجہہ
فما یسمعون لم یزد و لا ینقص
منہ و علم الناسخ و المنسوخ
فعمل بالناسخ و
رفض المنسوخ و ان امر
النہی مثل القرآن ناسخ و
منسوخ و خاص و عام

جائے کہ اسے و ہم ہو گیا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے۔ تیسرا شخص
راویان اخبار میں سے وہ ہے جس نے سنا کہ جناب رسول اللہ
کسی چیز کا حکم دے رہے تھے مگر بعد میں کسی وقت اس کی
مانعت کر دی، لیکن اس کو اس مانعت کی خبر نہیں یا اس کے
برعکس اس نے رسول اللہ سے کسی چیز کی مانعت سنی مگر آنحضرت
نے بعد میں اس کا حکم دے دیا، لیکن اسے اس کا علم نہ ہو سکا۔
اس طرح اس شخص نے منسوخ کو تو یاد کر لیا مگر ناسخ کو (اپنی لاطمی
کی وجہ سے) یاد نہ کر سکا۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو جاتا کہ یہ
حکم منسوخ ہو چکا ہے تو وہ ضرور اس کو ترک کر دیتا۔ اسی طرح اگر
دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوتا کہ حکم منسوخ شدہ ہے تو
وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے۔ چوتھا شخص وہ ہے جس نے کبھی بھی خدا
اور رسولؐ پر جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا کے خوف اور تعظیم رسولؐ کی
وجہ سے جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور اسے برا سمجھتا ہے، اس
نے کسی چیز کو فراموش بھی نہیں کیا بلکہ جس طرح اس نے رسول
اللہ سے کوئی حکم سنا اسے ویسا ہی یاد ہے اور اسی طرح آگے بیان
بھی کرتا ہے۔ اس نے اس میں نہ کچھ بڑھایا ہے اور نہ کچھ گھٹایا
ہے، اسے چونکہ ناسخ و منسوخ کا علم ہے اس لیے وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے
اور منسوخ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جناب رسالت مآبؐ کے اوامر
و احکام میں کلام لہی کی طرح ناسخ و منسوخ خاص و عام

منازل کو عبور کرتے وقت چند آباد اور ہر شرف و عظمت تک پہنچنے والے راستوں کو بھی دیکھا ہے۔
میں نے کہیں بھی کوئی حکمت و دانائی کی بات نہیں دیکھی جس کا خلاصہ اور نچوڑ احادیث میں موجود نہ
ہو۔ اور کسی ایسی حقیقت و واقعیت پر مطلع نہیں ہوا۔ جس کی اصل احادیث میں مذکور نہ ہو۔

حدیث کے متعلق یہ اس بزرگوار کے تاثرات ہیں جس کی عمر عزیز انہی دیار میں گشت کرتے
اور انہی سرسبز و شاداب باغات کی سیر کرتے ہوئے گزری ہے۔ لا ینبتک مثل خبید۔ مومنین کی

اور حکم و تشابہ کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کی طرح کبھی رسول اللہ کے کلام کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ عام ہوتا ہے اور دوسری حیثیت سے خاص۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے رسول خدا تمہیں جو حکم دیں ان کو لے لو اور جن باتوں سے روکیں ان سے رک جاؤ (سورۃ حشر۔ ۷) ایسے دو پہلو کلام کا صحیح مفہوم کم علم لوگوں پر مشتبہ ہو گیا اور جناب رسول اللہ کے صحابی ایسے نہ تھے کہ وہ تمام باتوں کے متعلق رسول اللہ سے سوال کرتے اور حقیقت حال معلوم کر سکتے کیونکہ صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آنحضرتؐ سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ خداوند عالم نے انھیں سوال کرنے کی ممانعت کر دی تھی جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو! ان چسپیزوں کی نسبت سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لیے کھول کر بیان کی جائیں تو تم کو بری لگیں اور اگر قرآن نازل ہوتے وقت تم ان کی نسبت سوال کرو گے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا (اور) بردبار ہے تم سے پہلے لوگوں نے بھی ان باتوں کو دریافت کیا تھا۔ پھر ان کے منکر ہو گئے۔ (سورۃ مائدہ ۱۰۱ و ۱۰۲)

و محکم و متشابہ و قد یکون من رسول اللہ کلام له و جہان کلام علم و کلام خاص مثل القرآن قال اللہ عزوجل فی کتابہ و ما انیکم الرسو مخلوہ و ما نہیکم عنہ فانتموا فاشتبہ علی من لم یعرف ما علی اللہ و رسولہ و لیس کل اصحاب رسول اللہ یستلونه و یستفہونہ لان اللہ تعالیٰ نہاہم عن السؤال حیث یقول یا ایہا الذین امنوا لا تستلوا عنہا حین یزل القرآن تبدلکم عنہا اللہ عنہا و اللہ غفور حلیم قد سنلہا قیر من قبلکم ثم اصبوا بها کفیرین فمنعوا

جلا کے ایمانی کے لیے رسالہ شریف ”ہدیۃ المؤمنین“ طبع ایران صفحہ ۲۶ سے فضیلت حدیث کے متعلق چند ایک احادیث شریفہ نقل کی جاتی ہیں۔ ① حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”یا فضیل ان حدیثنا فی القلوب“۔ اے فضیل! ہماری احادیث دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ ② حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ”حدیث ناخذہ من صدق خیر من الدنیا و ما فیہا من ذہب و فضة“۔ اگر ایک حدیث کسی صادق القول آدمی سے حاصل کرو تو یہ تمہارے لیے تمام دنیا اور اس کے تمام طلا و قترہ سے بہتر و برتر ہے۔

بہر حال اسی زمانہ غیبت کبریٰ میں فی احادیث شریفہ کے ساتھ متنبہ کرنا ہی باعث نجات ہے۔

من السؤال حق كانوا يمين ان
يعين اعرابي فيسئل و هم
يسمعون و كنت ادخل على
رسول الله في كل ليلة دحله
داخلوبه كل يوم خلوة يبيضي
عما اسئل و ادور به حيث ما
دار و قد علم اصحاب رسول
الله انه لم يكن يصنع ذالك
باحد غیری و ربما كان ذالك
في بيته و كنت اذا دخلت عليه
في بعض منزله اخلاي و
اقلع لسلكه فلم يبق غیری
و غیره و اذا اتاني هو للخلوة اقلع
من في بيته و لم يقم عنا
فاطمه و لا احدا من اهلنا و
كنت اذا سنته اجلبی و اذا
سكنت و تغلذت مسائلتي ابتدائي
فما نزلت على رسول الله

خلاصہ یہ کہ ان کو سوال کرنے کی عادت کر دی گئی تھی اسی بنا پر وہ
لوگ اس بات کو خواہشمند رہتے تھے کہ کوئی بدو آئے اور آنحضرت سے
کوئی مسئلہ دریافت کرے اور یہ بھی اسے سن سکیں لیکن میری
کیفیت یہ تھی کہ میں ہر رات جناب رسول اللہ کی خدمت
میں حاضر ہوا کرتا اور ہر روز جناب سے غصت میں باتیں کرتا۔ جس
چیز کا میں آپ سے سوال کرتا آنحضرت مجھے اس کا جواب دیتے۔
آپ جہاں تشریف لے جاتے میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ تم
صحابہ رسول کو اس بات کا علم ہے کہ آنحضرت میرے سوا اور کسی
کے ساتھ ایسا سوک نہ کرتے تھے۔ اکثر اوقات یہ حلیہ میرے
ہی مکان میں ہوتا تھا۔ اور جب کبھی میں آنحضرت کے کسی مکان
میں جاتا تو آنجناب میرے لیے حلیہ کا انتظام کرتے اور اپنی
ازواج کو اٹھا دیتے۔ یہاں تک کہ آنجناب اور میرے علاوہ کوئی
بھی وہاں نہ رہتا۔ اور جب کبھی آنحضرت میرے یہاں تشریف
لا تے تو سب کو اٹھا دیتے مگر فاطمہ الزہرا اور میرے دونوں بیٹوں
(حسن اور حسین) کو نہ اٹھاتے۔ جب میں آپ سے سوال کرتا تو
آپ جواب دیتے اور جس وقت میں چپ ہو جاتا اور میرے
سوالات ختم ہو جاتے تو آنحضرت از خود ابتدا فرماتے۔ اس لیے
قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے

علامہ مجلسی رحمہ اللہ اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں تحریر فرماتے ہیں: ”ثم انهم عليهم السلام تركوا بلدينا
اخبارهم فليس لنا في هذا الزمان الا القسك باخبارهم والتدبير في اثارهم فتركوا اكثر الناس في زماننا اثار
اهل البيت نبهم و استبدوا بارائهم فضلوا و اضلوا“۔ ”پھر انہ اہل بیت ہمارے درمیان اپنے اخبار و
آثار چھوڑ گئے ہیں۔ بس اس زمانہ میں ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ان کے اخبار
کے ساتھ متشک کریں اور ان کے آثار میں غور و فکر کریں۔ مگر افسوس کہ اکثر لوگوں نے اہل بیت نبوت
کے آثار و اخبار کو پس پشت ڈال کر اپنے آراء ناقصہ پر اعتماد کر لیا جس کی وجہ سے خود گمراہ ہو گئے اور

من القرآن و لا شیء علیہ اللہ
تعالیٰ من حلال او حرام او امر
و نہی او طاعة او معصية او شیء
کان او یکون الا وقد علمیه و
اقرأه و املاہ علی و کتبته بخطی
و اخبرنی بتأویل ذلک و
ظاهره و باطنه و حفظته شرفہ
انس منہ حرفاً و کان رسول
اللہ اذا اخبرنی بذلک کلمہ یصنع
یدہ علی صدری ثم یقول اللہم
املا قلبہ علماً و فہماً و نوراً و
حلماً ایماناً و علمہ و لا یجھلہ و
احفظہ و لا تلغہ فقلت لہ ذات
یوم یا رسول اللہ
! هل تضوف علی اللسان
فقلت یا اخی لست اضوف

اور نہ کوئی ایسی دوسری چیز ہے جو خدا کے متعال نے ان کو تعلیم دی
ہو، خواہ وہ از قلم حلال ہو یا حرام، از قلم امر ہو یا نہی، از نوع
طاعت ہو یا معصیت اور اس کا تعلق گزشتہ واقعات سے ہو یا
آنے والے حالات سے، مگر یہ کہ آنحضرتؐ نے ان تمام چیزوں
کی مجھے تعلیم دے دی۔ اور یہ سب مجھے لکھا بھی دیں۔ میں نے
ان باتوں کو اپنے خط سے لکھ لیا اور آنحضرتؐ نے مجھے ان کی
تأویل اور ان کے ظاہری و باطنی حقائق سے آگاہ کر دیا۔ میں نے
ان سب باتوں کو حفظ کر لیا اور ایک حرف بھی فراموش نہیں کیا۔
آنحضرتؐ جب مجھے ان باتوں کی تعلیم دیتے تو اس وقت اپنا ہاتھ
مبارک میرے سینہ پر رکھ کر بارگاہِ الہی میں یوں دعا کرتے: یا
اللہ! تو اس (علیؑ) کے دل کو علم و فہم اور نور و حلم اور ایمان سے
بھر دے۔ اسے علم وافر عطا کر اور (کسی چیز سے) اس کو بے خبر
نہ رکھ۔ اسے حفظ کامل مرحمت کر اور لسان سے محفوظ رکھ۔ ایک
روز میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپؐ پر
قربان ہوں، کیا آپؐ کو میرے متعلق لسان کا اندیشہ ہے؟ فرمایا
برادر من! مجھے تمہارے متعلق نہ تو لسان کا خوف ہے

دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ چونکہ سرکارِ علامہ کی فرمائش میں متکثرین حدیث کا ذکر آگیا اور یہ فتنہ آجکل
باقاعدہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس فتنہ کے متعلق کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔

فتنہ انکارِ حدیث

واضح ہو کہ مسلمانوں میں ایک نام نہاد فرقہ ایسا بھی موجود ہے جو احادیث کا منکر ہے۔ اگرچہ
اس فتنہ کا جج تو خود پیغمبرِ اسلام کے آخری ایام میں بعض حضرات نے ”حسبنا کتاب اللہ“ کہہ کر بودیا
تھا۔ چنانچہ یہ بوداگا، اور مختلف اوقات میں برابر بڑھتا رہا۔ ہاں یہ درست ہے کہ اس پر خزاں کا موسم
بھی آتا رہا لیکن ملا کے چکر الوی اور مشر پر دیز کے وقت میں وہ بہت متاثر ہو گیا اور خوب برگ و بار
لے آیا، اور اپنے زہریلے اثرات سے اسلام و ایمان کی صاف ستھری فضا کو بہت کچھ مسموم کیا۔ مقام

عليك النسيان ولا الجهل وقد
 اخبرني الله عز وجل انه قد
 اجابني قبلك وفي شركائك الذين
 يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكَ فَقُلْتُ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ شِرْكَائِي قُلْ
 الَّذِينَ قَرَنَ اللَّهُ طَاعَتَهُم بِطَاعَتِهِ وَ
 طَاعَتِي قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَ
 اطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 قُلْتُ يَا رَبِّ اللَّهُ مَنْ هُمْ قُلْ
 الْأَوْصِيَاءُ الَّذِينَ هُمْ الْأَوْصِيَاءُ
 بَعْدِي فَلَا يَتَفَرَّقُوا حَتَّى يَرُدُّوا عَلَى
 حَوْضِي هَادِينَ مَهْدِيَّيْنِ لَا يَضُرُّهُمُ
 كَيْدُ مَنْ كَادَهُمْ وَلَا خِلَافَانِ

اور نہ جہالت کا ڈر، کیونکہ خدا کے تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی
 ہے کہ اس نے تمہارے اور تمہارے ان شرکاء کا رکے حق میں
 جو تمہارے بعد ہوں گے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے
 عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ میرے شریک کار کون ہیں؟
 فرمایا: وہ ہیں جن کی اطاعت خدا نے اپنی اور میری اطاعت
 کے ساتھ ملا دی ہے۔ میں نے پھر عرض کیا وہ کون ہیں؟
 فرمایا: جن کے حق میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے: اے
 ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان
 والیائی امر کی جو تم میں سے ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا
 رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ ان کی مزید نشاندہی فرمائیں۔ فرمایا
 وہ وہی ہیں جو میرے بعد میرے وصی ہوں گے، جن کے
 اندر اختلاف و تفرق نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ سب کے سب
 ہدایت یافتہ اور ہدایت کرتے ہوئے مسیرے پاس حوض
 کوثر پر وارد ہوں گے، جو کوئی ان سے مکر و فریب کرے گا یا
 ان کی نصرت نہیں کرے گا، وہ انھیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

شک ہے کہ علماء اسلام نے اس فتنہ کو فرو کرنے اور دبانے کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور
 مستند علمی مضامین بلکہ مستقل کتب و رسائل لکھ کر ان حضرات کے نظریات فاسدہ کا تار و پود بکھر کر رکھ
 دیا ہے۔ ہم بھی ضرورت حدیث پر اپنے بعض مضامین میں تصریح بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ یہاں اس
 امر پر کچھ تفصیلی تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فقط بطور تنبیہ ضرورت حدیث پر دو چار دلائل پیش
 کیے جاتے ہیں۔

ضرورت حدیث کے دلائل

① یہ حقیقت ار باب بصیرت پر پوشیدہ نہیں ہے کہ کسی بھی فن کی کوئی کتاب بغیر اس فن کے ماہر
 معلم کی تعلیم و تلقین کے خود اپنے مطالب و مقاصد کو واضح نہیں کر سکتی اور لوگ اس کے حقیقی مفاہیم کو
 نہیں سمجھ سکتے، تو جس کتاب میں تمام دنیا کے علوم و فنون موجود ہوں، جس میں کائنات کی ہر خشک و تر

من خذلهم هم مع القرآن و
القرآن معهم لا يفارقونه و
لا يفارقهم بهم يمتص امتي و
بهم يمطرون و بهم يدفع البلاء
و بهم يستجاب لهم الدعاء فقلت
يا رسول الله سمعنا في فقال انت
يا علي شاذلي هذا و وضع يده
على رأس الحسن شاذلي هذا و
وضع يده على رأس الحسين ثم
سبك يا اخي موسيد العابدین
ثم ابنيه سمعي محمد باقر علي و
حازن وحي الله و سيولد علي في
زمانك يا اخي فارقته مني
السلام و سيولد محمد في
حيوتك يا حسين فارقته مني
السلام ثم جعفر ثم موسى بن
جعفر ثم علي بن موسى

وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا،
نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان سے علیحدہ ہوگا۔
انہی کی وجہ سے میری امت کی نصرت و امداد کی جاوے گی۔
انہی کے وسیلہ سے بارش برسائی جائے گی، انہیں کے طفیل
مصیبتیں دور ہوں گی اور انہی کے ذریعہ سے دعائیں قبول
ہوں گی۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ ان کے اسماء
گرا می سے مجھے آگاہ فرمادیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: اے علی!
ان میں سے پہلے تو تم ہو، تمہارے بعد میرا یہ فرزند ہوگا، یہ فرما کر
اپنا دست مبارک حضرت امام حسنؑ کے سر پر رکھا، پھر فرمایا: اس
کے بعد میرا یہ دوسرا بیٹا ہوگا۔ یہ فرما کر جناب امام حسینؑ کے سر
پر ہاتھ رکھا۔ اے بھائی! ان کے بعد تمہارا ہم نام ام ہوگا جو کہ
سید العابدینؑ ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا،
جو میرے علم کو شکافتہ کرے گا اور خدا کی وحی کا خزینہ دار ہوگا۔
اے بھائی! تمہارے زمانے میں علی زین العابدینؑ پیدا
ہوں گے، ان کو میرا سلام کہنا اور اے حسینؑ تمہاری زندگی
میں ہی محمدؐ (باقی) پیدا ہوں گے۔ میری طرف سے انہیں سلام
کہنا۔ پھر جعفر صادقؑ پھر موسیٰ (کاظم) پھر علی بن موسیٰ (رضا)

چیز کا ذکر موجود ہو، جس کا یہ دعویٰ ہو: ”و ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراستون فی العلم“ (آل عمران ۷۰)
تو بغیر کسی معلم ربانی کی تعلیم کے کیوں کر ہر شخص اس کے مفہیم و معانی اور اس کے مطالب و مقاصد کو
کچھ سکتا ہے؟

② خداوند عالم نے جناب نعتی مرتبت ﷺ کے دینی وظائف میں سے ایک اہم و وظیفہ یہ بیان کیا
ہے کہ، ”یعلیہم الكتاب والحکمة“ (سورۃ الجمعہ) کہ وہ لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اگر
مسلمان جو کہ اہل زبان بھی تھے خود مطالب و مقاصد قرآنیہ کو کچھ سکتے تو آنجنابؐ کے پڑھانے کی کیا
ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ جب وہ تعلیم دیتے ہوں گے تو کچھ الفاظ و عبارات کے ذریعہ دیتے ہوں

شہ محمد بن علی شہ عی بن محمد (نقی) پھر علی بن محمد (نقی) پھر حسن بن علی مشکب بہ زکی (عسکری) ہوں گے۔ ان کے بعد وہ ہوگا جو میرا ہم نام اور ہم رنگ ہے۔ وہ آخر زمانہ میں خدا کے حکم سے قیام کرے گا، وہ مہدی ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے لبریز کر دے گا۔ جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی (پھر حضرت علیؑ نے راوی حدیث سے فرمایا) اے سلیم خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ جہاں رکن (جراسود) و مقام (ابراہیم) کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی۔ میں اس کے اعوان و انصار کے نام بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کس قبیلہ سے ہوں گے۔ سلیم بن قیس کا بیان ہے کہ ایک مدت کے بعد جب کہ معاویہ حاکم شام تھا، میں مدینہ میں امام حسنؑ اور امام حسینؑ علیہما السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں ان کے پدر بزرگوار کی یہی حدیث بیان کی۔ انھوں نے سن کر فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ جس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے تم سے یہ حدیث بیان فرمائی تھی ہم وہاں موجود تھے اور ہم نے یہ حدیث اسی طرح خود رسول اللہؐ سے بھی سن کر یاد کی ہے۔

شہ محمد بن علی شہ عی بن محمد
شہ الحسن بن علی الزکی شہ من
اسمہ اسمعی و لونہ لونہ القائمہ
بامر اللہ فی آخر الزمان المہدی
الذی یملأ الارض قسطاً و عدلاً
کما ملئت قبلہ ظلماً و جوراً واللہ
انی لاعرفہ یا سلیم حیث یرایع
بین الرکن و المقام و اعرف
اسماء الصلوة و اعرف قبلانہم
قال سلیم بن قیس شہ لقیہ
الحسن و الحسين علیہما السلام
بالمدینۃ بعد ما ملئ ما ملوہ
فحدثتہما ہذا الحدیث عن
ابہما قالَا صدقت قد حدثک
امیر المؤمنین بہذا الحدیث و
نحن جلوس حفظنا ذلک عن

گے۔ انہی اقوال و اشارات اور تعلیمات پیغمبر اسلامؐ کا نام مسلمان حدیث رکھتے ہیں۔ جس کے انکار کرنے کی کوئی مسلمان جسارت نہیں کر سکتا۔

⑤ ارشاد قدرت ہے: "اَنَا اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ" (سورۃ النحل: ۳۴) اے رسول! ہم نے تمہارے پاس یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم واضح طور پر لوگوں کے لیے بیان کرو، ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے، اور منشاء قدرت کیا ہے؟

اس آیت مبارکہ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن رسولی اسلام کے بیان کا محتاج ہے، وہاں یہ حقیقت بھی آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ بیان و شرح رسول اصل قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ تعلیم قرآنیہ کے انہی تشریحات و توضیحات نبویہ کا دوسرا نام حدیث ہے۔

اسی طرح ہمارے والد بزرگوار نے قم سے بلا کم و کاست بیان کی تھی سلیم کہتے ہیں، پھر میں ایک عرصہ کے بعد علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت ان کے پاس آپ کے فرزند محمد باقر بھی موجود تھے۔ میں نے ان کے والد بزرگوار کی یہ حدیث جو میں نے آنجناب سے سنی تھی، بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے بچپن میں اپنے جد بزرگوار امیر المومنین سے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے۔ اس وقت امیر المومنین بیمار تھے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جس وقت میرے جد نامدار (امام حسین) نے مجھے جناب رسول اللہ کا سلام پہنچایا تھا، اس وقت میں بچہ تھا۔ ابان بن ابی عیاش کہتے ہیں، میں نے حضرت علی بن الحسین علیہما السلام کی خدمت میں سلیم بن قیس ہمدانی کی بیان کردہ تمام حدیث عرض کی۔ آپ نے فرمایا: سلیم نے سچ کہا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ میرے فرزند محمد باقر کے پاس اس وقت آئے تھے جب کہ وہ مکتبہ کی طرف جارہے تھے۔ جابر نے ان کو بوسہ دیا اور ان کو جناب رسالت مآب کا سلام پہنچایا۔

رسول اللہؐ کما حدثک لم یزد فیہ حرفاً ولم ینقص منہ حرفاً قال سلیم بن قیس ثم لقیت علی بن الحسن علیہما السلام و عندہ ابنہ محمد الباقر فحدثہ بما سمعته عن ابیہ فقال سمعت عن امیر المومنین عن رسول اللہؐ وهو مریض وانا صبی ثم قال ابو جعفر و اقرا فی جدی عن رسول اللہؐ وانا صبی قال ابان بن ابی عیاش فحدثت عن بن الحسین بهذا الحديث کله عن سلیم بن قیس الہلالی فقال صدق وقد جاء جابر بن عبد اللہ الانصاری الی ابی محمد و هو یختلف الی الکتاب فقبلہ و اقربہ

⑤ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے: "انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لعلکم بین الناس بما اراک اللہ" (سورۃ النساء: ۱۰۴) "اے رسول! ہم نے یہ حق کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے حکم کردہ علم کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔" ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کے فیصلہ اور حکم کے الفاظ و عبارات یقیناً قرآن کے علاوہ ہوتے تھے۔ لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم جناب رسول خدا ﷺ کے ارشادات و توضیحات کی روشنی میں مطالبہ قرآن کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے دین اور دنیا میں فوز و فلاح حاصل کر سکیں۔

⑥ اگر احادیث و اخبار کو حجت تسلیم نہ کیا جائے تو دین اسلام کا کوئی بھی اصولی و فروعی اور معاشری و اجتماعی مسئلہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ مگر اس میں

السلام عن رسول الله قال اباہ
بن ابی عیاش فہجعت بعد موت
علی بن الحسین فلقیت ابا جعفر
محمد بن علی بن الحسین فحدثتہ
بہذا الحدیث کله عن سلیم
فاغرو رقت عیناکہ و قال صدق
سلیم وقد انا الی ابی بعد قتل جدی
الحسین و انا عندہ لحدثہ بہذا
الحدیث بعینہ فقال لہ ابی صدقت
و الله یا سلیم قد حلف بہذا
الحدیث ابی عن امیرالمومنین

یہ ابان بن ابی عیاش بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زین
العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد میں حج بیت اللہ کے لیے
گیا، وہاں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر
سلیم بن قیس ہذلی والی یہ حدیث ان سے بیان کی۔ سن کر
آنجناب آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا خدایم کر کے سلیم پر، اس نے
مجھ کو کہا ہے۔ وہ میرے جد بزرگوار کی شہادت کے بعد میرے
پدر بزرگوار کے پاس آئے تھے۔ اس وقت میں بھی ان کی خدمت
میں موجود تھا۔ سلیم نے وہاں بھی بعینہ اسی طرح یہ حدیث بیان
کی تھی۔ میرے والد نے فرمایا تھا۔ اے سلیم بخدا قسم مجھ کہتے
ہو۔ میرے والد جد امام حسینؑ نے میرے جد بزرگوار جناب
امیر المومنینؑ کی یہ حدیث اسی طرح مجھ سے بیان کی تھی۔

اس قدر ایجاز و اختصار اور رمز و کنایہ سے کام لیا گیا ہے کہ دوسرے مسائل و حقائق تو ایک طرف اس
سے تو نہ زچہ بچا نہ اور اس کی دھتوں کی تعداد اور زکوٰۃ کی مقدار بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں بانی
اسلامؐ اور ان کے صحیح مسند نشین حضرات کی فرمائشات کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار
نہیں ہے۔ و هو المقصود فلا وربک لا یؤمنون حق یمکونک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی النہم حرجا
مما قضیت ویسلموا تسلیمًا۔

ائمہ اہل بیتؑ کی احادیث میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ اور ائمہ ہدے علیہم السلام کی احادیث و
اخبار صحیحہ میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے۔ آل رسولؐ کی یہ وہ خصوصیت ہے جس کا
اعتراف بعض علما کے اہل سنت نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ علامہ محمد معین سندھی نے اپنی کتاب
”دراسات اللیب“ صفحہ ۲۴۹ طبع لاہور پر لکھا ہے کہ: ”و مذهب واحد منهم مذهب ہاقیم“ ائمہ
اہل بیتؑ علیہم السلام میں سے جو ایک کا مذہب ہو وہی سب کا ہو تا ہے۔ ع

والفضل ما شہدت بہ الاعضاء

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اختلاف ان کے کلام میں ہوتا ہے جو جھوٹے ہوں۔ چنانچہ ضرب امثل

ہے کہ ”دروغ گورا حافظہ نہ باشد“ جو غیر معصوم ہوں اور جن کی نگاہ حقائق واقعیت پر نہ ہو مگر جن کی عصمت و طہارت و صداقت پر آیات قرآنیہ: ”انما یزید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت (سورۃ الاحزاب: ۳۳) و یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین“ (سورۃ التوبہ: ۱۱۹) وغیرہا شاہد، اور جن کے سینہ بے کینہ میں علم قرآن کے سمندر موجزن ہوں، ”تلك آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم“ جو صغریٰ کے عالم میں بھی لوح محفوظ کا مظہر کر سکتے ہوں۔ ”فان المحسن کان یطلع اللوح الصغیر فی صغری سنہ“ (فتح الباری شرح بخاری للعسقلانی علی ما نقل عنہ) جو مدرسہ الہدیہ کے تعلیم یافتہ ہوں۔ ”و ما علمناہ من لدنا علما“ (سورۃ فاطر: ۲۲) جو وارث علوم قرآنی ہوں۔ ”ثم اورثنا الكتاب الذین الصطفینا من عبدنا“ جو مدینہ علم نبوی کے ابواب ہوں۔ ”انما مدینۃ العلم و علی بابہا۔ من اراد المدینۃ فلیاتہا من بابہا“ جن کے علوم بتوسط جناب رسولی خدا و روح القدس اور جبرئیل، خود رب جمیل سے ماخوذ ہوں۔ اہل عقل و انصاف بتائیں کہ ان کے کلام حقائق ترجمان میں کیونکر اختلاف و افتراقی تصور ہو سکتا ہے؟ انہی حقائق کی بنا پر علامہ فاضل حضرت شیخ یہائی نے اپنے رسالہ وجیزہ میں تحریر فرمایا ہے: ”وان جمیع احادیثنا الا ما ذکرنا فی الی اثبتنا الاثناعشر، و ہم یثبتون فیہا الی النبی فان علومہم مقتبسۃ من تلك المشکوۃ“ (وجیزہ مع شرح نہایۃ الدراری صفحہ ۲۷) ہماری تمام احادیث سوائے بعض شاذ و نادر حدیثوں کے ائمہ اثنا عشر تک پہنچتی ہیں اور ان بزرگواروں کا سلسلہ سہار کہ جناب رسول خدا تک پہنچتا ہے۔ کیونکہ ان حضرات کے علوم مشکوٰۃ نبوت سے حاصل شدہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جناب رسول خدا کا سلسلہ خدا کے عزوجل تک جا کر ختم ہوتا ہے۔

ولنعم ما قبلہ

اذا شئت ان ترضی لنفسک مذہبا
فدع عنک قول الشافعی و مالک
و وال اناسا قولہم و حدیثہم
یفجیک یوم الحشر من لہب النار
واحمد و المنقول عن کعب بن الاحبار
روی جدنا عن جبرئیل عن الباری

اختلاف احادیث کے علل و اسباب

ہاں اگر کسی وقت بظاہر ان احادیث میں اختلاف معلوم ہو تو اس کے کچھ علل اسباب ہوتے ہیں۔

پہلا سبب:

اس کا ایک سبب تو لوگوں کی عقل کا خام اور فہم کا ناقص ہونا ہے کہ وہ اپنی کئی علم و عقل کی وجہ

سے بگھتے ہیں کہ ان احادیث میں اختلاف ہے، حالانکہ فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔
کما قیل: ۛ

و کم من عائب قولا صحیحا و افته من الفہم السقیم

جیسا کہ مُصنّف علامؒ نے اس باب کے ابتدائی حصہ میں چند مثالوں سے اس امر کی وضاحت فرمائی ہے اور شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب ”استبصار“ میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ خود ائمہ اہل بیتؑ کا ارشاد ہے: ”ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحقلہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مومن امین اللہ قلبہ للایمان“۔ (اصول کافی و بصائر الدرجات وغیرہ) ہماری احادیث بہت مشکل ہیں، ان کا تحمل یا تو ملک مقرب کر سکتا ہے یا نبی مرسل یا پھر مومن متقن۔

اسی طرح بعض احادیث میں وارد ہے: ”ان فی حدیثنا محکم حکم القرآن و متشابہ القرآن“۔ ہماری احادیث میں قرآن کی طرح حکم و تشابہ احادیث موجود ہیں۔ (مرآة الانوار و مشکوٰۃ الاسرار وغیرہ) لہذا کم عقل و کم علم حضرات جو حقائق اشیاء کو بگھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ اپنی بے لگبی سے ظاہری اختلاف کو دیکھ کر فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں حدیث فلاں حدیث سے متعارض ہے۔ فلاں حدیث عقل سے متصادم ہے اور فلاں روایت قرآن کے منافی ہے۔ حالانکہ درحقیقت ان میں کوئی تعارض و تصادم نہیں ہوتا۔ آہ ۛ

چوں ندیدند رو حقیقت افسانہ زدند

”قال الصادق علیہ السلام و یل لاهل الکلام یقولون هذا ینقاد و هذا لا ینقاد و هذا لا ینساق و هذا لا ینساق“۔ (اصول کافی وغیرہ) افسوس ہے متفکین پر جو کہتے ہیں کہ یہ (ہمارے عقل مفروضہ کے تابع ہے اور یہ تابع نہیں یہ ہمارے مقررہ قاعدے کے مطابق چل سکتا ہے اور یہ نہیں) حالانکہ علمائے ربانین کے نزدیک ان سب احادیث کے معانی صحیحہ موجود ہیں۔ ان کو ان احادیث میں انوار حقیقت کا عکس دکھائی دیتا ہے، اور وہ اسے پڑھ کر ”کلام الامام امام الکلام“ کا طفت حاصل کرتے ہیں۔ ۛ فکرِ ہر کس بقدرِ ہمت اوست

دوسرا سبب

دوسرا سبب تقیہ ہے۔ کما قال الصادقؑ: ”نحن القینا بینکم الاختلاف حقنا لدمائنا و دماءکم“۔ ہم نے اپنی اور تمہاری جانوں کی حفاظت کے لیے تمہارے اندر اختلاف ڈالا ہے۔ اگر تم سب ایک

ہی نظریہ پر مشتق ہو جاتے تو پہچان لیے جاتے اور پھر یہ امر تھاری ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ لہذا بعض اوقات یہ حکماء کے اسلام و نباضِ فطرت ائمہِ عظیم السلام حالات کی کیفیت و نزاکت کو دیکھ کر بعض خاص معتقد اصحاب کو اصل حقیقت سے آگاہ فرما دیتے اور دوسرے حضرات کو تقیہ کے مطابق جواب دیتے تھے۔ جس کی وجہ سے کم علم و استعداد لوگوں پر حقیقت حال مشتبه ہو جاتی۔ مگر جو حضرات کا علم و استعداد اور کھتے اور کلامِ معصوم سے مانوس ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ حکمِ واقعی کو نہا ہے اور بناء پر تقیہ حکم ظاہری کو نہا ہے؟ لان لكل حق و على كل حقيقة نوداً۔ ولكن لا يعرفه الا العلماء الراصون۔

تیسرا سبب

اس اختلاف کا سب سے بڑا سبب راویانِ اخبار و ناقلینِ آثار کے حالات کا اختلاف ہے، جس کی پوری پوری وضاحت جنابِ سلیم بن قیس کی روایت میں موجود ہے، جو متن رسالہ میں مذکور ہے۔ اس پر مزید کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس میں اس قدر اضافہ کر دینا ضروری ہے، کہ ابابصیرت جانتے ہیں کہ جس طرح جنابِ رسول خدا کو بعض خرفین دین اور منافقین سے واسطہ پڑا تھا، اسی طرح ائمہ طہرین کو بھی ہمیشہ بعض اشرار و مفسدین سے سبقت پڑتا رہا، جنہوں نے دین کے حقائق کو مخ کرنے اور اسلام کا علیہ بگاڑنے کے لیے جعلی حدیثیں بنانا کر اپنی عیاری اور دسیسہ کاری سے منتشر کر دیں۔ اس واسطے ائمہ طہرین اور ان کے اصحاب کا مین نے ان لوگوں کے دجل و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اگرچہ ہمارے اسلاف کی مساجی جمیلہ سے ایسی احادیث کو کتبِ مستبرہ سے نکال دیا گیا اور صحیح و سقیم میں تیز کر دی گئی ہے۔ مگر تاہم اگر کوئی شاذ و نادر ایسی حدیث رہ گئی تھی تو متاخرین نے فقہ اخبار و آثار کے لیے کچھ خاص قواعد و ضوابط مرتب کیے، جن کا سرچشمہ فرمانِ شایعِ معصومین علیہ السلام ہی تھیں۔ ذیل میں ہم ان ضوابط کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔ مگر اس سے قبل کچھ خود اس تبصرہ کتابِ سلیم بن قیس ہادی اور اس کے مؤلف پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

کتابِ سلیم بن قیس اور اس کے مؤلف پر کچھ تبصرہ

محمی نہ رہے کہ جنابِ سلیم حضرت امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک جلیل صحابی ہیں، جن کا تقریباً سنہ ۹۰ھ میں جنابِ امام زین العابدین کے ظاہری دورِ امامت میں اشتغال ہوا۔ حضرت علامہ علی نے ”خلاصۃ الرجال“ میں اسی طرح دوسرے بعض اہل فن نے ان کی عدالت کو بھی تسلیم کیا ہے اور ابان بن ابی عیاش کا یہ بیان قلمبند کیا ہے کہ ”کان شیئاً متعبداً لہ نوداً بعلوہ“ وہ عبادت گزار

بزرگوار تھے اور ان کے چہرہ بشیرہ پر نور ساطع تھا۔ جب حجاج ثقفی نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے بھاگ کر ابان بن ابی عیاش کے پاس پناہ لی اور بالآخر وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے بیان سے یہ حدیث بیان کی اور اپنی کتاب بھی انہی کے حوالہ کی، اس لیے ان کی کتاب اصل سلیم بن قیس جس کا اصل نام ”کتاب السقیفہ“ ہے، کے بارے میں علماء اعلام کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ بعض اسے جناب سلیم کی تالیف تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ ”مفتی المقال فی علم الرجال“ المعروف بہ ”رجال شیخ ابی علی حائری“ میں بحوالہ ”رجال غضائری“ لکھا ہے ”موضوع لامرئہ فیہ“ یعنی بلا شک و شبہ یہ کتاب وضعی اور من گھڑت ہے۔ مگر یہ کتاب حال ہی میں نجف اشرف میں طبع ہوئی ہے اور اس پر ایک گرانقدر مقدمہ لکھا گیا ہے۔ اس میں دلائل محکمہ سے اس کتاب کا جناب سلیم کی تالیف ہونا اور اس کی وثاقت ثابت کی گئی ہے اور متعدد شواہد سے واضح کیا ہے کہ علماء اعلام نے ہمیشہ اس کتاب پر اعتماد کیا ہے اور یہ ہمیشہ ان کے لیے مورد استفادہ رہی ہے۔ اسی مقدمہ میں ”غیبت نعمانی“ کے باب ”ائمہ اثنا عشر“ سے فتح نعمانی کی اس کتاب کے متعلق یہ رائے نقل کی ہے ”ولیس بین جمیع الشیعۃ من حمل العلم و رواہ عن الائمة علیہم السلام خلاف فی ان کتاب سلیم بن قیس الہلالی اصل من اکبر کتب الاصول التي رواها اهل العلم و حملته حدیث اهل البيت علیہم السلام و اقتدعھا و هو من الاصول التي ترجع الشیعۃ الیھا و تعول علیھا“۔ (صفحہ ۱۱) خلاصہ مطلب یہ کہ تمام شیعہ اہل علم میں اس امر کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب سلیم بن قیس شیعوں کے ان بڑے اصولی قدیمہ میں سے ہے جس کی طرف ہمیشہ شیعہ رجوع کرتے رہے ہیں اور اس پر ان کا اعتماد رہا ہے۔

اسی طرح قاضی بدرالدین بکی کی کتاب ”محاسن الرسائل فی معرفۃ الاداکن“ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ: ”ان اول کتاب صنعت للشیعۃ ہو کتاب سلیم بن قیس الہلالی“۔ مذہب شیعہ میں جو کتاب سب کتب سے پہلے تصنیف ہوئی وہ کتاب سلیم بن قیس ہے۔

ابن ندیم نے اپنی کتاب فہرست صفحہ ۳۰۷ و ۳۰۸ میں لکھا ہے کہ ”اول کتاب ظهر للشیعۃ کتاب سلیم بن قیس الہلالی“۔ شیعوں کی سب سے پہلی کتاب جو ظاہر ہوئی وہ کتاب سلیم بن قیس ہے۔

علامہ مجلسی عیالرحمہ نے مقدمہ بحار الانوار میں اس کے متعلق لکھا ہے ”کتاب سلیم بن قیس فی غلبۃ الاشہار و قد طعن فیہ جماعة و الحق انه من الاصول المعترکہ“۔ یعنی کتاب سلیم بن قیس بہت مشہور ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر طعن کیا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ کتاب اصول معتبرہ میں سے ہے۔ لیکن حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ”صحیح الاعتقاد“ میں اس کتاب کے متعلق کوئی اچھی رائے

قائم نہیں کی۔ مگر اس حدیث کو انھوں نے بھی معتبر تسلیم کیا ہے جسے مُصَنَّف علامؒ نے یہاں نقل کیا ہے۔
بہر حال جناب سلیم کی بیان کردہ حدیث سے جہاں اختلاف حدیث کے صل و اسباب پر روشنی پڑتی
ہے وہاں وہ ائمہ اطہارؑ کی خلافتِ عظمیٰ و امامتِ کبریٰ پر بھی نص صریح ہے۔ کمالاتی۔

اقسام و انواع حدیث

حدیث کی دو قسمیں ہیں: ① متواتر ② واحد۔ اگر کسی حدیث کو ہر طبقہ میں اس قدر کثیر جماعت نقل
کرے جس کا کذب و افتراء پر اتفاق کرنا عاقلہٗ عمال ہو، تو اسے ”خبر متواتر“ کہا جاتا ہے۔ اور جس میں
یہ شرائط نہ ہوں وہ ”خبر واحد“ کہلاتی ہے۔ (ہدیۃ المحدثین، نہایۃ الدرایہ وغیرہ)
اب اس خبر واحد کی مُتَقَدِّمِین کے نزدیک صرف دو قسمیں تھیں: ① صحیح اور ② غیر صحیح۔ ان کے
زیدیک خبر صحیح وہ تھی جس میں کچھ ایسے داغی و غار جی قرائن موجود ہوں جن کی بناء پر اس حدیث پر
اعتماد و اعتبار کیا جاسکے اور جو حدیث ایسے قرائن سے خالی و عاری ہوتی تھی وہ اسے غیر صحیح قرار دیتے
تھے۔ (بحوالہ کتب مذکورہ)

مُتَقَدِّمِین میں بوجہ قرب عہد ائمہٗ بکثرت ایسے قرائن موجود تھے۔ مگر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا
یہ قرائن مفقود ہوتے گئے۔ اس لیے متاخرین کو صرف راویانِ اخبار کے حالات و صفات اور اخلاق و
اطوار پر انحصار کرنا پڑا۔ اس لیے اخبار کی صحت و عدم صحت معلوم کرنے کے معیار تبدیل ہو گئے۔ ہم
ذیل میں حدیث کے بعض اہم اقسام کا تذکرہ کرتے ہیں، ورنہ بعض وجوہ سے اس کی اور بھی بہت سی
قسمیں ہیں۔ جن کے ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

- ① حدیث صحیح: ہر وہ حدیث جس کا سلسلہ سند مصوم تک پہنچتا ہو اور اس کے تمام راوی
شیعہ اثنا عشری اور عادل ہوں، اسے عند المتأخرین صحیح کہا جاتا ہے۔
- ② حدیث حسن: جس کی سند مصوم تک نہیں ہوتی ہو۔ اور تمام راوی شیعہ اثنا عشری اور
مدوح ہوں۔ مگر ان کی عدالت کی صراحت نہ کی گئی ہو۔
- ③ حدیث قوی: حدیث قوی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشری ہوں
مگر ان کی مدح و قدر کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو۔
- ④ حدیث موثق: ہر وہ حدیث جس کا سلسلہ سند ایسے راویوں کے ذریعہ سے مصوم تک پہنچے
جو اگرچہ صدق القول اور قابلِ اعتماد ہوں مگر ہوں فاسد العقیدہ۔

⑤ حدیث ضعیف: جو حدیث مذکورہ بالا تمام اقسام حدیث کی شرائط سے خالی ہو، اسے ضعیف کہا جاتا ہے۔

وله اقسام علیہ کالمقطوع والمرسل والصبول وغیرہا۔ (از ہدیۃ المحققین، نہایت الدرایہ،
مقیاس الدرایہ وغیرہ) مُتَقَدِّمِین کی اصطلاح کے اس اختلاف سے یہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کتب
اربعہ یا خصوص کافی وفتیہ کی تمام احادیث کس طرح مُتَقَدِّمِین کے نزدیک صحیح اور متاخرین کے نزدیک
کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ ضعیف ہیں۔ ولا مشاحۃ فی الاصلاح۔ قندبر۔

(از مقدمه احقر مُصنّف بر شانی ترجمہ اصول کافی)

وضاحت: اس تقسیم سے یہ امر بھی واضح و عیاں ہو جا تا ہے کہ احادیث میں اختلاف کی صورت میں صحیح حدیث، حسن پر، حسن قوی پر، قوی، موثق پر اور موثق، ضعیف پر مقدم ہوگی۔ کمالاً بخیر۔

تبادل و تراجم کا بیان

اس سلسلہ میں ایک امر باقی رہ گیا ہے، جس کی طرف حضرت مصنف عظیم نے کوئی اشارہ نہیں کیا۔ لہذا اس امر پر کچھ تبصرہ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی وقت احادیث و اخبار منقولہ میں فی الحقیقت تعارض و تضاد پایا جائے تو مقام اعتقاد و عمل میں کیا کرنا چاہیے؟ کس حدیث کو قبول اور کس کو رد کرنا چاہیے۔ اس کا معیار و میزان کیا ہے؟ یہ ایک طویل الذیل بحث ہے اور کتب اصول فقہ کا ایک معتد بہ حصہ بعنوان ”باب التعادل والتراجیح“ اس کے بیان کے لیے وقف ہے۔ اس سلسلہ میں ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین سے کئی قسم کے مرجحات مثل موافقت قرآن، مخالفت عامہ، اور عدالت راوی وغیرہ مروی ہیں، جو مختلف احادیث کے اندر متفرق طور پر مذکور ہیں۔ اس سلسلہ میں جو روایت سب سے زیادہ مفصل و مبسوط اور عند العلماء مقبول و معقول ہے وہ مقبولہ عمر بن خطابؓ ہے جو امام بختی ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ یہ حدیث بہت طولانی ہے۔ ہم یہاں اس کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔

اختیاری صورت میں حکام جو رکی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے

راوی۔ جناب ابن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صدوق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ کے بعض نام لیواؤں کا کسی معاملہ میں باہمی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آیا وہ تصفیہ کے لیے حکام جو رکنی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟

امام عالی مقام: جو شخص کسی امر حق یا باطل میں ان کی طرف اپنا مقدمہ سے جائے تو گویا وہ شیطان کی طرف اپنا مقدمہ لے گیا اور وہ اگرچہ حق بجانب ہی ہو، لیکن اگر اس نے قاضیانِ باطل کے فیصلہ سے اپنا حق حاصل کیا تو حرام کھائے گا۔

راوی: پھر وہ کیا کریں؟

علماء کرام کی عمومی نیابت کا بیان:

اسلم یظن ان الی من کان مکرم روى حديثنا ونظرف حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليزهدنا به حکم فانى قد جعلته عليكم حکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استصفت بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد علی الله وهو علی حد الشریک بالله

دیکھیں کہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں میں سے جو شخص ہماری احادیث سے واقف ہو ہمارے حلال و حرام پر (استدلالی) نگاہ رکھتا ہو اور ہمارے احکام و مسائل حلال و حرام کی بھی معرفت رکھتا ہو اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں کیوں کہ میں نے (عمومی طور پر) ایسے شخص کو تمہارا حاکم بتا دیا ہے۔ پس جب وہ حکم شرع ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ تسلیم نہ کیا جائے تو رد کرنے والے شخص نے حکم خدا کو خفیت سمجھا ہے اور ہماری بات کو ٹھکرایا ہے اور ہماری حکم رد کرنے والا گویا خدا کے عزوجل کے حکم کو ٹھکرانے والا ہے اور ایسا شخص مشرک ہے۔

راوی: اگر وہ جھگڑا کرنے والے دو شخصوں کو اپنا حاکم تسلیم کریں اور پھر ان کے فیصلہ میں اختلاف ہو جائے اور یہ اختلاف بھی آپ کی احادیث کی وجہ سے ہو تو پھر کیا کریں؟

امام: ان دونوں میں سے جس کی عدالت و ثقاہت اور زہد و اتقا کا پلہ ہماری ہوا اس کا حکم نافذ ہوگا۔

راوی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! اگر وہ دونوں ان صفات میں مساوی ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟

امام: جس کا فیصلہ ان دونوں روایتوں میں سے مشہور بین العلماء روایت کے مطابق ہے اس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا!

راوی: اگر دونوں روایتیں مشہور ہوں اور ان کے راوی بھی ثقہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟

امام: جو روایت کتاب خدا و سنت رسول کے مطابق اور مخالفین کے مذہب کے خلاف ہو اس پر عمل درآمد کیا جائے۔

راوی: اگر دونوں روایات مخالفین کے نظریات کے موافق ہوں تو پھر کیا صورت ہوگی؟
امام: جس روایت کی طرف مخالفت حکام اور قاضیوں کا زیادہ رجحان و میلان ہو اسے ترک کر کے دوسری پر عمل کیا جائے!

راوی: اگر دونوں روایتوں کی طرف ان کا رجحان برابر ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
امام: اگر نوبت بایں جاریہ، تو پھر توقف کرو، حتیٰ کہ اپنے امام سے ملاقات کر کے حقیقت حال معلوم کرو۔ کیونکہ شبہات کے وقت توقف کرنا چاہا ہلاکت میں چھانگ لگانے سے یقیناً بہتر و برتر ہے۔
(اصول کافی، تہذیب الاحکام وغیرہ)

جب دو حدیثوں میں تمام مرجحات برابر ہوں تو کیا کرنا چاہیے
جب کبھی ایسا اتفاق ہو کہ دو حدیثیں مذکورہ بالا مرجحات میں بالکل مساوی ہوں تو اب کیا کرنا چاہیے۔ آیا انسان کو اختیار ہے کہ جس حدیث پر چلے عمل کرے یا اسے توقف کرنا چاہیے؟ اس میں چند قول ہیں۔ چونکہ بعض روایات میں تنخیر کا حکم وارد ہے اور بعض میں توقف و تاخیر کا۔ اس لیے ان کے درمیان جمع کئی طرح کی گئی ہے۔ اول: یہ کہ فقہ کو چاہیے کہ فتویٰ دینے میں تو توقف کرے مگر مقام عمل میں وہ مختیر ہے۔ جس حدیث پر چلے عمل کرے۔ دوم: جب امام حالی مقام ظاہر ہوں اور ان کی خدمت میں رسائی ممکن ہو تو اس وقت توقف کا حکم ہے مگر جب صورت حال اس کے برعکس ہو، جیسے موجودہ زمانہ تو پھر تنخیر ہے۔ سوم: اگر وہ احادیث عبادات اور حقوق اللہ کے متعلق ہیں تو وہاں اختیار ہے کہ اگر حقوق الناس کے بارے میں ہیں تو وہاں توقف کرنا چاہیے۔ چہارم: یہ کہ اگر ان دو حدیثوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں مجبور ہے تو پھر تنخیر ہے اور اگر مجبور نہیں تو پھر توقف کرنا چاہیے۔ پنجم: یہ کہ تنخیر جواز اور توقف استحباب پر محمول ہے۔ یہ کہ جو حدیث مطابق احتیاط ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔

اگر بنظر فائز ان اقوال مستترہ پر نگاہ ڈالی جائے تو پہلے اور دوسرے قول کا مآں و انجام ایک ہی ہے۔ کیونکہ فتویٰ دینے میں توقف اور عمل کرنے میں اختیار زمانہ فیہیت یا ان تک رسائی نہ ہو سکنے کی صورت میں ہی منظور ہو سکتا ہے، ورنہ ان کی طرف اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے رجوع کرنا لازم و مستحکم ہے۔

هَذَا الْقَوْلُ لَا يَخْلُو مِنَ الْقُوَّةِ وَالْأَمْرِ أَحْوَجُ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ

تتمہ

قرآن میں تناقض و تعارض نہ ہونے کا بیان

و فی کتابہ عزوجل ما
یحسبہ الجاہل مختلفا
متناقضا و لیس بمتنقض ولا
متناقض و ذالک مثل قوله
تعالیٰ فلیوم ذنوبکم کما نسوا
لقاء یومہم هذا و قوله تعالیٰ
نسوا اللہ فانسیم شعر یقول بعد
ذالک و ما کان ربک نسیا و
مثل قوله عزوجل یوم یقوم
الروح و الملائکۃ صفا لا
یتکلمین الا من ادن لہ
الرحمن و قل صوابا و مثل
قوله تعالیٰ و یم

شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی کتاب
مقدس میں بعض اسی آیات بھی ہیں کہ جن کی نسبت جہاں یہ
خیال کرتے ہیں کہ ان میں باہم اختلاف و تعارض ہے، حالانکہ
ان میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے۔ بطور مثال یہاں چند
آیات درج کی جاتی ہیں۔ خدا فرماتا ہے: پس آج کے دن ہم
بھی ان کو ایسا ہی بھلا دیں گے جیسا کہ وہ اس دن کے آنے کو
بھولے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کو بھول گئے۔ اللہ نے ان کو بھلا
دیا۔ (سورۃ الاعراف: ۵۱) ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تمہارے
پروردگار کو نسیان نہیں ہوتا۔ (سورۃ مریم: ۶۴) ایک اور مقام
پر فرماتا ہے اس دن جس دن روح (جو جبریل سے بھی عظیم
المرتبہ ہے) اور فرشتے صفت بہ صفت کھڑے ہوں گے مگر کوئی
بات نہ کرے گا سوائے اس کے جسے خدا کے عطا کردہ اجازت
دے گا اور وہ بات بھی صحیح کرے گا۔ (سورۃ نبا: ۳۸)

تتمہ نمبر

قرآن مجید میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام اللہ ہونے کی بین دلیل ہے

یہ ایک مثبت شدہ حقیقت ہے کہ جو ٹٹے کے کلام میں ضرور اختلاف و تناقض ہوتا ہے اور سچے
کے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلاقی عام نے قرآن مجید کو اپنا کلام معجز نظام ہونے کا
ایک بڑا معیار یہ بھی قرار دیا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے: "ولو کان من
عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا" اگر یہ قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف ہوتا۔
لیکن اس میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ خالق کلام کا کلام صداقت الیما ہے، جو
لوگ اس میں تضاد و تعارض کا گمان کرتے ہیں یہ ان کے عقل و ادراک کے قصور اور کج فہمی و کوتاہ اندیشی

دوسرے مقام پر فرماتا ہے نظریں ان کو نہیں پاسکتیں، ہاں البتہ وہ بینائیوں کو پاتا ہے اور وہ باریک بین اور خبردار ہے۔ (سورۃ الانعام: ۱۰۳) ایک جگہ فرماتا ہے: کسی بشر کے لیے یہ روائی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعہ سے ہو یا پس پردہ سے۔ (سورۃ شوریٰ ۵۱) پھر فرماتا ہے: موئیٰ سے خدا نے اس طرح کلام کیا جو کلام کرنے کا حق ہے۔ (سورۃ النساء: ۱۶۴) ان کے پروردگار نے پکار کر ان سے کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا۔ (سورۃ الاعراف: ۲۲) ایک مقام پر فرماتا ہے: تمہارے پروردگار سے زمین و آسمان کی ذرہ بھر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے

تذکرہ الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و قوله عز وجل ما کان لبشر ان ینکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب ثم یقول و کلم اللہ موسیٰ تکلیما وقوله تعالیٰ و نادیهما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرة وقوله تعالیٰ لا یحزب عنہ مفضل ذرۃ فی السموات و لا فی الارض

کا ثمرہ و نتیجہ ہے، جو

کم من عذب قولا صحیحا و افتر من الفهم السقیم

کا مصداق ہے۔ جو لوگ خالق کلام کے حقیقت ترجمان میں نقص و عیب نکالنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنی خواہش نفس، جہالت و ضدالت اور قلت علم و فہم کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ مکتبہ سیر و توارخ میں کئی ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کئی کور باطن لوگوں نے اس قسم کی مذموم حرکتیں کیں۔ مگر کبھی اپنے مقاصد مشومہ میں کامیاب نہ ہو سکے اور ہو بھی نہ ہو سکتے تھے جب کہ خالق اکثر خود اپنے کلام کا محافظ ہے۔

قائوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے ہے روشن خدا کرے نیز اس کا مقابلہ و معارضہ طاقت بشری سے مافوق ہے، جیسا کہ قبل میں اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔

ایک عجیب واقعہ

ان واقعات میں سے صرف ایک واقعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ ایک زندیق نے جو مختلف علوم میں کامل دسترس رکھتا تھا، بتام "تناقض القرآن" ایک کتاب لکھنا شروع کی جس میں اس نے بزعم خود بعض آیات قرآنیہ میں اختلاف اور تناقض ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ جب امام علیہ السلام کو اس کی اس جسارت کا علم ہوا تو آپ نے اپنے

ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ثم يقول الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يذكهم ثم يقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون و مثل قوله تعالى امنتم من في السماء ان ينسفت بهم الارض فذا هي حمود و قوله تعالى الرحمن عن العرش استوى ثم يقول و هو الله في السموات و في الارض اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر یہ کہ روشن کتاب میں سب موجود ہے (سورۃ سبا: ۳۰) دوسرے مقام پر فرماتا ہے قیامت کے دن نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ یہ (کافر) لوگ اپنے پروردگار سے حجاب میں رہیں گے (سورۃ مطففین: ۱۵) ایک مقام پر فرماتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں رہتا ہے کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ زمین کا ایک بھونچال میں آجائے (سورۃ ملک: ۱۶) خدا عرش پر غالب ہے (سورۃ طہ: ۵) دوسرے مقام پر فرماتا ہے خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ تمہارے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری حالات کو بھی اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے آگاہ ہے۔

اصحاب میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ تم جا کر اس زندقہ کی شاگردی اختیار کرو اور اس کے ساتھ گھریلو روابط پیدا کر کے اس کا اعتماد حاصل کرو اور جب وہ تم سے اچھی طرح مانوس ہو جائے تو اس سے یہ سوال کرنا کہ آیا یہ ممکن ہے کہ جو مطالب و معانی تم نے قرآن سے سمجھے ہیں وہ سب نہ ہوں اور خدا کا منشاء کچھ اور ہو؟ وہ فیلسوف ہے۔ یقیناً جواب اثبات میں دے گا۔ جب وہ اس امر کا اقرار کر لے کہ ہاں ایسا ممکن ہے! تو پھر تم اس سے کہنا جب یہ ممکن ہے تو پھر تم یہ ناقض القرآن نامی کتاب لکھ کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ خدا کا منشاء کچھ اور ہو اور تم کچھ اور سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ اس صحابی نے یہ آخری سوال کیا تو وہ زندقہ خاموش ہو گیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا اور جس قدر کتاب کے اجزاء لکھ چکا تھا، ان کو پھاڑ ڈالا۔ زندقہ نے اصرار کیا کہ بتاؤ تم نے یہ دلیل جمیل کہاں سے حاصل کی ہے۔ صحابی نے بہت کچھ لیت و حل کے بعد اقرار کیا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے حاصل کی ہے۔ یہ معلوم کر کے زندقہ نے کہا: واقعی وہی بزرگوار ایسی دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ (احتجاج طبری)

یہ تو خالق اکبر کا کلام ہے اگر لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ انسان تو اس قدر کم علم و عقل واقع ہوا ہے کہ وہ اپنے اہل علم کے کلام کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا۔ شخص عابد جناب میر سید محمد باقروا دے کے کلام پر ایک شخص اعتراض کرتا ہے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں:

یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما
تکسبون و قال تعالیٰ ما یکون
من لجوی ثلثة الا هو رابعهم ولا
خمس الا هو سادسهم ایضا
صکانوا و یقول عنہ جل و عنہ
اقرب الیہ من جبل الیذید و قال
اللہ تعالیٰ هل ینظرون الا ان
تتہم الملتکة او یاتی امر ربک

کسی راز میں تین شریک نہیں ہوتا کہ وہ خود ان کا چوتھا نہ
ہو، اور پانچ شریک نہیں ہوتے کہ وہ ان کا چھٹا نہ ہو، اور نہ
اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ
جہاں کہیں بھی ہوں خدا خود ان کے پاس ہوتا ہے۔
(سورۃ مجادلہ: ۷) نیز فرماتا ہے: ہم اس کی شررگ
حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں (سورۃ ق: ۱۶) اب
کیا وہ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا
تھارارب آئے (سورۃ نحل: ۳۳) یا تمہارے پروردگار

”فہمیدن کلام ما هنر است نہ کہ ہر ما اعتراض نمودن“ تمہارے لیے ہمارے کلام کو سمجھ
بینا جنر اور کمال ہے نہ کہ ہمارے اوپر اعتراض کرنا۔ (فوائد رضویہ)

غالب اور اقبال کا کلام موجود ہے۔ بڑے بڑے ائم اسے پاس بلکہ پی ایچ ڈی ان کے
بعض اشعار کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے بلکہ اپنی نا سمجھی سے ان اشعار کو ہی مٹھل قرار دے دیتے ہیں،
حالانکہ عند تحقیق ان کا ایک شعر بھی مٹھل نہیں۔ ان کے شارحین کلام کا باہمی اختلاف حقیقت تک عدم
رسائی کی قطعی دلیل ہے۔ پس جب ہم لوگ اپنے جیسے انسانوں کا کلام نہیں سمجھ سکتے تو خالق کلام کے
کلام منہج نظام کا صحیح مفہوم سمجھنے کا کیونکر دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس قسم کی مستند آیات کلام پاک کے اندر
موجود ہیں، جن کے متعلق زنادقہ و طھرین اور بعض کوتاہ اندیش ظاہر بین لوگ باہمی تعارض و تہمین کا
زعم باطل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے چند آیات کا حضرت مصنف عظیم نے ذکر کر کے ان کی توضیح
و تاویل کے سلسلہ میں حضرت امیر المومنینؑ کی اس طولانی حدیث شریف کا حوالہ دیا ہے جو کتاب
التوحید اور کتاب احتجاج میں مذکور ہے۔ نیز اس سلسلہ میں ایک مستقل کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ظاہر
فرمایا ہے۔ نہ معلوم وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہ؟ بظاہر تو کسی ایسی کتاب کا نام ان کی
تالیفات میں نہیں ملتا۔ واللہ العالم۔

بہر حال اگرچہ ان آیات کی متکلمین و مفسرین نے بڑی تنقیحات و توضیحات فرمائی ہیں اور تضاد و
تعارض والے شبہ کے بڑے ٹکڑے و مدس جو ابات دیے ہیں جس کے لیے بسوٹ کتب کلام و تفسیر کی طرف
رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ہم سر دست اس سلسلہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شریف

او یاق بعض آیات ربك و مثل
قوله قل يتوفیکم ملک الموت
الذی وکل حکم ثم یقول توفهم
رسلنا و هم لا یفرطون و قال
تعالی الذین یتوفهم الملائکة و
قال الله تعالی الله یتوفی الانفس
حين موتها و مثل هذا فی القرآن
کثیر فقد سنل عما رجل من
الزنادقة عن امیر المؤمنین
علیه الصلوٰۃ و السلام فالخبره
بوجوه التفیق معانی هذه
الآیات و بین له تاویلها و قد

کی کچھ نشانیاں آئیں۔ ایک مقام پر فرماتا ہے کہہ دو کہ وہ
ملک الموت جو تم پر معین کیا گیا ہے وہ تم کو وفات دیتا ہے
(سورۃ سجدہ ۱۱) پھر فرماتا ہے ان کو ہمارے بھیجے ہوئے
(فرشتے) وفات دیتے ہیں۔ اور وہ کسی طرح کوتاہی نہیں
کرتے (سورۃ النعام: ۶۱) نیز فرماتا ہے وہ لوگ جن کو
فرشتے وفات دیتے ہیں دوسرے مقام پر فرماتا ہے موت
کے وقت خدا انفس کو وفات دیتا ہے (سورۃ زمر: ۴۲) اس
قسم کی آیات قرآن مجید میں بجزرت موجود ہیں۔ ایک مرتبہ
ایک زندیق نے اس قسم کی آیات کے متعلق حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام سے استفسار کیا تھا اور آنجنابؑ نے
ان آیات کی تاویل و تفسیر اور ان کے معنی المعانی ہونے
کے تفصیلی اسباب و وجوہ بیان فرمائے تھے۔

کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

محمی نہ رہے کہ یہ حدیث بہت طویل الذیل ہے، جو کتاب التوحید مطبوعہ بمبئی کے قریب دس
صفحات تک پھیلی ہوئی ہے، جس میں اس قرآن ناطق کی زبانی قرآن صامت کی بیسیوں ایسی آیات کا
صحیح حل موجود ہے۔ ہم بنظر اختصار اس کے صرف اس حصہ کا ترجمہ کرتے ہیں جو ان آیات کے
متعلق ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہیں۔

کلام امام میاں سلام سے بعض مجمل آیات کا بیان

ایک آدمی نے حضرت امیر المؤمنینؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ: یا امیر المؤمنین! میں کتاب اللہ کی صداقت کے متعلق بعض شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ان کا ازالہ فرمائیں۔ آنجنابؑ نے دریافت فرمایا کہ تجھے کیونکر شک لاحق ہوا؟ اس نے عرض کیا: بھلا کیونکر مجھے شک نہ ہو، جب کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا: ان کتاب اللہ یصدق بعضہ بعضا و لا یکذب بعضہ بعضا و لکنک لہم ترواق عقلا تنفع بہ۔ کتاب اللہ کا ایک حصہ تو دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے نہ کہ تکذیب۔ لیکن تجھے اس قدر عقل نہیں دی گئی جس سے تو فائدہ

اخرجت الخبر في ذلك مسنداً
لشرحہ فی کتاب التوحید و
ساجرد فی ذلك کتاباً بمشیتہ و
عونہ تعالیٰ تم بالغیر و العافیہ

میں نے اپنی کتاب التوحید میں اس حدیث کو پوری سند
اور شرح کے ساتھ لکھ دیا ہے اور ارادہ ہے کہ اس موضوع
پر ایک مستقل کتاب تحریر کروں گا۔ ان شاء اللہ۔
تمت بالغیر

حاصل کر سکے۔ کلام امام سے (معلوم ہوا کہ یہ اختلاف کئی عقل و فکر کا نتیجہ ہے) پھر آپؐ نے فرمایا:
وہ آیات پیش کرو جن کے متعلق تجھے شک ہوا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے وہ آیات پیش کرنا شروع
کیں کہ ایک مقام پر خدا یوں فرماتا ہے: "فاليوم نسئم كما نسوا للاء يومهم هذا" (سورۃ
اعراف: ۵۱) پھر فرماتا ہے "نسوا الله فسيهم" ان آیتوں سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ کو نسیان لاحق
ہوتا ہے۔ مگر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ: "وما كان ربك نسياً" (سورۃ مریم: ۶۴) اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ خداوند ہم کو نسیان نہیں ہوتا۔ یہ تناقض نہیں تو اور کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ان
آیات کا صحیح مطلب یہ ہے: "نسوا الله في دار الدنيا لم يعملوا بظاعته فينسأهم في الآخرة لم يجعل لهم في
لواهم شيئاً فصاروا من الخير" یعنی یہ لوگ دنیا میں اللہ بھانہ کو بھول گئے۔ یعنی اس کی اطاعت
و فرمانبرداری نہ کی۔ لہذا خدا آخرت میں ان کو بھول جائے گا یعنی ان کو کچھ اجر و ثواب عطا نہ کرے
گا۔ گویا کہ وہ فراموش کر دیے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ان کے فعل کی ان کو جزا دے گا۔ لہذا من باب
المشاكله قدرت پر نسیان کا اطلاق کیا گیا ہے، ورنہ "ان ربنا تبلوك و تعالى علواً كبيراً ليس بالذي
ينسى ولا يغفل بل هو الحفيظ العليم"۔ ہمارے پروردگار کی شان غنیمت و نسیان سے اعلیٰ و ارفع
ہے۔ یہ جواب با صواب کن کر یہ شخص بے ساختہ کہہ اٹھا: "فرجت عن فوح الله عنك و حلت عن عقلة
فعظم الله اجرک" آپؐ نے میرے عقد سے حل کر دیے ہیں۔ خداوند عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا
فرمائے۔ حضرت نے فرمایا: دوسرا شبہ کس آیت سے متعلق ہے؟ اس نے عرض کیا کہ: ایک مقام پر
خدا فرماتا ہے: "يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا" (سورۃ
نبأ: ۳۸) اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کہیں گے: "والله ربنا ما كنا مشركين" (سورۃ
انعام: ۲۳) ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے: "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا"
(سورۃ عنکبوت: ۲۵) ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بروز قیامت مجرم گفتگو کریں گے۔ مگر ایک اور
مقام پر ارشاد ہوتا ہے: "اليوم نغمر على افواههم و تكلمنا ايديهم و نشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون"

(سورۃ یسین ۶۵) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجرم نہیں بول سکے گا۔ کیونکہ ان کے منہوں پر مہر لگی ہوئی ہوں گی۔ آنجناب نے فرمایا: ”فان ذالك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقدار حسنين المائتة“ یہ مختلف حالات روز قیامت کے مختلف مواطن ومقامات میں رونما ہوں گے۔ کیونکہ وہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا (جیسا کہ قرآن میں وارد ہے) بعض مقامات پر وہ باہم گفتگو کریں گے۔ ایک دوسرے سے بیزاری اختیار کریں گے۔ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ اور بعض ایک دوسرے کے لیے دعا استغفر کریں گے اور بعض مقامات پر مجرموں کے منہوں پر مہر لگائی جائیں گی۔ لہذا فی الحقیقت ان آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سائل یہ جواب با صواب سن کر بہت خوش ہوا۔ اور پھر وہی فقرے دہرائے جو پہلے کہے تھے۔ یعنی ”فوجت عني فوج الله عنك وحللت عني عقدة لعظم الله اجرک“۔ پھر آنجناب نے فرمایا بتاؤ اور کس آیت میں شبہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا ارشاد فرماتا ہے: ”وجوه يبعثنا ضامة الى ربها ناظرة“ (سورۃ قیامہ ۲۳) اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خدا کو بروز قیامت دیکھیں گے۔ مگر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے: ”لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو لطيف الخبير“ (سورۃ الانعام ۱۰۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص اسے نہیں دیکھ سکتا۔ آنجناب نے جو مفصل جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”النظر الى ربهم النظر الى ما وعدهم ربهم فلذلك قوله الى ربها ناظرة وانما يعني بالنظر اليه النظر الى ثوبه تبارك وتعالى“۔ یعنی یہاں اس آیت میں پروردگار کی طرف نگاہ کرنے سے مراد اس کے اجر و ثواب کی طرف نگاہ کرنا ہے۔ پس خلاصہ معنی یہ ہوگا کہ ”الی ثوبہا ناظرة“۔ لہذا دونوں آیتوں کے درمیان کوئی تضاد و تعارض نہیں ہے۔ پھر امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا: اور کس آیت کے متعلق شک ہے؟ اس نے عرض کیا: ایک مقام پر خالق عالم فرماتا ہے: ”وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب اور يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء“ (سورۃ شوریٰ: ۵۱) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی خدا کسی بندے سے بل واسطہ کلام نہیں کرتا۔ مگر دوسرے مقام پر فرماتا ہے: ”وکلم الله موسى تكلیما“ (سورۃ النساء: ۱۶۳) دیکھا اللہ انہما (سورۃ الاعراف: ۲۳) یا ادراسکن انتا وزوجک الجنة (سورۃ البقرہ: ۳۵) ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض حضرات سے بل واسطہ بھی کلام کرتا ہے؟ امام علیہ السلام کے جواب با صواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض درحقیقت ”الوحیا“ میں وحی کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ وحی کلام خدا ہے۔ ”وکلام الله ليس عن طريق واحد منه ما كلم الله به الرسل ومنه ما قذف في قلوبهم ومنه رؤيا يراها

الرسول ومنہ وحی وتذلیل یسئل ویقرأ فہو کلام اللہ۔ خدا کا کلام ایک طریقہ پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔

ایک قسم وہ ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے رسولوں سے کلام کرتا ہے۔

دوسری قسم وہ کلام ہے جو ان کے قلوب مطہرہ میں القا و ابہام فرماتا ہے۔

تیسری قسم وہ ہے جس میں بذریعہ خواب انبیاء سے ہم کلامی ہوتی ہے۔

چوتھی قسم وہ ہے جو بصورت تمیزی انبیاء پر نازل ہوتی ہے جس کی تبادلت کی جاتی ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے۔ لہذا بنا بریں ان آیات میں ہرگز کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

سائل نے پھر فرمایا مسرت سے والدہ و شیدا ہو کر کہا: ”فرجت عفی فرج اللہ عنک و حلت عفی عقدہ عظم اللہ اجوک یا امیر المؤمنین۔“

آپؑ نے فرمایا: اور جس آیت میں شک ہے وہ بھی بیان کرو۔

اس نے عرض کیا: ایک مقام پر خدا فرماتا ہے: ”وما یغرب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء“ (سورۃ سبا: ۳) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم سے کائنات کی کوئی شے مخفی و مستور نہیں ہے۔

مگر ایک درجہ فرماتا ہے: ”ولا یبظر الیہم یوم القیامۃ ولا یرکبہم“ (سورۃ آل عمران: ۷۷) اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے: ”کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحہوبون“ (سورۃ مطففین: ۱۵) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے مخفی و محجب ہوں گے۔ یہ تناقض نہیں تو اور کیا ہے؟

آجانب نے فرمایا: آیت مبارکہ ”لا یبظر الیہم“ سے مراد یہ ہے کہ ان کو کچھ اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔

عرب کہتے ہیں ”لا یبظر الیہم فلان“ فلاں شخص ہماری طرف نگاہ نہیں کرتا۔ ”ای لا یصیبنا منہ خیر“ یعنی ہمیں کچھ عطا نہیں کرتا۔

اسی طرح ”کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحہوبون“ سے مراد یہ ہے کہ ”عن ثواب ربہم محہوبون“ وہ اپنے پروردگار کے اجر و ثواب سے محجب و مستور رہیں گے۔ نہ یہ کہ خود ذاتِ استوا از دی سے پوشیدہ ہوں گے۔ پھر فرمایا: اور کسی آیت میں شبہ ہے؟

اس شخص نے عرض کیا ایک مقام پر خدا فرماتا ہے: ”الرحمن علی العرش استوی“ (سورۃ طہ: ۵)

دوسری جگہ فرماتا ہے: ”وہو اللہ فی السماء الہ و فی الارض الہ“ (سورۃ زمر: ۸۴)

ایک اور مقام پر فرماتا ہے: ”ہو معکم این ما کنتم“ (سورۃ الحديد: ۳)

ایک اور جگہ فرماتا ہے: ”لنن اقرب الیہ من حبل الودید“ (سورۃ ق: ۱۶)

پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا عرش پر ہے۔ دوسری سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ وہ آسمان و زمین میں ہے۔ تیسری آیت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ چوتھی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟

آنجنابؑ نے فرمایا کہ تم نے صفات خداوندی کا قیاس مخلوق کی صفات پر کیا ہے، حالانکہ اس سے اس کی شان اجل و ارفع ہے۔ وہ لامکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے۔ علی العرش استویٰ کے معنی یہ ہیں کہ وہ عرش پر غالب ہے اور اس کے زمین و آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان میں معبود ہے اور اس کے ہر جگہ ہونے کا مفہوم ہے کہ وہ علمی اعتبار سے ہر شے کو محیط ہے۔ وہی تمام اشیاء عالم کا مدبر و مقنن ہے۔

اس کے بعد امام عالی مقامؑ نے فرمایا: اور جس آیت مبارکہ میں تجھے شک ہے اس کا بیان کرو۔

سائل نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا فرماتا ہے: ”وجہ ربک والملك صفا صفا“ (فجر: ۲۲)

دوسرے مقام پر رشاد فرماتا ہے: ”ہل یظرون الا ان یتہم اللہ فی ظلل من الغمام و

الملائکۃ“ (سورۃ البقرۃ: ۲۱۰)

ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بروز قیامت خود خدا آئے گا۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے:

”یوم یالی بعض ایات ربک لا یفیع نفسا ایمنہا لہ تکن امننت من قبل او کسبت فی ایمنہا خیرا“

(سورۃ الانعام: ۱۵۸) ان آیات سے بعض آیات ربانیہ کا آنا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ان آیتوں

میں کھلا ہوا اختلاف موجود ہے۔ آنجنابؑ نے فرمایا کہ جن آیات میں خدا کے عزوجل کا آنا مذکور ہے

اس کا اس طرح آنا مراد نہیں جس طرح مخلوق آتی جاتی ہے، بلکہ اس سے خدا کے حکم کا آنا مراد ہے یا

اس سے مراد اس کے عذاب کا آنا ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے: ”فانہم اللہ من حیث

لہ یحتسبوا“ (سورۃ حشر: ۲۰) خداوند عالم ان کے پاس اس جگہ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ

تھا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ ”ادسل علیہم عذابا“ کہ ناگہانی طور پر خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔

اسی طرح آیت مبارکہ ”فانی اللہ بنیہم من القواعد“ (سورۃ نحل: ۲۶) سے مراد بھی نزول عذاب و

عقاب ہے۔ اور تیسری آیت جس میں ملائکہ یا بعض آیات کے آنے کا تذکرہ۔ اس سے مراد یہ ہے

کہ وہ کفار و مشرکین جو خدا اور رسول پر ایمان نہیں لائے وہ ہر وقت اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ عذاب یا حکم پر دروکار یا بعض آیات یعنی داریٰ دنیو میں عذاب نازل ہو۔ اور آخری آیت میں بعض آیات سے آنے سے مغرب سے طلوع آفتاب مراد ہے (جو کہ ظہور حضرت قائم آل محمد کے وقت ہوگا) پھر آنجنابؑ نے فرمایا اور جس آیت مبارکہ کے بارے میں تمہیں شک ہے اسے بیان کرو۔ سائل نے کہا ایک مقام پر خداوند عالم فرماتا ہے: "قل یعرفکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون" (سورۃ التجدہ: ۱۱) دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے: "اللہ یتوفی الانفس حین موتھا" (سورۃ زمر: ۴۲) ایک اور جگہ فرماتا ہے: "قال الذین تتوفاھم الملائکۃ" (سورۃ النحل: ۲۸) پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت مارتا ہے۔ دوسری آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ مارتا ہے اور تیسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے ملائکہ مارتے ہیں۔ اس قدر واضح اختلاف کے باوجود میں کس طرح قرآن میں شک نہ کروں۔ اگر آپ میری حالت بزار پر رحم نہ کریں اور میرے لیے شرح صدر کا نظام نہ فرمائیں تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ امام عالی مقامؑ نے فرمایا کہ ان آیات میں ہرگز کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند عالم ہی حقیقی مدبر اور ناظم الامور ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ جب کسی شخص کو مارتا چاہتا ہے تو بعض کے پاس ملک الموت کو بھیجتا ہے اور بعض کے پاس دوسرے ملائکہ کو۔ "یدبیر الامر کیف یشاء" اور چونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکیم کے حکم سے ہوتا ہے، لہذا وہ مٹی و میت کہتا ہے۔ سائل نے خوش و خرم ہو کر کہا "فرجت عنی فرج اللہ عنک یا امیر المومنین و نفع اللہ بک المسلمین"۔ وارو ہے کہ وہ شاک و مرتاب شخص جناب امیر علیہ السلام کے کلام حقائق ترجمان کی برکت سے تائب ہو کر کامل الایمان بن گیا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین و آلہ الطہیین الطاہرین المعصومین ثم الكتاب و الحمد لله الوهاب الذی و وفق لاتبلم هذا الشرح المستطاب ببرکۃ المی و آلہ الاطیاب و ارجو من الطائفۃ الخفیۃ و الجلیۃ ان ینفع بہ کل مومن و کل جاحل مرتاب و یهدیہم الی جوارۃ الرشید و الصواب و یجعل ذلک ذخرا ل و لوالدین و ولدی و اساتذی و تلامذی یوم المأب و کان الفراغ من تسویدۃ یوم الاثنين الرابع و العشرین من ربيع الاول ۱۳۸۴ھ المصنف لثالث الغسطمیس ۱۹۶۳ھ بالساعة الخامسة بعد الزوال ختم اللہ سبحانه امورنا بالحسفی بالخمسۃ النجباء و رزقنا حسن الخاتمة بآلئی المصطفی و الوصی المرتضی و الحسن المجتبی و الحسین سید الشهداء و فاطمة الزهراء و

اولادها الكرام البررة الاتقياء

ووفقنا الله لاعادة النظر عليه واخراجه من السواد الى البياض يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي
الحجة الحرام ١٣٨٣هـ يوم المباحلة الموافق للسابع والعشرين من ابريل ١٩٦٥هـ بعد الساعة
الخامسة و فرغنا من اجلة النظر عليه واعداً للطبع الثاني بعد الاضافات المفيدة يوم الاربعاء السابع و
العشرين من جمادى الاولى ١٣٩١هـ المطابق لخادى والعشرين من جولاى ١٩٧١هـ بالساعة
الحادية عشر والمحمد لله اولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين

خاتمة العوائد در نقل بعض تقاریر احسن الفوائد

① مرجع اکبر تقلید شیعیان جهان سرکار آیت اللہ السید محسن الطباطبائی الحکیم

مدظلہ العالی علی رؤوس المومنین

سرکار موصوف ایک احسان نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:

جناب مستطاب عماد لاعلام ثقتہ الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد حسین دامت برکاتہم پس از ابلاغ سلام انشاء اللہ تعالیٰ مؤید مسند بودہ خواہید بود تالیف نیت "احسن الفوائد" بوسیہ جناب مستطاب ثقتہ الاسلام والمسلمین آقا صادق علی نقوی دامت برکاتہ واصل گردید، البتہ خدمت حضرت تعالیٰ در راہ دین و ایمان و تشہید عقائد نزد حضرت ولی عصر ارواحنا فدایہ ذخیرہ خواہد بود خداوند بر تائید است حضرت تعالیٰ تفریایید کتاب را در کتابخانہ عمومی اس جانب جای وادیم تا مورد استفادہ عموم گردد و التماس دعا داریم کما لا ینافیہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

محسن الطباطبائی الحکیم

(۶ شوال ۱۳۸۶ھ)

② سرکار استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ

شفقت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:

تسلیم بعدہم کتاب مستطاب پہنچ گئی، بے حد شکر گزار ہوں۔ خداوند کریم تربیت یتام آل محمد طہیم السلام وادارہ وادانت سادات ومومنین کے لیے تادیر زندہ وسلامت رکھے۔ بحرمیت حبیبہ محمد وآلہ الطاہرین علیہم افضل صلوٰۃ المصلین۔ میں نے آپ کی کتاب مستطاب کو حرف بحرف سنا تھا، لیکن اس وقت اچان طور پر اس قدر یاد ہے کہ کتاب نہایت مفید ہے، اور اس سے میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔

دعا گو: محمد باقر

الزبدہ حرج بانہ یکم تمیر ۱۹۶۵ء

② سرکار خطیب اعظم جناب مولانا سید محمد صاحب قبلہ دہوی
صدر مطالبہ کشی آل پاکستان

تحریر فرماتے ہیں:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلوة على اهلها اما بعد

حقیر نے حامیان ملت جعفریہ کے شاہکار ”احسن الفتاویٰ“ کا جگہ جگہ سے مطالعہ کیا، اور ناشر و محترم مترجم اور حضرت جید الاسلام مولوی محمد حسین صاحب قبلہ کی جانکاری کو عبارات میں دیکھا۔ اس زمانہ میں جب کہ مذہبی امور پر لوگوں کو عبور نہیں رہا، ضروری مسائل ملت جعفریہ کو جس انداز میں حل کیا گیا ہے وہ لائق ہزار ستائش ہے۔ نیز مکتبہ ہمدانی کی ہمت پر آفرین ہے کہ اُس نے چھوٹے تا تمام رسالوں کی جگہ ایک ضخیم تحقیقی کتاب قوم کے سامنے پیش کر دی۔

حضرت جید الاسلام نے اس مختصر عہد میں جو قلمی جہاد فرمایا ہے اور بلاغوت جس انداز سے مخالفین کے اعتراضات کو دفع فرمایا ہے وہ انہی جناب کا حصہ ہے۔ عامیہ اعتراضات کو بنجیدہ اور مہذب طریقہ سے دفع کرنا ان جناب کا امتیازی کارنامہ ہے، جن مؤمنین کے دل محبت مذہب حقیقی میں سرشار ہیں جو معلومات مذہبی کو ذریعہ نجات تصور کرتے ہیں جو مصوٰیین عظیم الصلوٰۃ والسلام کے بتلائے ہوئے مذہب کو عقل و علم و قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں اُن پر اس کتاب کا مطالعہ واجب ہے کہ جس میں ہر عقیدہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور عقائد کا کوئی گوشہ یا نہی نہیں چھوڑا کہ جس کو شیعہ تحقیق کی روشنی میں اُجاگر نہ کیا ہو۔ شکر اللہ تعالیٰ

السید محمد دہلوی

فردوس کالونی کراچی نمبر ۱۸

③ عمدۃ المحققین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب گوجرانوالہ
ممبر اسلامی مشاورتی کونسل پاکستان

تحریر فرماتے ہیں:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفرد الصمد الواحد الذی اقامہ علی فردائیتہ الشواہد

و تعالیٰ فی علو ذاتہ من ان تحویہ المشاہد و الصلوٰۃ الزکیۃ البہیۃ علی رسولہ المبعوث پیوامع الکلم و توضیح المقاصد الذی رفع للذین قواعد و انشاءً لنعلم معاهد و نصب الاعلام لتسید ما فسد من

العقائد و اوجدها و لاقتفاء آثارهم بفائس الفوائد و احسن الفوائد و علی آله الغرّ الالیاب الا ما جدد
اولی القواصل و الفصائل و المعاصد ما طلع النجوم و لمع الفرائد

شیعی اصول کی بنیاد عقل پر ہے، عقل ہی ایک خالق و صانع کی طرف راہنمائی کرتی ہے، عقل ہی تصدیق انبیاء کی دعوت دیتی ہے اور عقل ہی حافظان دین کی ضرورت بتاتی ہے۔ جب عقل اللہ کی الوہیت و وحدانیت، پیغمبر اسلام ﷺ کی نبوت و صداقت ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت و ولایت کی طرف رہبری کرتی اور توحید و نبوت و امامت کے اقرار پر مجبور کرتی ہے تو ان کی تصدیق کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صحت، حدیث رسول کی حجیت اور ائمہ معصومین کے اقوال کی صداقت پر یقین کیا جائے۔ شیعہ اتباع رسول اور قرآن و ائمہ اطہار سے تمسک و وابستگی کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور انہی کو احکام شرعیہ کا سرچشمہ مانتے ہیں اور ان کے اصول و مسلمات کو جہاں عقل کی تائید حاصل ہے وہاں قرآن و حدیث اور آثار معصومین بھی ان سے مستفاد ہیں۔ مگر کچھ متعصب و بیگ نظر افراد نے شیعی معتقدات کی غلط تعبیر کر کے اصل عقائد کو بھیانک صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور متعدد کوزنا سے، تفسیر کو جھوٹ سے اور بدعت کو عقیدہ جہنم سے تعبیر کر کے اور تحریف قرآن و سب صحابہ وغیرہ کی ان کی طرف نسبت دے کر نہ صرف ان سے نفرت و کدورت کی داغ بیل ڈالی ہے بلکہ بعض حضرات نے انہیں خارج از اسلام قرار دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ یہ کچھ تو ناروا مصیبت کی بنا پر ہے اور کچھ شیعی کتب و شیعی معتقدات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ ضرورت تھی کہ شیعوں کے عقائد و مسلمات کو اولیٰ و براہین کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ شیعیت کا صحیح تعارف ہو سکے، اور طالبان حق کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکیں۔ اگرچہ عربی زبان میں کافی دوائی سرمایہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ عام مسلمان کے لیے اردو زبان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جو شیعی غلط خیالات کو واضح کر سکے۔

الحمد للہ کہ العلامة الحجۃ جناب مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہ صدر مدرس مدرسہ محمدیہ سرگودھا نے اس ضرورت کو محسوس فرمایا اور اعظم العظم الشیخ الاکرم ابو جعفر الصدوق رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب "اعتقاد یہ شیخ صدوق" کی اردو میں بسیط شرح لکھ کر حصر حاضر کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ حقیر نے اس کتاب مستطاب کو من الباب ابلی الحراب دیکھا اور اس کے مطالب عالیہ سے مستفید و شرف یاب ہوا۔ ہر بحث جامع و مانع اور ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ شارح مدوح نے ابتداء میں علم کلام کی تدوین و تاریخ پر ایک سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے، اور شیعہ علماء متکلمین کا ایک مختصر و مجمل تعارف بھی تحریر کیا ہے، اگرچہ دیباچہ میں تفصیلی حالات کی گنجائش پیدا نہیں کی جاسکتی، تاہم بعض افراد کی علمی

رفت و جلالت کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ اشاعت میں جتنا اضافہ ان کے متعلق ہو سکے، کر دیا جائے۔
 خصوصاً حضرت اُستاد اَکمل العالمِ المَکرم مولانا سید ظہور حسین الباہروی طاب ثراہ کے علمی و کلامی خدمات کا
 مزید تعارف کرایا جائے۔ اور اس سلسلہ میں ان کے بسیط موقوفات کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ان کی عظیم
 خدمات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ بہر حال یہ دیباچہ مفید اور معلومات افزا ہے اور چالیس صفحات تک
 پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز توحید باری سے ہوتا ہے، توحید کے معنی ایک واحد ہستی
 کے اعتراف کے ہیں۔ اس لیے مُصنّف نے اثباتِ صانعِ عام کے دلائل درج کرنے کی ضرورت
 محسوس نہیں کی، کیونکہ ہستی باری کے اعتراف کا لازمہ عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ کا لازمہ اعتراف ہستی
 باری ہے۔ اور جن دلائل سے اثباتِ توحید ہوتا ہے انہی دلائل سے ہستی باری کا اعتراف ناگزیر
 ہو جاتا ہے۔ مگر شارح دَامِ فَضْلہ نے ”صانعِ عالم کی ہستی کا ثبوت بدیہی ہے“ کے عنوان سے
 علماء متکلمین عرفاء و سالکین کے دلائل بھی سادہ و واضح عبارت میں تحریر فرما دیے ہیں اور مادیین و دہرین
 کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی فرما دیا ہے۔ علمِ کلام میں صفاتِ باری کا مسئلہ بھی جو لانگاہِ افکار اور محل
 نزاع رہا ہے۔ اس طرح کہ کوئی ذات و صفات میں تغایر کا قائل ہے، اور کوئی ان دونوں میں مغایرت
 کا قائل نہیں ہے اور کوئی لائین و لاغیر کا ناقابلِ فہم عقیدہ رکھتا ہے۔ مولانا نے موصوف نے اس مسئلہ کو
 بھی پوری وضاحت سے تحریر کیا ہے اور عینیتِ صفات پر عقل و نقل سے روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح تمام
 اُصولِ دین اور اُن سے متعلقہ اُمور پر تفصیلی بحث فرمائی ہے اور ہر مسئلہ کو معتقد دلائل و براہین سے واضح
 کیا ہے۔ خصوصاً غُلُو و تنویض کی ردِّ احسن طریقہ سے کی گئی ہے، اور غلطیہ البیان اور غالیوں کے
 دوسرے متشکات کی پوری تردید فرمائی ہے۔ غرض یہ کتاب شیعہ عقائد کا آئینہ دار ہے اور مذہبِ حق
 کی صداقت کا شاہکار ہے۔ ہر پڑے لکھے شیعہ کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے
 مُعتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبانِ حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ تلاشِ
 منزل میں یہ صحیفہ ان کے لیے شمعِ راہ ثابت ہو۔

خداوندِ عالم مُصنّفِ ممدوح کے توفیقات میں از دیاد فرمائے تاکہ وہ تدریسی، منبری مشاغل
 کے ساتھ ساتھ تحریری مشغول بھی جاری رکھ کر مذہبِ حق کی خدمت کرتے رہیں، اور حامیانِ ملت
 بیضا اور ناصرانِ آلِ طہ میں محبوب ہوں۔

جزاء اللہ عنا خیر الجزاء فقد اجاد فیما افاد والی بہا و فوق المراد

(علامہ مفتی) جعفر حسین (گوجرانوالہ)

⑤ مجاہد ملت ضیغم پاکستان مولانا مرزا احمد علی صاحب قبلہ مدظلہ تحریر فرماتے ہیں:

حضرات اہل بیت صمیم السلام کے دامن مقدس سے متمسکین علماء و فقہاء میں سے جن بزرگواروں کے اسلمہ گرامی سرفہرست نظر آتے ہیں، ان میں حضرت صدوق علیہ الرحمہ کا اسم مبارک ہے جنہوں نے تقریر و تدریس و تحریر سے مذہب حق کی اشاعت میں حتی الامکان کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ آپ کی تصنیفات جلیلہ میں سے رسالہ اعتقاد یہ مشہور ہے، جس میں آپ نے قرن چہارم میں حقیقی عقائد کو احسن اسلوب سے بیان کیا۔ مجھے تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ خاندان نبوت کے مبارک افراد کے ذریعہ ابتداء ہی میں ادھر افریقہ میں اسلام کی آواز پہنچ گئی اور ادھر ایران عراق و علاقہ پاکستان میں بھی حق کی آواز پہنچ گئی۔ اس کے بعد قرون وسطیٰ میں پہلے تو حضرت قاضی نور اللہ شوستری اعلیٰ اللہ مقامہ کو شہنشاہ اکبر نے لاہور میں مملکت مغل کا قاضی القضاۃ چیف جسٹس مقرر کیا، خدا آشیاء فضل کے علاوہ راتوں میں اعلیٰ درجہ کی مذہبی کتابیں لکھتے رہے۔ جن میں سے اتفاق الحق اول درجہ کی کتاب ہے اور مجالس المؤمنین متمسکین کے کوائف میں ہے۔ اشاعت حق ہی کی وجہ سے خدا آشیاء درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پھر ایک دور آیا جس میں بنائے کے ہمدانی سادات کا خاندان تمام لوگوں کے لیے مرکز تعلیم بنا پھر القلندی دور میں ارطوجاہ حضرت علامہ سید رجب علی شاہ صاحب بھاکری نے دین حق کی بڑی خدمت کی اور پاکستان کے سادات و مومنین کی بیداری آپ ہی کی توجہ کا نتیجہ تھی۔ آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت شریف العلماء مولانا سید شریف حسین صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ کو اپنا جانشین چھوڑا، جنہوں نے جگہ آؤں ضلع لدھیانہ میں مختلف علوم کے درس جاری کیے، اور وہاں سے سینکڑوں مستفید ہوئے۔ ان میں سے استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ ابھی تک زندہ ہیں، اور باوجود نابینائی کے خدمت دین کر رہے ہیں۔ انہیں کے تلامذہ نے پنجاب میں دینی علوم کی آبیاری کی اور کر رہے ہیں، جن میں ایسی قابل قدر مستیاں موجود ہیں جن جیسا علوم عربیہ کا مدرس بھارت و پاکستان میں نہیں ملتا۔ مولانا اہل بیت کے دینی مدارس میں سے سرتاج دارالعلوم محمدیہ سرگودھا ہے، جس کی سرپرستی شروع ہی سے حضرات سادات عظام جہانیاں شاہ فرما رہے ہیں۔ انہی کی سرزمین سے یہ درسے بہانکلا، جس نے یہاں اور مرکز علوم نجف اشرف سے فیض علوم پاکر دارالعلوم محمدیہ کو چار چاند لگا دیے۔ حضرت فتح الجامعہ محمدیہ سرگودھا ان قابل قدر واثق فرجودوں میں سے ہیں جن کے وجود ہی جو پر مولانا اہل بیت جتنا فخر کریں کم ہے۔ آپ کے زیر سایہ کئی فاضل کرام جامعہ میں کام کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پرنسپل ہیں۔ طلباء کی تعدد دہشت کافی ہے۔ حضرت

صحیح الجامعہ نگرانی کے علاوہ خود بھی اہم علوم کے درس دیتے ہیں، اور لطف پر لطف یہ ہے کہ آپ صرف زبان مبارک ہی سے صوم عربیہ و دینیہ کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ ترویج و تبلیغ دین حق میں آپ کا دست مبارک بھی چلتا رہتا ہے اور دارالعلوم محمدیہ کے ہوا رسالہ ”المبلغ“ میں آپ کے علمی و تبلیغی شاہکار شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اس پر مزید یہ ہے کہ اتنی مصروفیتوں کے باوجود آپ نے حال ہی میں مذکورہ صدر ضخیم کتاب شائع کی ہے جس کا حجم ۵۲۰ صفحہ ہے۔ ابتداء میں آٹھ صفحوں پر فہرست مضامین ہے، ہر صفحہ میں ۵۸۴ الفاظ، کل کتاب میں قریباً تین لاکھ ساڑھے چار ہزار الفاظ ہیں۔ ترجمہ اعتقاد یہ فاضل کامل جناب مولانا سید منظور حسین صاحب بخاری نے کیا ہے اور مکمل شرح کجفت المؤمنین صدر المحققین سلطان، متکلمین زین المحدثین حمزہ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین صاحب قیدہ مجتہد مدظلہ علی رؤوس المؤمنین نے فرمائی ہے۔ کتاب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کے مواد کو جمع کرنے اور کتاب کو تالیف کرنے میں اپنے آرام و راحت کو قربان کر کے اپنا کتنا قیمتی وقت صرف کیا ہوگا۔ اس چھوٹے سے رسالہ کی شرح میں آپ نے کتنا زور لگایا ہے کتنی دماغی قوت صرف کی ہے، حقیقت ہے کہ اعتقاد یہ کی شرح میں اتنی ضخیم شرح ایک ہزار سال میں بھی نہیں لکھی گئی۔ آپ نے اس شرح میں تمام مذہبی اصول پر سیرکن بحث کی ہے اور اصول اسلام و ایمان کو پرانے صوم ہی سے نہیں بلکہ موجودہ زمانہ کی فنی تحقیقت سے بھی مؤید فرمایا ہے، اور اسلام کے اصول کو براہین عقلیہ و نقلیہ سے ایسا مضبوط و مؤکد کیا ہے کہ مُنصف مزاج کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ زبان اُردو کو بھی شاندار طریق سے استعمال کیا ہے، اور پیوست مضامین کو دُور کرنے کے لیے جا بجا موزوں اشعار کا انتخاب بھی موجود ہے۔ اپنی قوم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، اور دُوسروں کو اپنی باتیں سمجھانے کے لیے ”جادلہم بالقی می احسن“ پر عمل کرتے ہوئے احسن طریق پر گل کیا ہے۔ کافد، کتابت، طباعت دیدہ زیب ہیں۔ غرض کتاب اس شعر کی مصداق ہے:

ز سر تا پا ہر کجا کہ سے نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کی جا اینجاست

مکتبہ بھدانی دارالعلوم محمدیہ ہاک نمبر ۱۹ سرگودھانے اسے چھپوایا ہے، ہدیہ قسم اول دس روپے، قسم دوم سات روپے ہے۔ ہم جلیل القدر مُنصف علام کی خدمت میں اس بے نظیر تالیف و تصنیف کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل و عمل میں برکت دے اور ان کی زبان اور ان کے قلم سے اہل اسلام کو ہمیشہ مستمتع کرے اور ان کو باقیات الصالحات عطا فرمائے۔ آمین

اقل خدام دین مرزا احمد علی ۲۰ جولائی ۱۹۶۵ء

⑤ اُستاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ مدظلہ تحریر فرماتے ہیں:

بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم وتيسرك وصل على الفضل الخلق مطلقا وعلى الاصفياء من عتوته اما بعد فان طالعنا اكثر مقامات احسن الفوائد فوجدناه كمنه كتابا قيما يرتضيه العالم الدواء المنيب و يميل عنه الغمر الجاهل الحريب و الذي فلق الحبة و بوء والنسمة يعرض على القاري خلاصة الاسلام كما هو عن جانيه بلا افراط و تفريط لا يعبه الامومن و لا يهضه الامنافي جزى الله الشارح و وفقه لكل خير و هو الفاضل الالمعي النوعي العالم الكيس الفقيه المشيد محمد حسين الجهاديات شامي رئيس الاساتذة في الكلية العصرية سرگودھا

خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے کتاب ”احسن الفوائد“ کے اکثر مقامات کا مطالعہ کیا ہے اور اسے تین عقائد فتح صدوق کی طرح ایک گر تھدر کتاب پایا ہے، جسے ہر عالم عالم پسند کرتا ہے اور جاہل مطلق ناپسند۔ اس ذات کی قسم جس نے دانہ کو شکافتہ کیا اور روح کو پیدا کیا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والے پر بلا کم و کاست بانی اسلام کے حقیقی اسلام کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے پسند نہیں کرتا، مگر مومن، اور ناپسند نہیں کرتا مگر منافق۔ خدا اس کے شارح فاضل اعلیٰ عالم عقلی فقیہ اشع محمد حسین جہانیاں شامی کو جو کہ دارالعلوم محمدیہ سرگودھا میں رئیس، مدرسین ہیں، جزائے خیر دے اور ہر عمل خیر کے لیے انھیں موفق فرمائے۔

السید محمد یار

⑥ امداد الملتہ حضرت مولانا سید امداد حسین صاحب قبلہ کاظمی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں:

رئيس الفقهاء والحمد لله صدوق الملة والدین سرکار علامہ اشع ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ اعلیٰ اعلیٰ اللہ مقامہ المتوفی ۳۸۱ ہجری کا جو مقام اور مرتبہ مذہب شیعہ اشاعشریہ کثر ہم اللہ فی البریہ کے نزدیک ہے، وہ محتاج تعارف و بین نہیں۔ ان کی ذات بابرکت ہر قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنی ہے۔ آپ کاظمی لامعانی مناظر بانی عالم اجل شخص بے بدل، محدث بے مدیل، فقیہ بے نظیر، قاض مقبول اور جامع معقول و منقول گزرے ہیں۔ یوں تو آپ قریباً تین سو کتابوں کے مصنف ہیں اور علم کلام میں بھی آپ کی کئی تصنیفات ہیں لیکن علم کلام میں آپ کی ایک تصنیف ”اعتقاد یہ“ ہے،

جو استفادہ شیخ صدوقؒ کے نام سے مشہور ہے، اسے آپ نے ۳۶۸ ہجری یعنی اپنی وفاتِ حسرتِ آیات سے قریباً تیرہ سال قبل لکھا تھا، جسے علماء ذوی الاحترام نے آج تک حرزِ جان بنائے رکھا۔ کیوں کہ اس میں مذہبِ حق کے عقائد کا مکمل احصاء کیا گیا ہے۔ ہر دور میں اس کے مندرجات سے استفادہ کیا جاتا رہا۔ لیکن چونکہ یہ کتاب مستطابِ عربی زبان میں ہے اور مجمل ہے، اس لیے عام مومنین اس کے استفادہ سے ٹکڑے محروم تھے۔ اُردو زبان میں اس کا صرف ایک ہی ترجمہ نظرِ حقیر سے گزر رہا ہے، جو مولانا الحاج شیخ محمد اعجاز حسین بدایونی اعلیٰ، اللہ مقامہ نے کہیں کہیں نہایت مختصر حواشی کے ساتھ کیا تھا، جسے آپ کی وفات کے بعد مع عربی متن اب مکتبہ اِمامیہ اُردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے، اور اس سے قبل مطبعِ یوسفی دہلی میں چھپا تھا۔ اب اس کتاب کا ایک اور ترجمہ جناب مستطابِ مُستغنی عن الصفات مولانا السید منظور حسین صاحب بخاری مدظلہ العالی و دامت برکاتہم نے نہایت سستہ سلیس اور بامحاورہ اُردو زبان میں کیا ہے۔ یوں تو اس نادر روزگار کتاب کی بہت شرحیں لکھی جا چکی ہیں لیکن اُردو زبان میں کوئی شرح نہیں لکھی گئی۔ اب جناب مفتی الاقباب رئیس المتکلمین عہدہ المفتین حضرت سرکار شریعت مدارِ علامہ محمد حسین مدظلہ العالی علی رؤوس الموالیٰ پر نہیں مدرسہ محمدیہ سرگودھا نے مولانا السید منظور حسین صاحب کے ترجمہ کے ساتھ اُردو زبان میں اس کی ایک فصیح و بلیغ شرح الموسوم بہ "احسن الفتاویٰ فی شرح العقائد" تحریر فرما کر قومِ شیعہ پر احسانِ عظیم کیا ہے۔ یہ شرح کیسا ہے؟ علوم معقول و منقول کا ایک بحرِ ذخار ہے۔ اصل کتاب تو صرف چالیس ابواب پر مشتمل ہے، جس میں مذہبِ اہل بیتؑ کے ہر عقیدہ کا مختصر بیان ہے۔ لیکن شارحِ علام نے اس کو پانچ سو بیس صفحات اور تین سو اکانوے عنوانات پر ختم فرمایا ہے۔ میں نے اس مجلہ شریفہ اور عجائز فیضہ کو بعض مقامات سے بنظرِ معائنہ دیکھا اور میں بلا خوفِ تردید کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مددِ وح نے عنایتِ شائقہ اور کاوشِ دہخی سے اسے چار چاند لگا دیے ہیں۔ جس سے اصل کتاب کی افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس جامع کتاب میں جملہ شیعہ معتقدات پر سیرِ حاصلِ بحث کی گئی ہے اور ایسے ایسے اچھوتے استدلال اور مباحثات درج کیے گئے ہیں جو فی زمانہ بڑے بڑے علماء کرام کے اذہان میں بھی مستحضر نہ ہوں گے۔ اِلا ماشاء اللہ۔ آخر میں کثافت و صداقتِ احادیثِ ائمہ علیہم السلام پر مدلل تبصرہ فرمایا ہے، جو ان فی روشنی کے دلدادوں کی آنکھیں کھولنے کو کافی ہوگا، جو ایک عرصہ سے اخبارات میں شور مچا رہے ہیں کہ کتبِ مذہبِ شیعہ کی بے شمار احادیث بھی وضعی اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

مولانا مددِ وح نے حضرت علی صیبا السلام کی طرف منسوب خطبۃ البیان پر بھی حاکمہ فرمایا ہے،

اور اسی قسم کے دیگر شہادت بھی رد فرمائے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی ذات سے آپ کے مافوق العادت واقعات منسوب کیے گئے ہیں۔ نیز فتاویٰ اور تنویض کی بھی تردید فرمائی ہے۔

کتاب مذکور کی صرف فہرست مضامین پورے چھ صفحات پر مشتمل ہے اور شروع کتاب میں علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کے عنوان سے ایک مفید مقالہ سپردِ قلم فرمایا ہے، جس میں علم کلام کی تعریف، اس کی فضیلت، متکلمین کی فہمیت، احادیث ائمہ علیہم السلام کی روشنی میں علم کلام کی تدوین اس پر شہادت اور اعتدال کا ازالہ چند حکمیں مذہب شیعہ کے مختصر حالات اور ان کی بعض بعض تصانیف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

بہر حال یہ شرح ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ ہر مومن مسلمان کو خواہ وہ عالم ہو یا معمولی اردو خواندہ، اسے خرید کر حرزِ جان بنانا چاہیے، ورنہ بعد میں کفِ افسوس منا پڑے گا۔ باوجود اس قدر خوبیوں اور عجوبہ روزگار ہونے کے قیمت نہایت قلیل رکھی گئی ہے، تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے یعنی قیمت درجہ اول دس روپے اور درجہ دوم سات روپے۔

السیادۃ حسین الکاملی المشہدی

صدر ادارہ معارف اسلام لاہور الحال گجرات ۲۶ جنوری ۱۹۶۶ء

⑧ شمس الواعظین ادیب اعظم حضرت مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ امرہ ہوی

اپنے جملہ علمیہ "نور" میں تحریر فرماتے ہیں:

"احسن الفتاویٰ فی شرح العقائد" شارح جناب سرکار حجۃ الاسلام مولانا و مقتدا علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد العصر امت فیوضہ پر نہیں دارالعلوم محمدیہ سرگودھا۔

صدوق علیہ الرحمہ نے شیعوں کے اصول عقائد میں یہ ایک مختصر مگر نہایت جامع رسالہ عربی زبان میں تحریر فرمایا تھا۔ اس کے جملہ مسائل شرح طلب تھے، خدا جزائے خیر دے سرکار شریعت مدار علامہ محمد حسین صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے غیر معمولی تحقیق و کاوش کے بعد رسالہ مذکور کی ایسی مبسوط اور مکمل شرح تحریر فرمائی کہ کوئی مسئلہ تشکیلی نہ رہا۔ ارباب علم و فہم جانتے ہیں کہ علم کلام کے مسائل کس قدر دقیق و عمیق و پیچیدہ ہیں، بالخصوص الہیات کے مسائل کو عقل و فہم کی ذرا سی لغزش انسان کو قعر ضلالت میں دھکیل دیتی ہے۔ سرکار علامہ نے کمال کیا ہے کہ ہر مسئلہ کو عقلی و نقلی روشنی میں ۳۵ ابواب کے اندر بے شمار تہتِ سرخیوں کے ساتھ قریب الفہم مثالوں سے مستحکم دلائل و براہین سے دل نشین توضیحات سے ایسے دل کش پیرایہ میں سمجھایا ہے کہ کسی صاحب عقل سلیم کو جائے دم از دن باقی نہیں رہتی۔ ہر مسئلہ

کے متعلق زندگیوں، ٹکھروں، حکماء اور فلاسفہ کی طرف سے جو شبہات وارد کیے جاتے رہتے ہیں سرکارِ علامہ نے ہر شبہ کے جوابت نہایت تسلی بخش تحریر فرمائے ہیں۔

کتاب مذکور کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شارحِ علامہ نے اس شرح کے لکھنے میں بہت سی متعلقہ کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور ترتیب مضامین میں ایک خاص سلیقہ سے کام لیا ہے۔ افسوس ہے کہ ”نور“ کے صفحات میں زیادہ سمجھاؤ نہیں، ورنہ ہم ان تمام مسائل کو درج کرتے جن کا بیان اس کتاب میں ہے۔ یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ کیونکہ ایسی ہی چیزیں ہمارے لیے سرمایہٴ ایمان ہیں، ایسے ضدلت آگین دور میں جب کہ مادہ پرستی اور دہریت نوازی نے روحِ اسلامی کو مضمحل بنا دیا ہے اور ہر چار طرف سے اسلامی عقائد پر ڈاکا پڑ رہا ہے، یگانے یگانے بن رہے ہیں، شمعانِ مغربی تہذیب کے پرستارین کر اپنا ایمانی سرمایہ لادینیت کے کھوٹے سکوں سے فروخت کر رہے ہیں۔ ایسی کتابوں کے شائع ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی وقت کی گج آواز ہے۔ سرکارِ علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد امت فیمہ ہمارے علماء کرام میں ایک بڑی ممتاز شخصیت کے مالک ہیں، وہ اپنے پر زور قلم سے جس طرح نصرتِ دین مبین اور حمایتِ مذہبِ حق فرما رہے ہیں، وہ قابلِ صد تحسین و آفرین ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء

سید ظفر حسن امروہوی کراچی

① بابائے صحافت ابوالشیر حضرت مولانا سید عنایت علی شاہ صاحب مدظلہ

اپنے جریدہ ”دُرُجھت“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”احسن الفتاویٰ فی شرح العقائد“ یہ ایک ساڑھے پانچ سو صفحات کی ضخیم کتاب زمانہ حال میں منصفہ شہود پر لائی گئی ہے، جسے دیکھ کر کارپردازانِ دارالعلوم مدرسہ محمدیہ سرگودھا کے عزمِ صمیم کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم نے اس کتابِ مستطاب کا دل سے آخر تک کئی دنوں میں مطالعہ کیا ہے اور دینت داری سے کہا جاتا ہے کہ ایسی جامع علمی کتابِ ذویرِ حاضر میں شائع نہیں ہوئی۔

ہم اس پر منصفِ تقریظ اس لیے نہیں لکھ سکے کہ کاغذِ تقریظ کے لیے بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ اس جامع کتاب میں اسلامی معتقدات پر وہ استدلالِ عام فہم عبارات میں پیش کیے گئے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفوں، ٹکھروں اور دہریوں کو بھی لا جواب کر دیا ہے۔ کتاب ہذا کے عنوانین کی فہرست بھی پورے چھ صفحات پر مشتمل ہے، اس نادر روزگار کارنامہ پر آفرین و تحسین کے لیے بھی قلم میں پوری طاقت درکار ہے۔

آخر میں مسئلہ تحریر پر بھی غہایت معقول و مدلل بحث کی گئی ہے۔ بہر حال کتاب احسن الفتاویٰ کی حقیقت بیان کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مومن جو اپنے اعتقاد کے حصار کو مستحکم کرنا چاہے، یا اپنے مذہب و ایمان کے حقائق سے واقفیت کا خواہاں ہے ہماری سفارش ہے کہ ایک ایک جہد حاصل کرے۔ اگر خدا نخواستہ اسے معلوماتِ علمیہ کا بیش بہا خزانہ محسوس نہ ہو تو ہم سے قیمت واپس لے سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ ناقدی دُنیا کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی کتاب ختم ہو جاتی ہے اور دس گنا قیمت پر بھی دستیاب نہیں ہوتی تو دستِ تاسف مل کر حرمانِ نصیبی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ”احسن الفتاویٰ“ کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیے بھی آپ کے کتب خانہ کی زینت ہوگی۔ آخر میں ہم حضرت گرامی منزلت سرکار عالی وقار مولانا شیخ محمد حسین قبلہ پرنسپل مدرسہ محمدیہ سرگودھا کے قلم حقیقت رقم کی داد دیتے ہوئے ان کے اس علمی کار نمایاں پر مبارک باد عرض کرتے ہیں۔

⑩ جریدہ فریدہ ”رضا کار“ لاہور کے تبصرہ نگار رقمطراز ہیں:

”احسن الفتاویٰ فی شرح العقائد“ مصنف رسالہ سرکار صدوق العلماء حضرت شیخ ابو جعفر بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ مترجم عمدة المحققین مولانا سید منظور حسین شاہ بخاری، شارح علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا ضخامت ۵۲۰ صفحات کا غز سفید، کتابت و طباعت پسندیدہ قیمت قم اول دس روپے، قم دوم سات روپے، ملنے کا پتا: مکتبہ الہدائی دارالعلوم محمدیہ سرگودھا یہ کتاب حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے عربی رسالہ اعتقاد پر کی اردو شرح ہے۔ مترجم نے عربی متن بھی ساتھ دے دیا ہے۔ شروع میں پیش لفظ کے طور پر سرکار صدوق المحققین علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ کا پر مغز مقالہ ”علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے خدمات کے عنوان سے شامل ہے۔ علم کلام کی تعریف، علم کلام کی فضیلت، علم کلام کی باغت، احادیثِ معصومین علیہم السلام کی روشنی میں علم کلام کی تدوین حضرت امام صادق علیہ السلام کے علم کلام کی تدوین، اور سیاسی باکمال علمائے کرام جنہوں نے علم کلام کی تدوین میں مختلف ادوار میں گرانقدر خدمات سرانجام دی ہیں ان کا مختصر تذکرہ بھی شامل اشاعت ہے۔ یہ ایک علمی و تاریخی کارنامہ ہے جس کے لیے ہم علامہ مددوح کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔

کتاب کے پینتالیس ابواب ہیں، ان ابواب کے تحت ۳۸۶ مختلف عنوان قائم کر کے ان پر اظہارِ خیال کیا گیا ہے۔ چند ابواب یہ ہیں: توحید باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ امامیہ فرقے کا اعتقاد، خداوند عالم

کے صفات، بندوں کی شرعی تکلیف کس قدر ہے، افعال العباد کے متعلق جبر و تفویض، خدا کی مشیت اور ارادہ، قضا و قدر کے متعلق عقیدہ، فطرت اور ہدایت اور استطاعت کے متعلق عقیدہ، مسئلہ بدأ اور اس کی حقیقت، لوح و قلم کے متعلق عقیدہ، کرسی و عرش کے متعلق عقیدہ، نفس اور روح کے متعلق عقیدہ، موت اور اس کی حقیقت، قبر میں سوال و جواب کے متعلق عقیدہ، رجعت کے متعلق اعتقاد، عدل خداوندی، صراط، حقیقت، عشر، حساب و میزان، جنت اور دوزخ، نزول وحی کی کیفیت، قرآن کی مقدار کے متعلق اعتقاد، عصمت انبیاء، تنفیہ، اولادِ علی کے متعلق اعتقاد، مجمل اور مفسر احادیث کے متعلق، احادیث اور ائمہ معصومین۔ ان تمام مسائل پر عالمانہ نقد و نظر اس کتاب میں موجود ہے۔

اس کتاب میں شیعہ عقائد اور مسلمات سے بحث کی گئی ہے۔ احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام اور عقل سلیم کی روشنی میں مذہب شیعہ امامیہ کے عقائد شرح و بسط سے بیان کیے گئے ہیں۔ ہر موضوع پر حاحادہ اور منکرین کے حکوک و شبہات کو عقلی و نقلی دلائل سے رد ہی نہیں کیا گیا، بلکہ بصیرت افروز نتائج برآمد کر کے پیش کیے گئے ہیں۔ پوری کتاب حکمت و دانش اور علمی مباحث سے لبریز ہے۔ مثالیں دل نشین، وزنی، اسلوب نگارش دل میں اتر جانے والا، کیسے کیسے مغالطوں کا فاضل مصنف اور شارح نے ازالہ کیا ہے، اور ایسے علمی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں جن کے مطالعہ سے عہد حاضرہ کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے۔ طرز بیان خالص علمی اور سائنٹفک ہے۔ شارح نے مشکل سے مشکل مسئلہ کی شرح بڑی قابلیت سے کی ہے، جس سے مشکل مقامات کے سمجھنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آتی۔ جگہ جگہ نقد و احتساب کیا گیا ہے۔ اصل میں ایسی ہی کتابوں سے عقیدہ فکر اور سیرت کی ایک طرف اصلاح ہوتی ہے اور دوسری طرف مذہب ائمہ معصومین علیہم السلام کی حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔

یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک عظیم شاہکار ہے۔ شیعہ مذہب کے سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ اردو زبان میں یہ کتاب اپنے موضوع پر جامع و مدلل ہے۔ ادارہ ہر پہلو سے اس گراں قدر تصنیف کی اشاعت پر تبریک و تحسین کا مستحق ہے اور ساتھ ہی مترجم اور شارح کی محنت اور جستجو قابلِ داد ہے۔ ایسی کتابیں بار بار نہیں جھٹکتیں۔ معزز قارئین کی خدمت میں پر زور سفارش کی جاتی ہے کہ وہ خود بھی اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں اور اپنے اعزہ و احباب کو بھی اس کے مطالعہ کی تحریک کریں، تاکہ جس مقصد و حید کے تحت یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔

کتاب مستطاب ”احسن الفوائد فی شرح العقائد“ مدت سے ختم ہو گئی تھی، اور مارکیٹ میں نہیں ملتی تھی۔ انتظار تھا کہ کوئی مخیر مومن آگے بڑھے اور اس کی طباعت کا بیڑا اٹھائے۔ چنانچہ اب جبکہ میں نے گیارہ فروری سے لے کر گیارہ مارچ ۲۰۱۷ء تک برطانیہ کا دورہ کیا تو اس اثنا میں نیو پورٹ جانے کا بھی اتفاق ہوا، اور وہاں جناب الحاج عابد علی صاحب آف ٹوبہ حال وارد نیو پورٹ برطانیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے ”احسن الفوائد“ کی طباعت کا تذکرہ ہوا، تو انہوں نے خندہ پیشانی سے اس کی طباعت و اشاعت کے اخراجات برداشت کرنے کا وعدہ کیا۔ لہذا اب یہ کتاب جس احسن انداز میں طبع ہو کر مدت دراز کے مشتاق ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے یہ انہیں کے مومنانہ تعاون کا نتیجہ ہے۔ جوارہ اللہ فی الدارین خیر الجزاء۔

دعا ہے کہ خالق اکبر ان کی اس عظیم نیکی کی دنیا و آخرت میں ان کو بہترین جزاء خیر عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اولاد امجاد کو حوادث روزگار سے محفوظ فرمائے۔

آمین یا اے النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین

وانا الاحقر محمد حسین النجفی بقلمہ

یکم اگست ۲۰۱۷

از جامعہ طلیعہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زاہد کالونی سرگودھا

برائے ضروری یادداشت

کمپوزنگ سید حسن طاہری
0307-6719282
048-3214705

AYATOLLAHNAJAFI.COM
SIBTAIN.ORG

GRANDAYATOLLAHNAJAFI

GRAND_AYATOLLAH

اہل ایمان کے لیے عظیم خوشخبری

ہم امتیازی سرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محمد حسین نجفی کی فخریہ آفاق تصانیف بہترین مہارت کے ساتھ سنہ شیود پر آگئی ہیں۔

- **قوان مجید مترجم** اردو مع علامہ التفسیر سنہ شیود پر آگئی ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر فیضان الرحمن کا روح رواں اور حاشیہ تفسیر کی دس جلدوں کا جامع خلاصہ ہے جو قرآن مجید کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور بہت ہی تفسیروں سے بے نیاز کر دینے والا ہے۔
- **فیضان الرحمن فی تفسیر القوان** کی مکمل 10 جلدیں موجود دور کے تقاضوں کے مطابق ایک ایسی جامع تفسیر ہے جسے بڑے مباحثات کے ساتھ برادران اسلامی کی تھایر کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے مکمل سیٹ کا ہر یہ صرف دو ہزار روپے۔

- **زاد العباد لیوم المظہد** الحلال و عبادات اور چار روزہ معصومین کے زیارات سرت سے لیکر پاؤں تک جملہ بدنی بیماریوں کے روحانی علاج پر مشتمل مستند کتاب سنہ شیود پر آگئی ہے۔

- **سطحہ العارین فی مقتل الحسین** زیار طبع سے آراستہ ہو کر مومنین کے لیے آگئی ہے۔

- **اعتقادات امامیہ** ترجمہ رسالہ لیلیہ سرکار علامہ مجلسی جو کہ دہائیوں پر مشتمل ہے پہلے باب میں نہایت اختصار و بجا کے ساتھ تمام اسلامی عقائد و اصول کا ذکر ہے اور دوسرے باب میں مہد سے لیکر لہ تک زندگی کے کام انفرادی اور اجتماعی اعمال و عبادات کا ذکر ہے تیسری بار بڑی جاذب نظر اشاعت کے ساتھ مزین ہو کر مظهر عام پر آگئی ہے ہر یہ صرف تیس روپے۔

- **اثبات الامامت** آئمہ اثنی عشری کی امامت و خلافت کے اثبات پر عقلی و نقلی تصویب پر مشتمل بے مثال کتاب کا پانچواں ایڈیشن

- **اصول الشریعہ** کا نیا پانچواں ایڈیشن اشاعت کے ساتھ مارکیٹ میں آگیا ہے ہر یہ بڑا بڑا سود ہے۔

- **تحقیقات الفریقین اور اصلاح الرسوم** کے نئے ایڈیشن قوم کے سامنے آگئے ہیں۔

- **قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ** (دو جلد)۔

- **وسائل الشیعہ** کا ترجمہ عربی جلد بہت جلد بڑی آب و تاب کے ساتھ قوم کے مشتاق ہاتھوں میں پہنچنے والا ہے۔

- **اسلامی نمائندہ** کا نیا ایڈیشن بڑی شان و شکوہ کے ساتھ مظهر عام پر آگیا ہے۔

مکتبة السبطين

296/9 بی، سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا